

الفكر المعاصر

● يريد فكرنا العربي المعاصر أن يقيم بناءه على دعائمين: ثقافة عربية أصيلة نبعث، وثقافة غربية حديثة نستعار بحيث يتلاقى العنصران في وحدة واحدة.

● يحاول سارتر في مرحلته الأخيرة أن يضع الفرد الحر في إطار ماركسي فيجتمع بذلك الوعي الفردي مع التزام تجاه المجتمع.

● يشور الشعر الحديث على ظواهر النفاق ليعرض كل ما في عصره من تناقضات، فهو في غموضه البديل الأوضح للصمت أو للكذب.

● إن الآلة ركيزة أساسية في بناء الحضارة المعاصرة ولا سبيل إلى فن صادق، يصور عصرنا إذا تجاهلها الفنان.

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير
الدكتور زكي نجيب محمود

مكتبة التحرير :
جلال العشري
المشرف الفني
حسين أبو زيد

تصدر شهريا من :
دار الكاتب العرب للطباعة والنشر
٥ مشايخ ٢٦ يوليو - القاهرة
تليفون : ٩١١٨١٦

الأقلام :
من ١٤ عميلا بالجمهورية العربية المتحدة
١٤٠ فترشا
من طرمية مكتبة دار التأليف والنشر
١٦٣٨٣ : ١٦٣٨٣

العدد
السادس والعشرون
أبريل ١٩٦٧

هذا العدد

ص ٤

تيارات فلسفية

ص ٦

فلسفة الحضارة

ص ٣٩

أدبيات وفنون

ص ٤٢

دنيا الفنون

ص ٦٣

تيارات الفكر العربي

ص ٧٨

رائي في كتاب

ص ٨٧

لقاءات مع المفكرين

ص ٨٨

●● بقلم رئيس التحرير

●● نحن وقضايا الفكر في عصرنا ، طرح جديد لاهم قضايا الفكر العالمي المعاصر من خلال موقف الثقافة العربي للدكتور زكي نجيب محمود ●● وجودية سارتر ، ألا زالت فلسفة للحرية ؟ تقويم فلسفي للتطور الاخير الذي حدث في فكر سارتر بعد صدور كتابه « نقد العقل الجدلي » للدكتور زكريا ابراهيم ●● سارتر وتفسير اللاعقل ، للأستاذ عبد الحميد فرحات .

●● القومية العربية في فكر ساطع الحمصي ، دراسة ضافية عن دور المفكر العربي الكبير في تأصيل فكرة القومية العربية للأستاذ محمد عيسى .

●● الغموض في الشعر الحديث ، ما هي أسبابه وما هي دواعيه وما هو موقف الشاعر من مشكلات العصر ؟ للدكتور شكرى محمد عياد ●● الالتزام في روايات الطبقة العاملة ، وفي أعمال الكتابة الانجليزية المعاصرة دوريس لسنج يوجه خاص للأستاذ رمسيس عوض ●● حوار فكري مع الناقد ا . ا . ريتشاردز ، أثناء زيارته للقاهرة اجراء الأستاذ على شلش .

●● فرنان ليبيجيه .. فنان عصر الآلة ، للدكتور نعيم عطية ●● المضمون الانساني الهادف عند شارلي شابلين ، تقويم نقدي تهديه مجلة الفكر المعاصر للفنان الكبير بمناسبة زيارته المرتقبة للجمهورية العربية المتحدة للأستاذ سمير وهبي .

●● هيكل والتجديد في الأدب ، للأستاذ مجاهد عبد الفتى حسن .

●● أحزان الربيع ، للأستاذ جلال العشري .

●● مع بئترفيس ، ناظم حكمت ، محمد ديب ، توفيق الحكيم ، نجيب محفوظ ، أحمد فؤاد سليم .

هذا العدد

يطالع القارئ في هذا العدد أول ما يطالع مقالة عن أهم مشكلات هذا العصر الذي نعيش فيه وموقف الفكر العربي منها واحدة بعد واحدة ، وكان من أهم المشكلات التي عرضها الكاتب مما هو مطروح على الفكر لينتهي فيه الى موقف المشكلة التي تقابل بين أن تكون الأولوية لحياة الفرد أو أن تكون تلك الأولوية للفكر المطلق الذي تجيء الأفراد منطوية تحته باعتبارها أمثلة منه كأنما هي غير مقصودة لذاتها ، وهناك فريقان في الميدان الفلسفي المعاصر أحدهما ينزع النزعة الوجودية التي تعلو من شأن الفرد الانساني ، والآخر ينزع النزعة الهيكلية - معتدلة أو متقلبة - والتي تعلو من شأن الكل سواء كان ذلك الكل فكرة مطلقة كما هي الحال عند هيجل أو طبيعة مادية كما هي الحال عند ماركس . ومن هذه المشكلة الكبرى تتفرع مشكلات فرعية في الأدب والفن كمشكلات الالتزام واللامعقول والتجريد في الفنون ومشكلة الأنا والآخر والتعارض بين الذات والموضوع وغير ذلك يعرضها الكاتب ليتخذ من كل منها ما يراه موقفا مناسباً للفكر العربي . ثم ننتقل بعد ذلك الى مقالين آخرين في باب التيارات الفلسفية عن سارتر تيجنان متمميتين للعدد الماضي الذي كنا خصصناه لضيئنا الكبير ، أما أولاهما فتبحث في الفيلسوف من جانب كثير فيه الأخذ والرد هذه الأيام ، ألا وهو موقف سارتر من الماركسية كما يتبدى في كتابه « نقد العقل الجدلي » فهناك من ينظر الى موقفه في هذا الكتاب نظرة يخيّل اليك معها أن سارتر لم يعد وجودياً بالمعنى الذي ألفناه عنه في كتبه السابقة ، لكن فريقاً آخر من الكتاب - ومنهم كاتب هذا المقال - يؤول موقف سارتر تأويلاً يجعل فيلسوفاً ثابتاً على رأيه في حرية الأفراد ثم يضيف الى ذلك ما يجعل الأفراد أيضاً أعضاء في مجتمع يتكون التاريخ من نشاطه وطريقته سلوكه ، ثم تأتي المقالة الثانية عن سارتر وتفسير اللامعقول وفيها يطالع القارئ عن فكرة العيب وعن فكرة العدم وعن غير هذه وتلك من الأفكار الرئيسية التي تدور حولها فلسفة سارتر ، ذلك أن سارتر كما نعلم جميعاً يقسم الوجود نوعين وجوداً في ذاته وهو عالم الأشياء والطبيعة وجوداً لذاته وهو الإنسان ، وهذا النوع الثاني من الوجود هو الذي يشير عند سارتر فكرة العدم وما تستتبعه من حديث عن اللامعقول .

بهذا ينتهى القسم الأول من العدد لبدء القسم الثاني عن فلسفة الحضارة ، وفيه هذه المرة حديث عن باحث عربي كبير له جهود فكرية في مجال القومية العربية لقيت التقدير من القراء ومن الدولة معاً ، فكانت هذه المقالة يحدتنا عن ساطع الحضرة وموقفه من قضايا العربية وتحديده لفكرة القومية على غير الأسس المادية ، إذ يجعل جوهرها اللغة مهما اختلفت بعد ذلك ظروف الأجزاء التي تشترك كلها في قومية واحدة .

ويأتى بعد ذلك القسم الخاص بالأدب ونقدته فنطالع فيه مقالة عن الغموض في الشعر الحديث وما يبرره من أصول الفن وقواعده ومن ظروف العصر التي تحيط بنا ، فأولاً ليس بصحيح أن غموض الشعر الحديث ناتج عن حداثة والأقرب الى الصواب أن نقول أن هذا العصر القائم مليء بالتناقضات ولا مندوحة لأهله من محاولة العيش وسط هذه التناقضات ، ومن ثم تجيء المحاولة التي تجمع الشيء وتقيضه في كيان وأخذ متمسكة حتماً بشيء من الغموض الذي يباه المنطق الصريح الواضح ، ولما كان الشاعر هو عنوان العصر ، وهو الذي يقف في الطليعة من هذه المحاولة التي تريد الجمع بين متناقضات حياتنا فهو مضطر الى إحدى اثنتين فإما أن يكون صادقاً مع حياته وبالتالي يتعرض للغموض ، وأما أن يكون

كاذباً فيقدمه إلينا فكراً واضحاً لا غموض فيه . وأما المقالة الثانية في هذا الباب فهي عن الالتزام في روايات الطبقة العاملة من الأدب الانجليزي المعاصر ؛ ونضرب لذلك مثلاً الروائية الإنجليزية « دوريس لسنج » التي لا تدخر وسعاً في الدفاع عن قضية المساواة بين البشر ، لكنها إذ تحاول هذه الدعوة وتلتزم بها لا تريد بالطبع أن تجعل من قصصها مادة دعائية وإنما هي تصل إلى هدفها عن طريق الفن ، والخلاصة أنها تلج على نفسها وعلى زملائها من الأدباء أن يتصدى الأدب للمشكلة التي تعدها أهم المشكلات جميعاً وهي الدفاع عن جماهير الشعوب التي تحس الغبن ، ولكنها تنتظر الأديب لينطق لها به . ونختم هذا الباب بقاء تم في القاهرة بين الكاتب وبين 1 . 1 ويتشاورز عند زيارته لنا منذ قريب ، وخلال هذا اللقاء سيلم القارئ بكثير من أصول النقد الفني عند هذا الناقد الكبير فضلاً عما يلم به من لمحات شخصية في حياة ويتشاورز لم يكن أمامه من سبيل معرفتها إلا بحدوث مثل هذا اللقاء الذي تقدمه .

ثم تأتي دنيا الفنون لنقرأ فيها فصلين أولهما عن الفنان التشكيلي ليجيه الذي يعد بحق أقوى من عبر في لوحاته عن عصر الآلة والصناعة ؛ فحسب المشاهد للوحة من لوحاته أن يقف وقفة تأملية منها ليرى وراء ألوانها وخطوطها وأشكالها دلائل التحول الكبير الذي أدخلته الحضارة الصناعية على حياة الإنسان ظاهراً وباطناً على السواء . وأما الفصل الثاني من دنيا الفنون فهو عن شارلي شابان الذي لا تكاد تجد فرداً واحداً من الناس لم يشهده ولم يفكر فيه قليلاً أو كثيراً ، فهو وحده وبشخصه يملأ مرحلة بأسرها من مراحل السينما ، وأمنى بها مرحلة التمثيل الصامت ، ولكن قليلين منا هم الذين لمحووا وراء المشاهد الهائلة التي أداها هذا الممثل الكبير فلسفة إنسانية عميقة ، كانت هي أحد الردود القوية التي احتج بها إنسان هذا العصر على عصره .

ثم يأتي تيار الفكر العربي وفيه نقرأ عن علم من أعلام الأدب العربي الحديث هو محمد حسين هيكل الذي كانت له وفقات من النقد الأدبي ومن التراث العربي ومن تحليل الروح المصرية ومن الدفاع عن الحرية ومن التبشير بالقيم العصرية ، كانت له من كل ذلك مواقف يستحيل علينا أن نتابع تاريخ الفكر الحديث بغيرها ، ولعل أهم ما يميزه من سواه هو الطريقة التي اجتمع به على يديه الجديد والقديم في وحدة قاربت أن تكون وحدة متسقة .

ثم تجيء صفحة « رأى في كتاب » ليعرض لنا صاحبها فيها رأيه بهذه المرة في كتاب « أحزان الربيع » وهو مجموعة من النقص القصيرة تسهم أسهاماً جزئياً في علاج الأزمة التي يعانيها هذا الفن ، بعد أن طغى الفن المسرحي على معظم نشاطنا الثقافي ، وفي هذه الصفحة نطالع رأى الناقد في هذه المرحلة الجديدة من تطور الأديب صاحب الأحزان .

وأخيراً نختم العدد باللقاء الشهري الذي نتابع به الأحداث أولاً فاولاً ، فنلتقي في هذا العدد بالكاتب الألماني المعاصر بيتر فايس والشاعر التركي ناظم حكمت وبالأديب الجزائري محمد ديب وبالكاتب العربي توفيق الحكيم والأديب الروائي نجيب محفوظ والفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم .

عيسى القصري

نحن وقضايا الفكر في عصرنا

١

لقد أوشكت الثورات في يومنا أن تحل محل الحروب بالأمس ، وبين البديلين فارق فسيح : فالثورات تنهض بها شعوب ، وأما الحروب فيغلب أن يشنها ساسة وحكام ؛ الثورات لا تكون إلا من أجل حرية ، أو مزيد منها ، وأما الحروب فما أكثر ما نشبت لتطمس حرية أو لتحذ منها ، فلئن كان عصرنا هذا ما ينفك جاهدا في مقاومة الحروب ، فهو كذلك عصر لا يدخر وسعا في إثارة الشعوب المظلومة على ظالمها ؛ **أنه عصر ثورات** ؛ نعم ، لقد سبقتها في التاريخ ثورات مشهودة ، كالثورة الأمريكية والثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر ، لكن الثورة إذا قيست بعدد من يتأثرون بها ، وبعمق ذلك الأثر ومداه ، فإن ثورات الأمس لا تقاس بثورات اليوم عمقا واتساعا .

اننى لأقول قولاً مكروراً معاداً ، إذا أخذت اتبع الملامح الرئيسية التي تجعل من هذا العصر عصراً فكرياً متميزاً من سواه ، فمن ذا يريدنى لأثبت أنه من ملامح عصرنا ، هذه القوة النووية الجبارة ، التي فكّت من عقالها ، ولا يعلم إلا الله ، والعلماء ، أين عساها أن تتجه بنا في طريق سيرها ؟ ومن ذا يريدنى لأثبت أنه قد كتبت السيادة في عصرنا للعلم ، وما يتفرع عن العلم من آلات وتقنيات ؟ أو لأثبت أن التفجر السكاني الرهيب قد أصبح علامة مميزة ، ففي الوقت الذي تهددنا فيه القوة الذرية بأن تمحو البشر محواً ، يجيء هذا التفجر البشري ليكون لها أبلغ جواب ؛ أو من ذا يريدنى لأثبت عما يميز عصرنا من ثورات تلاحقت فأيقظت قارتين جبارتين : **آسيا وأفريقيا** ؟

قضية الصراع بين العلم والعقل في هذا العصر قضية الالتزام في الأدب والفن قضية المأمور في الفن والأدب قضية الصراع بين قوى الحرب ودعاة السلام

دكتور زكي نجيب محمود

٢

الإنسان ، وحقيقة العالم كله ، تطويرية لا سكونية ، فهي في صيرورة دائمة ، فلم يعد أحد يسأل - بل لم يعد يجوز لأحد أن يسأل إذا كان التطور حقيقة قائمة أو لم يكن ، إنما الأسئلة المشروعة في هذا المجال ، هي أسئلة عن صورة ذلك التطور وخصائصه ماذا عساه أن تكون ؟ أم هي تسلسل في منطق الفكر كما يقول هيجل ؟ أم هي تسلسل في الطبيعة كما يقول هاركنس ؟ .. أم هي حركة تشمل العالم والإنسان كما يقول هيجل وماركس معا ؟ أم هي حركة مقصورة على الإنسان وحده كما يقول سارتر ؟

تلك وأشباهها هي الأسئلة المشروعة في هذا المجال - لا التطور من حيث هو كذلك .
فما أهم القضايا التي تثار اليوم ، وما تزال

لكنني لا أتحدث هذا الحديث ، لأتقصى به ملامح العصر وسماته ، فليس ذلك موضوعنا ، إذ السؤال هو عن الفكر وقضاياها ، التي قد تكون تلك الملامح والسمات مصدرها ، وأنه ليحمل بنا أن نحاول عرض هذه القضايا الفكرية ، كما نعيشها نحن ونحيها ، لا كما نقرؤها في الكتب نقلا عن سوانا ، وأن يكن بيننا وبين سوانا - ونحن أبناء عصر واحد - من وشائج الصلة ، ما يوحدنا جميعا في مشكلات بعينها ، تتفق في ساحتها ، ثم تختلف في لون بشرتها من إقليم لأقليم .

وما قضايا الفكر هذه ، إلا أسئلة ملقاة علينا ، تتطلب منا جوابا ، ولم نستقر لها بعد على جواب ؛ أما ما قد استقر عليه الجواب فليس هو بالقضية المثارة ، فمثلا - قد استقر الجواب على أن حقيقة

ف . هيجل

الجديد ، لتصبح في وجهه قائلة : لا ، انه اذا كان العقل أداة صالحة للتفكير والتعليل ، فما يزال الانسان أغزر من أن تحيط أحكام العقل وتحليلاته بكل ما في أعماقه وأغواره ، ان قصارى العقل ان يقيس نتيجة الى مقدمات ، بحيث يتنبأ بأن كذا سيحدث اذا توافر كيت ، لكنه عاجز عن رؤية اللحظة الراهنة في تيار الوعي ، مع ان هذا التيار الباطني هو نفسه الحياة في سيالها الدافق ، وكانت الوجودية هي هذه الفلسفة التي جاءت لتعلن هذا التمرد الرافض .

على ان الوثن المعبود . لم يتخذ في عالم الفلسفة صورة واحدة ، بل ظهر بادى الامر على الصورة الهيجلية ، التي جعلت من العقل كائنا مطلقا لا تحده حدود ، يسع في جوفه كل شيء ، فما الفرد الواحد فيه ، إلا لحظة عابرة من لحظاته ، كأنما هذا الفرد حرف في قصيدة كبرى ، لا يعنى شيئاً اذا انزل وحده ، وكل معناه منحصر في موضعه من سياق القصيدة ، انه ليس كيونس ابتلع الحوت في جوفه ، لان يونس مآله الخروج من المخة الى حيث ينفرق بشخصه من جديد ، بل هو أقرب الى الخلية الواحدة في الكيان العضوي الكبير .

تنتظر منا الجواب ؟ أولها - فيما أرى - وأهمها وأصمها ، قضية تسال عن إيهما تكون له الأولوية في اعتبارنا : العلم أم الحياة ؟ العقل أم الوجدان والحدس ؟ الحقائق الصامتة المجردة أم الخبرة الخاصة المباشرة ؟ لقد انقسم الفكر - في عصرنا - حيال ذلك قسمين : أحدهما استقبال العلوم الطبيعية ، وما انتهت اليه من تطوير للحياة ، تطويراً جعل للألة والتقنيات مكانة الصدارة ، أقول ان أحدهما قد استقبل هذه العلوم ومقتضاياتها بالقبول والرضى ، وكرس جهوده لخدمتها ولدفعها الى الأمام ما استطاع الى هذا الدفع من سبيل ، وأما الآخر فقد أزور عنها وإشاح بوجهه رافضاً ، خوفاً على ذات نفسه من الضياع ، وان العالم لتقسمه هاتان النزعتان ، اللتان هما في الحقيقة وليسدتا أم واحدة ، لكنهما - كقائيل وهابيل - اختلفا هدفاً ومسلكاً ، وفي وسعنا أن نقول - على وجه الاحمال - ان أمريكا والشمال الغربي من أوروبا وكذلك شرقها قد انصرفت الى النزعة العلمية عن طواعية ، على حين اتخذت فرنسا وجاراتها موقف الاحتجاج والرفض ، وأما نحن فقد تجاوزت عندنا النزعتان ، تتنازعان حيناً ، وتكاملان حيناً آخر .

ان قصة النزاع بين العقل وغير العقل من جوانب الانسان ، قديمة قدم التاريخ ، فانا هو نزاع بين العقل والتقاليد ، كما حدث **لسقراط** ، وأنا آخر هو نزاع بين العقل والتصوف ، كما حدث في احتجاج **الغزالي** على الفلاسفة ، وأنا ثالثاً هو نزاع بين العقل والوجدان ، كما حدث بين **فولتير** و**روسو** ، وأنا رابعاً هو نزاع بين العقل والدين ، كما حدث في النصف الثاني من القرن الماضي بصفة خاصة ، ولم تكن هذه هي كل ألوان الصراع بين العقل وغيره من جوانب الانسان ، وكاننا هذا العقل عدو للقطرة البشرية ، وليس جزءاً منها ، كأنه **مفستوفيليس** أفحم نفسه في حياة فاوست ليضلها ويفسدها ، ومهما يكن من أمر ، فقد ظهر في أيامنا صراع جديد ، هو بين العقل وخبرة الانسان الباطنية المباشرة ، أو قل - ان شئت - بين العقل والحياة ، بين العلم والخاص ، بين الكل والجزء ، بين الجماعة والفرد .

لقد شهد العالم - وما يزال يشهد - سيطرة للعلم تزداد قبضتها على الخناق ، وإذا قلنا العلم ، فقد قلنا العقل ، مما أخذ يغربنا أن نسلم الزمام للبحوث العلمية وما تنتهي اليه من نتائج ، مهما يكن أمر تلك النتائج ، فالكلمة لأنابيب المعامل وقوائم الاحصاء ، وعلينا أن نسمع ونطيع ، فكان من الطبيعي ان تنشأ فلسفة لتواجه هذا الوثني

ولنعبر بانظرنا مسرعين على حياتنا الفكرية خلال خمسين عاما ، فماذا نرى ؟ نرى في اول الطريق اجنبيا يستعمر ارضنا ، وحاكما داخليا دخيلا يستبد بنا ، نرى الفواصل حادة بين افراد الناس وطبقاتهم : بين الشعب والحكومة ، بين الفقر والغنى ، بين الريف والمدينة ، كما نرى الهوة سحيقة بين ثقافتين تنقسمان المجتمع ، فقسم يعيش مع القديم ولا جديد ، وقسم يعيش مع الجديد ولا قديم ، قسم يحيا حياة تسودها القيم العربية الاسلامية الخالصة حتى لكان الغرب لم يدق ابوابنا بحضارته ، وقسم آخر يحيا حياة اوروبية خالصة حتى لكانه مقيم على ارض غير الارض العربية ، وكأنه لم يرث تراثا ثقافيا ضخما كان ينبغي ان يميزه بطابع خاص .

ذلك ما كان في اول الطريق ، فلم تكد الحرب العالمية الاولى تبلغ ختامها ، حتى انطلقت جهودنا الفكرية في كل ميدان ، تريد شيئين في آن معا : تريد التحرر من القيود أولا ، ثم اقامة بناء جديد على دعائمين : **ثقافة عربية أصيلة تنبت ، وثقافة حديثة تستلهم** ، بحيث يتلاقى العنصران في وحدة عضوية واحدة ، وبعبارة اخرى . اردنا ان ننظر خططين في نسج حياتنا : حرية وعلم ، ولقد ركز بعضنا جهوده في الحرية ينشدها في ميادين السياسة والادب والحياة الاجتماعية ، وركز بعضنا الآخر جهوده في اثناء الحياة العلمية العقلية ؛ لكن الطرفين قد التقيا في قلة من القادة ، اخذت تزداد وتنسج ، حتى لنراها اليوم وقد كادت تصبح روحا سائدة ، فلا نطلب مزيدا من الحرية الا مصحوبا بمزيد من علم وصناعة ، ولا نزيد من العلم والصناعة الا وفي اذهاننا ان ذلك هو طريقنا الى الحرية الصحيحة .

فلئن كان الموقف الفكري في اوروبه وامريكا يبرر ان يستقل فريق بفلسفة العلم ، وأن يستقل فريق آخر بفلسفة للحياة الحرة ، فموقفنا نحن يقتضى ان تندمج الشعبتان في تيار واحد ، وبذلك ينمحي الازدواج من حياتنا ، فالفرد تجاه المجتمع ، يصبح فردا في المجتمع ؛ والمحكوم تجاه الحاكم ، يصبح محكوما هو نفسه الحاكم ؛ والعامل تجاه المال ، يصبح عاملا هو نفسه صاحب المال ؛ والريف تجاه المدينة ، يصبح ريفاً فيه وسائل المدينة ، والتقديم تجاه الجديد ، يصبح جديدا قائما على اساسي القديم .

ثم اتخذ هذا الوثن المعبود لنفسه صورة اخرى ، قلبت سالفاتها راسا على عقين ، فقد كان الصنم في الحالة الاولى مستندا على راسه ، والقدمان الى اعلى - والراس هنا رمز للفكر ، والقدمان رمز للأرض وما تضطرب به من اوجه النشاط في ميادين الزراعة والصناعة - اقول ان الصورة الجديدة جاءت لتقيم الوثن معتدلا على قدميه ، والراس الى اعلى ، لتجعل ارض الواقع - هذه المرة - هي منبع الفكر ، وتلك هي الماركسية التي قرأت حقيقة الوجود بلمسات الاصابع كالمكفوف يقرأ بطريقة بريل - بعد ان كان يقرؤها هيجل على لوح داخل راسه ، والعين مغمضة والأذن صماء ، فمن ذا يلوم التمسرد - والتمرد هنا هو الفكر الوجودي - اذا ثار على الوثن ، سواء على راسه وقف ، أم وقف على قدميه ؟ بوانى لأقول ذلك راجيا ان اكون منزها عن الهوى ، لائى عالم الفلسفة لا الى اولئك انتمى ولا الى هؤلاء .

ونحن ، ما شأننا بهذا كله ؟ لقد ألقت هذه المشكلة بظلالها فوق ارضنا ، فانقسمنا بدورنا ازاءها شعبا ، لكن هذه المشكلة في موطنها الاصلى مرتبطة هناك بظروفها التي ولدتها ، وأما عندنا فالصلة متبورة - أو هي كالبثورة - بينها وبين تيار الواقع الحي ، فاذا كانوا هناك قد ضاقوا بالعلم وتقنياته ، فتهمردوا على العقل ، ولأدوا بالوعي الداخلي واستبطانه ، فلأنهم شبعوا علما وصناعة ، حتى أخذهم الحنين الى حياة الانطواء المتأمل ، أما نحن - فعلى عكس ذلك تماما - طال بنا أمد الانطواء والتأمل ، حتى أصابنا منهما الدوار ، وتغلخنا في العلم وفي الصناعة ، تغلخا لم يكن يبرره ماضيها العلمي المجيد ، فلست في الحق أغفر لأى صوت منا يرتفع ليقول مع التهمردين في الغرب : **حسبك علما وثقافكم عقلا** ، اذ نحن - بالنسبة الى تاريخنا الحديث - ما نزال على عتبة العلم والعقل نحو ، واننى لعلى يقين - أو ما يقرب من اليقين - أن يوما سيأتى ، حين تتلاقى على أيدينا هذه الفلسفات المتضاربة ، فكما عرف أسلافنا الأولون كيف يوفقون بين العقل والإيمان ، بين الرأس والقلب ، سنعرف نحن كيف نوفق بين العلم الحديث من جهة وخصوصية الحياة في الأفراد من جهة أخرى ، فغيم اختيارنا اما هذا أو ذاك ، ونحن في أمس الحاجة الى هذا وذلك معا ؟

فأرادت أن تعوض فقدتها بكسب تحززه في ميدان الفن والأدب ؛ فلئن كانت الطبيعة الخارجية قد فرضت نفسها علينا في مجال العلم ، فلم يبق إلا أن نفرض أنفسنا عليها في مجال الفن والأدب ، بمعنى أن ينتج الفنان فنا لا يحاكي به الطبيعة في شيء ، فنا يسقط فيه ذاته على موضوعه أسقاطا كاملا ، فنا يخلقه من عنده خلقا ، حتى لينظر إليه الناظر فلا يجد بينه وبين الطبيعة الخارجية شيئا ، بل يجيء أضافة جديدة تضاف الى كائنات الطبيعة ، وليس هو بال تكرار لها في اية صورة من الصور ، وبذلك استطاع الانسان أن يقول لنفسه ، وللدنيا الطاغية من حوله : هاأنذا ، لم أستطع أن يمحو من الوجود الذاتي الفردى علم ولا آلة ، كلا ولم تفرقه موجة من موجات الشمول الذي أراده هيجل في عالم الفكر ، أو الذي أراده ماركس في عالم المادة .

لم يكن في هذه الحركة ، التي أراد بها الفن أن يستقل بذاته عن الطبيعة الخارجية ، جديد بالنسبة الى **الموسيقى** ، فالموسيقى بحكم طبيعتها لا تلتزم أن تجيء تشكيلاتها الصوتية محاكية لآي بناء صوتي في الطبيعة ، وإنما كان الجديد في هذه الحركة متصلا بـ **الفن التصوير وفن النحت وفن الشعر** ، فقد ألف الناس أن تكون اللوحة الفنية صورة لشيء ما ، وأن يكون التمثال النحت ممثلا كذلك لكائن من الكائنات ، بغلب أن يكون كائنا حيا ، وأما فن الشعر فقد أصابته ذبذبة في تاريخه ، إذ جعله النقاد تابعا لفن التصوير ،

ومن القضايا الفكرية التي تتصل بما كنا نتحدث فيه ، هذه القضية ذات الأثر البعيد في مجال الأدب والفن ، وهي : **انطوى الطبيعة في الإنسان ، لنجعلها جزءا من ادراكه ، أم نسلك الإنسان في الطبيعة لنجعلها ظاهرة من ظواهرها ؟** اننا نعيش في عصر يسوده العلم ، ما في ذلك ادنى ريب ، ولا تقوم للعلم قائمة مالم يصغ الانسان لما تقوله الطبيعة ، فهي التي تأمر وهو الذي يطيع حتى يمسك بسرهما ؛ ان الكلمة الاولى والأخيرة في العلم ، انما هي للوقائع الصلبة العنيدة ، التي تقع في مجال البحث ، ولا قيام لنظرية مهما ارتفع قدرها اذا ظهرت واقعة واحدة تقفدها ، فلسنا نحن الذين نضع للضوء والصوت والكهرباء قوانينها ، بل لسنا نحن الذين نضع للانسان قوانين ادراكه وشعوره وسلوكه ؛ ومعنى ذلك انه كلما نما العلم ودقت تقنياته ، صغر الانسان وتضائل دوره ، برغم انه هو مشيد العلم وصانع التقنيات ، ولست أدري الى أي حد أصاب من قال أن اله القدماء قد نزل عن مكانه لانسان العصر الحديث ، فلم يلبث انسان العصر الحديث أن نزل عن مكانه لآلة ، تمسك بزمامه وتسيره .

لكن الذات الانسانية المتدوقة الحساسة ، قد هالها ما صنعه العقل حين صنع العلم والآلة ،

ج . ب . سارتر

ل . ماركس

وأنا آخر تابعا لقن الموسيقى ، ففى الحالة الأولى ، كانوا يطالبون الشاعر بأن يجيء شعره «(تصويرا)» ، وفى الحالة الثانية ، كانوا يطالبونه بأن يجيء شعره «(نقما)» ، أو هم كانوا يطالبونه - إذا أرادوا الحيلة - بأن يجيء شعره تصويرا منغما فى آن معا . كأنما الشعر مقسوم له أن يكون أى شيء إلا أن يكون شعرا .

فلما جاء عصرنا هذا الذى نحياه ، بكل ما شاع فيه من الضغوط على فردية الفرد ، ولاذ الفرد عندئذ بجبل الفن بعصمه من ذلك الضياغ ، استقل المصور بتكويناته اللونية عن موضوعات الطبيعة ، ووضع على لوحه ما يحقق ذاته هو ، لا ما يخضع به لآى شيء خارجى يفرض عليه ، وكذلك فعل النحات فى تماثيله ، اذ جعل همه أن يصوغ مادته على أى نحو شاء ، مما يراه متناسبا مع طبيعة تلك المادة ، ولا أحسب أن المصور أو النحات قد ضل بذلك جادة السبيل ، اذ ليس فى اللون نفسه - الذى هو وسيط فن التصوير - ما يفرض علينا استخداما بعينه ، كلا ، ولا فى قطعة البرونز أو الرخام ، ما يحتم علينا أن تصاغ على وجه دون وجه آخر ، وإلى هنا والأمر مقبول ، لكن الشاعر أراد أن يلحق بزميله المصور والنحات ، بأن يرس اللفظ على أى نحو شاء ، وهما هنا - فيما أرى - شيء من ضلال ، لأن مادة الشعر - على خلاف مادة التصوير ومادة النحت - فيها ما يحتم أن يرتبط اللفظ بمدلوله ، لأن كل لفظية هي بمثابة تعاقب اجتماعى بين الناس على طريقة استخدامها ،

ش. دالوين

أو لم يكن يكفى الشاعرا ليضمن لنفسه حريته واستقلاله عن ضواغط الدنيا المحيطة به ، أن يبنى لنفسه ما شاء من قصور مسحورة يعيش فيها ، ونعيش فيها معه ، شرطه أن يحافظ لألفاظه على قوة التوصيل ، حتى نستطيع أن نتابعه وهمسا بوهم ، وخيالا بخيال ؟ انظر إلى فن العمارة كيف جدد نفسه ليلائم عصره ، فبنى العماثر والمطارات والفنادق وغيرها ، بناها متأثرا بالعلم الجديد ، وبالحياة الجديدة ، لكن الفنان لم ينس قط أن العمارة تبنى لتسكن ، وأن المطار يبنى ليصلح للطائرات ، وهكذا ينبغي للشعر أن يجدد نفسه كيف شاء على ألا ينسى أن مادته من لفظ ، وأن اللفظ صنعه الناس ولم يصنعه الشاعر أو قل صنعه الشاعر فاستخدمه الناس فالتزم به الشاعر والناس جميعا ، وقد صنع اللفظ ليرمز أو يشير ، لا ليكون صوتا بلا دلالة ، فالى هنا والشاعر مقيد ملتزم ، وبعد ذلك هو حر طليق .

ويجرنا هذا الى قضية الالتزام فى الأدب والفن ، وهى قضية يثار حولها الجدل ، وتكثر فيها التحليلات والشرح ، على أن أبسط صورة لها هى هذا السؤال : هل يكتب الأديب لنفسه ما يشبع هواه ؟ أو هو يكتب ليتناول موضوعا مما يهم الناس فى مشكلات حياتهم ؟ وأنه ليجدر بنا فى هذا الوضع من الحديث ، أن نذكر بأن سارتر - وهو من أهم من يرجع إليهم فى موضوع الالتزام هذا - يخرج الشعر من دائرة الالتزام التى يريدنا للنثر وحده ، ذلك أن اللغة لا تؤدى فى الشعر الدور نفسه الذى تؤدبه فى النثر ، ففى الشعر تكون اللغة مقصودة لذاتها ، لا لما تدل عليه خارج حدودها ، وأما فى النثر فاللغة أداة بأدق معانى كلمة «(أداة)» هى أداة تؤدى لسواها ، وليست هى بمقصودة لذاتها ، ولذلك وجب أن يكون للنثر موضوع خارجى ، فمادما يكون الموضوع الذى يتناوله الكاتب ان لم يكن ماسا بحياة الناس ومشكلاتهم ؟

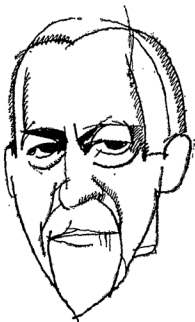
هذه خلاصة ما يقوله سارتر فى كتابه «(ما الأدب ؟)» لكن هناك من يريد أن يوسع من التزام الأديب ليشمل الشعر أيضا ، بحيث لا ينظم شاعر ولا يكتب نثر ، إلا اذا أدار نظمه أو نثره حول مشكلة مأخوذة . من حياة المجتمع ، كما أن هناك من يضيق مجال الالتزام بحيث يلغيه بالنسبة الى النثر والى الشعر معا ...

هذا هو الوضع من الناحية النظرية ، وأما من الناحية العملية ، فانى اعتقد أن الأديب غير الملتزم لم تشهد الدنيا لا فى قديمها ولا فى حديثها ،

ونعود الى عصرنا هذا ، فنراه **عصر**ا قد شهد حربين عظميين ، و نرجو الا يشهد ثالثة ، برغم انه يرهف لها السلاح ؛ هي حروب استخدم فيها الانسان كل ما قد بلغه من علم وتقنية ومهارة ، لغير ما هدف ، انه عاقل حين انشأ العلم ، لكنه مجنون حين استخدمه .

ونراه عصرا يذهب فيه المحللون للنفس الانسانية الى انها مسيرة بفرائرها ، على اختلاف فهم بعد ذلك في ماذا تكون الغريزة المسيطرة ، ومعنى ذلك ان الانسان اذ يتصرف في مواقف حياته ، واذ يعامل الناس بالحب أو بالكرهية ، فهو لا يتصرف على هدى خطة مرسومة لتحقيق هدف معلوم ، بل يتصرف للتخفيف عن نفس مكروبة بما احتبس فيها من رغبة وشهوة .

ونراه عصرا قد سدت فيه وسائل التوصيل بين ذات وذات ، حتى ليظن ان كل فرد يعيش في نفسه ولنفسه ، كأنما افراد الانسان جزر معزول بعضها عن بعض بخليجان من الماء مستعصية على العبور ، أو كأنما هم ذرات روحية كالتي قال عنها لينتنز ، كل ذرة منها عالم قائم بذاته لا يفتح نوافذه على ما عداه ؟ واذن فلا تفاهم بين انسان وانسان ؟ أو فلنوسع من مجال القول بعض الشيء ، فنقول انه لم يعد التفاهم ميسورا بين أمة وأمة ، فكان ذلك من امجب مفارقات هذا العصر ، لأن وسائل الاتصال المادية من اذاعة مسموعة ومرئية ، قد

سي . فريد

اذ اقل ما يقال في هذا الصدد ، ان **الاديب** الحق ملتزم بالصدق ، سواء كان ذلك الصدق متصلا بموضوع خارجي يتناوله **الاديب** ، أو متصلا بحالة شخصية داخلية ، وحسبه بالتزام الصدق التزاما ، لانه حمل ثقيل ، لا يقوى على الاضطلاع به الا الصفة الممتازة .

وحركة الفن الحديث مرتبطة بقضية أخرى من قضايا العصر ، واعنى بها حركة اللامعقول في **الفن** و**الادب** ، بل ان عصرنا كله ، بجميع اتجاهاته ونزعاته ليوسم باللامعقولية هذه ، تمييزا له من عصر سلفت ، كان العقل رائدها ، لكن ماذا نعني بالعقل ، حين نصف به عصرنا ولا نصف به عصرنا آخر ؟ الحق ان تعريف الأشياء والأفكار هو من اشدد الامور عصرا ، حتى حين تكون مألوفة متداولة ، فما بالك اذا اريد لنا ان نعرف مفهوما هو في ذاته متشعب الحنايا كمفهوم « **العقل** » ، فما السر ان تسوق هذه الكلمة في الحديث ، حتى اذا ما وقفت عندها ، تطلب لها تحديدا ، الفيتها زائفة روافة لا تكاد تمسك من خيوطها خيطا بين أصابعك ، حتى يفلت منك ويختفي ، والامر في هذا شبيه بموقفك من المدينة التي تسكنها ، تستطيع في سر يسير ان تجوب خلال شوارعها ودروبها ، فاذا قيل لك ارسم لها خريطة تعذر عليك الامر ، ففى مفهوم العقل : ذكاء ، ومعرفة ، و ارادة ، ونوازع ، وبمشاعر ، وادراك بالحواس واستنباطات رياضية ، وخيال ، وتذكر ، وعشرات الجوانب الأخرى ، مما يكون موضوعا علميا بأسره ، هو علم النفس فضلا عن الفلسفات التي عنيت بتجديده وتحليله عن طريق الاستبطان والحدس والتأمل ، ترى ماذا يراد من هذه العناصر الكثيرة ، حين يقال ان العصر الفلاني - كالقرن الثامن عشر في أوروبا مثلا - كان يسوده العقل ، وان العصر الفلاني الآخر - كالقرن العشرين - عصر يسوده **اللامعقل** ؟

اظن ان اقرب شيء الى الصواب ، هو ان نجعل تحديد الهدف وطريقة الوصول اليه ، علامة تميز العقل من اللامعقل ، فاذا رايت رجلين في الطريق احدهما يعرف وجهته ويعرف الطريق اليها ويسير وفق معرفته هذه ، والآخر - يخطب خطب عشواء كما نقول - فلا هو يعرف لنفسه هدفا ، ولا هو بالتالى قد حدد لنفسه طريقا يسير فيه ، اقول أننا اذا وجدنا مثل هذين الرجلين ووصفنا أولهما بالعقل ، ووصفنا الآخر باللامعقل ، على ان طريق السير العاقل ، شرطه دائما ان تجيء الخطوات فيه مرتبة على نحو يجعل السابقة فيه مرتبطة باللاحقة ، كي ينتهي السير الى الهدف المقصود ،

اشتد ربطها لأجزاء الأرض ، فاشتد تباعد العقول والنفوس . بدل أن يشتد قربها .

تجمعت هذه العوامل كلها ، فلما جاء العلم وتطبيقاته ، وكاد يفرق الفرد في لجة ، لا يملك فيها لنفسه أن يختار طريقه في دنيا العمل ، ولا أن يختار سبيله في أوقات الفراغ ، ففر الى العالم اللامعقول ، ينشئ فيه أدبا لا تسلسل فيه بين علة ومعلول ، بل لا ارتباط فيه بين لفظ ومعنى ، وينشئ فنا لا يعنى شيئا خارج حدود ذاته ، فعليك أن تنظر الى اللوحة لا تتجاوزها الى مدلول يشار اليه خارجها ، وما بالك بعصر يقلل أن يدار على المسرح حوار لا محاورة فيه ، لأن العلاقة منبئة بين السائل والمسئول ؟ .

لكن ذلك هو عصرنا ، الذى قبل أن تجتمع فيه جمعية للأمم ، يخطب فيها الأعضاء بما يعبر عن رغبات شعوبهم ، دون أن يكون الهدف تخاطبا أو تغاهما ، وذلك هو عصرنا الذى يشس من عالم الصحو فلجا الى عالم الاحلام .

٤

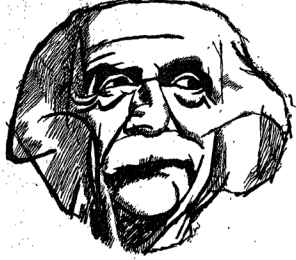
ان هذا الموقف الذى تكثر فيه المواجهة بين الذات والموضوع ، بين الانسان والعالم ، لم يعرف له - فيما اظن - مثيل في تاريخ الفكر كله ، فلو اقتصر الأمر على تحليل يسيين علاقة الطرفين احدهما بالآخر في تحصيل الانسان لمعرفته بالعالم الذى حوله ، لقلنا انها قضية قديمة ، لكن الأمر يجاوز ذلك الى حالة من الصراع والشعور بالقلق والغربة ، كأنما الانسان قد أحس بأن هذا العالم ليس هو مسكنه ومأواه ، بل هو العدو المترص ، فاصبحت مهمته أن ينظر في طريقة الوفاة والدفاع .

اننى لا أعرف بين عصور التاريخ عصرا شعر فيه الانسان بذاته بمثل ما شعر في عصرنا ، ولا استبد به القلق فيه ، كما استبد به في عصرنا ، وحسبك أن ترى كم الف مقالة وكتاب ، أخرجتها المطابع بكل لغة من لغات الأرض ، يحلل فيها الانسان نفسه ، ما الذى يجرى بين جوانحها ويصطرع ، كأنما الجراح قد حمل بين أصابعه مضغسه ، وتلفت ، فلم يجد أولى به من ذات نفسه .

لقد شهد تاريخ الفكر عصورا غنية بفكرها ،

شهدها في أثينا والاسكندرية ودمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة ، وشهدها في النهضة الأوروبية وفي العصر الحديث منذ تلك النهضة ، وما اظننا واجدين في أى من تلك العصور ، انشغالا من الانسان بتحليل نفسه ، كالذى نجد ، منه اليوم ، حتى لقد أصبحت مصطلحات التحليل النفسى بضاعة يتبادلها سواد الناس في أحاديثهم الجارية ، وحتى لقد وضعت طبيعة الانسان نفسها موضع التشكك والتساؤل : أهى عقل أم لا عقل ؟ أهى وعى أم لا وعى ؟ أهى الفكر المنطقي أم العقدا المبكوة والشهوات الحبيسة ؟ وان مؤرخى الفكر المعاصر ، لا يذكرون أربعة أعلام صنعوا هذا الفكر كله ، الا **بلزكون فرويد** رسول اللاوعى ، مع **دارون** فى التطور ، و**ماركس** فى الاشتراكية ، و**أينشتاين** فى النسبية .

وقد أوشك أن يخلو الميدان للنظرية الفرويدية فى طبيعة الانسان ، لولا أن أخذت فلسفات جديدة قوية تظهر ، مؤكدة حقيقة الانسان الواعية من جديد ، فلم يكن الانسان يعرف لنفسه - قبل فرويد - تعريفا أرجح صوابا من التعريف الأسطى بأنه الحيوان الناطق ، أى انه - بين سائر الكائنات - هو الكائن المفكر العاقل الواعى ؛ وحتى حين اشتد الشعور الدينى فى عصر الايمان - العصر الوسيط - جعل الفلاسفة مهمهم ، لا أن ينتكروا للعقل المنطقي ، بل أن يلتمسوا وسيلة للتوفيق بينه وبين العقيدة ، وجاء العصر الحديث ليستهلته **ديكارت** بقولته المشهورة : انا أفكر فأنا موجود ، أى أن الوعى أو الشعور أو الفكر أو العقل ، هو شرط وجوده ، فلو كان لا واعيا لما كان موجودا من حيث هو انسان ، ثم توالى الفلاسفة من ديكارتيين فى القارة الأوروبية أو تجريبين فى إنجلترا وأمريكا . على هذا المنوال نفسه وأيدهم فى اتجاههم علم النفس التجريبى منذ ظهوره ، فالوعى - أو الشعور - هو الأساس عند **وليم جيمس** كما كان هو الأساس عند **فريتز** ، ولم تنحرف بنا عن الطريق الا **فرويد** وتابعوه ، لكن أوقت لم يظل بنا مع انحرافه هذا ، حتى ظهرت - كما قلنا - فلسفات تعدل الميزان ، اخص بالذكر منها فلسفة الظواهر عند **هوسرل** ، التى أرادت أن تبعد عن الرؤية كل ما هو طاف فى مجرى الوعى من موضوعات وحالات ، لترى ماذا تجد وراء ذلك ، فوجدت وعيا خالصا ، وليس وراء الوعى الا وعى ، وتلك هى حقيقة الانسان وجوهه ، وقد جاءت فلسفة **سارتر** لتنهل بدورها من هذا العين ، فلم يجد **سارتر** فى الانسان - بعد كل تحليلاته فى أغوار النفس - الا حالات من الوعى .

١ . ابنشتين

تتضمن بالضرورة وجود الآخرين ، ثم انظر الى تيار الفكر العربي الراهن ، فلا أحد فكرة واحدة تمثله باجلى مما تمثله هذه الفكرة ، فلو سئلت : ما قضية القضايا في الفكر العربي المعاصر ؟ لاجبت في غير تردد ، أنها هي التماس الأساس النظري الذي يضم الفرد المتميز الى تضامن الجماعة ، دون أن ينمو أحدهما على حساب الآخر ، فاولا — على المستوى الثقافي العام — مشكلتنا الفكرية الأولى ، هي أن نحافظ على كياننا الثقافي الخاص دون أن ننحصر فيه ، بل نمد من أطرافه حتى يشمل أركان الثقافة العصرية كذلك ، بعبارة أخرى : مشكلتنا هي أن نخلق مركبا ثقافيا يتيح لنا أن نقول : ها نحن ، بكل خصائصنا ومميزاتنا ، شريطة أن تتضمن الإشارة الى الفسنة ، إشارة الى كل مقومات الحضارة العلمية الجديدة .

وانظر الى قادة الفكر وأعلام الأدب في تاريخنا العربي القريب ، تجدهم — في الكثرة الغالبة — يحاولون هذه المحاولة : **محمد عبده** يعرض مبادئ الدين الاسلامي على نحو يبين الأ تعارض بينه وبين العلم ، **لطفي السيد** يبسط المبادئ السياسية بسطاً يقربنا من مناخ عصرنا ، **العقصاد** بشيع من مبادئ النقد الأدبي ما يقلنا الى تصور جديد يتفق مع قيم العالم من حولنا ، **طه حسين** يدرس الأدب على ضوء المناهج العلمية ، و**أمين الريحاني** و**ميخائيل نعيمة** يشكلان بأدبهما الإنسان العربي

ولا أدع فرصة هذا الحديث عن الوعي ، دون أن أشير الى نقطة فرعية لها أكبر الخطر في الفكر المعاصر ، ألا وهي فكرة « الآخر » — ففسد كان الفلاسفة من قبل ، على ظن بأن الإنسان يمكنه الوعي بنفسه ، مفردا ، دون حاجة منه الى شخص آخر ، لا بل ربما دون حاجة منه كذلك الى الكون بأسره ، قال سقراط للإنسان : « اعرف نفسك بنفسك » ، كأنها ذلك في مستطاعه ، وكأنها اقتضار الإنسان على نفسه هو وحده ، كاف لمعرفته لتلك النفس ، وكذلك قال ديكارت : « أنا أفكر فانا موجود » ، كأنما وجوده متوقف على كونه ، هو في حد ذاته ، مفكرا ، دون أن نسأل : « مفكر في ماذا ؟ » ، لكن معاصرنا جميعا ، ممن تناولوا الوعي الإنساني بالتجليل والدراسة ، وجدوا أن الوعي لا يكون إلا وعيا بشيء ، فمجرد اعتراشنا بقيام الوعي أو الفكر ، يصبح في الوقت نفسه اعترافا بوجود ما نعيه أو ما نفكر فيه ، أي أنه يصبح اعترافا بعالم الأشياء والأشخاص ، ومن هنا بات واضحا أن كلمة « أنا » التي جعلها ديكارت محوره ، لا يتم معناها إلا « بالآخر » ، كما أصبحت معرفة الإنسان لنفسه ، التي أوصى بها سقراط مستحيلة إلا اذا أخذنا « الآخر » في اعتنا ، لأن وجود الآخر شرط جوهري لمعرفة ذاتي . واني لأنظر الى هذه الفكرة الفنية الخصبة ، فكرة أن الذات المتفردة بخصائصها الفريدة المميزة ،

هذه وحدات تضاف إلى إخوانها ، فتغور وجوداً ، وتعمق كيانه ، وتزداد خصوصية وغنى ، دون أن تنقص في سبيل هذه الزيادة شيئاً .

وان هذا ليصدق أيضاً على مشكلة القومية والعالية ، التي يكثر عنها الحديث ، حتى يقال أحياناً إن العصر عصر قوميات ، فيها هنا قد يقال : وفيه تقسيم الإنسانية إلى أقوام يتعصب كل منها لوجوده الخاص ؟ وجوابنا عن ذلك هو نفس الجواب : اني اذا ضمنت أن تصان فرديتي ، ثم فجيء بالإضافة إضافة جديدة ، تزيد من وجودي ولا تنقصه ، فلن اتردد عندئذ ، في أن أفهم انيتي على الوجه الذي يتسع للآخر ، لكن ذلك يستلزم أن يقف مني هذا الآخر كما أقف منه ، لا أن يظهر التآخي ويضمير السيادة والسيطرة ، فتضيع مني حتى الآن المعزولة في فقرها وضومرها .

ها نحن اولاء قد بسطنا طائفة من قضايا الفكر المعاصر ، وأوضحنا موقفنا - نحن العرب - منها : عرضنا قضية الصراع بين سيطرة العلم والصناعة والتقنيات وبين حريات الأفراد وما تتمرض له من الضياع ؛ وعرضنا قضية الموضوع الطبيعي وطفيلياته ، وكيف لاذت النفس الإنسانية بدنياً الفنون تحتمي بها ، واقتضى ذلك أن نعرض لقضية الالتزام في الفن والأدب ، ولقضية المعقول واللامعقول ، ثم جرننا هذا إلى الحديث عن عودة الوعي إلى الظهور على مسرح الفلسفة بعد أن انغرد به اللاوعي حيناً ، وبينما أن الوعي في تصورنا الحديث يقتضي بالضرورة وجود الآخرين مع الانا الواعية ، وطبقنا هذه الفكرة الأساسية على ثلاث من أهم قضايا العربية : الأولى هي احتفاظنا بشخصيتنا الثقافية مع ضم الثقافة الحديثة الوافدة إليها ، والثانية هي جمعنا بين حرية الفرد الواحد مع ضرورة أن يأخذ سائر المواطنين في اعتباره ، والثالثة هي قضية الوحدة العربية ، التي تصون لكل قطر مميزاته ، ثم تضع الكل في كيان واحد .

الا أن الانسان لحيا ، بقدر ما يشارك العصر في فكره ، ورفضاً هنا ، معدلاً هنا ، وراضياً هناك ، وأنا لنحمد الله أن نرى الأمة العربية قد استيقظت لعصرها ، ترفض منه ، وتعديل فيه ، لترضى آخر الأمر بما تصنعه لنفسها بنفسها .

ذكي نجيب محمود

الجديد ، وغير هؤلاء وأولئك كثيرون ، ثم ها هم اولاء كتاب المسرحية والقصة جميعاً ، يدخلون على الأدب العربي فنوناً لم يألوها من قبل فيستعمرون من الغرب القوالب الفنية ليمثلوها بمضمونات عربية محلية ، وانطلق الباحثون في مجال الدراسة الفلسفية ، بعيدون كتابة الفلسفة الإسلامية ليبرزوا جوانب الاصاله فيها ، ويساربوا مع ذلك تيارات الفلسفة كلها السائدة في عصرنا ، والمعبرة عن روح ذلك العصر .

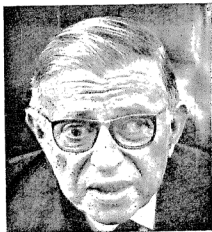
جهود فكرية متلاحقة ، منذ أول هذا القرن ، وإلى يوم الناس هذا ، تدور كلها حول ايجاد الصيغة التي تحمل طابعنا العربي المميز ، مقرّونا بملاحم العصر .

ذلك في المجال الثقافي بصفة عامة ، فاذا انتقلنا إلى المجالات النوعية في حياتنا الفكرية ، الفينا هذه الجهود نفسها تبدل ، نحو أن نجعم بين « آنا » و « الآخر » في وحدة واحدة ، فتوثرنا الاشتراكية تعبير قوى صادق عن هذا المبدأ ، إذ المحور فيها هو هذا الدمج بين الخاص والعالم ، دمجاً تظل تشعير فيه الـ « آنا » بنفسها ، لكنها كذلك تشعير أن ليس لها كيان كامل إلا بان يضم إليها « الآخر » وتضم إليه ؛ نعم ان أنظمة كثيرة قائمة في بلاد أخرى ، قد غلبت طرفاً على طرف ، ولم تستطع إقامة الميزان معتدل الكتفين ، لكننا في محاولة دائية نحو تحقيق هذا المثل الأعلى ، وقد كان لا بد لنا من المحاولة ، لأن التبعة الفردية أمام الضمير وأمام الله جزء من ترائنا الروحي ، وينبغي أن تظل جزءاً من طابعنا الشخصي المميز ، كما ينبغي في الوقت نفسه أن تمتد هذه التبعة حتى تشمل الأمة العربية ، بل الأمة الإنسانية إذا استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، وبذلك يتسع نطاق « آنا » إلى « نحن » التي تشمل الآخرين مع ذواتنا .

ولعل هذه الرابطة الوثيقة العميقة ، بين « آنا » و « الآخر » - وهي رابطة تكن في جذور الثقافة المعاصرة كلها - أقول لعلها لا تتبدى في قضية من قضايا الفكرية ، بتدبها في قضية الوحدة العربية ، فما تلك الوحدة في صميمها الا توسعة من معنى « آنا » بإضافة « الآخر » إليها ، على أن هذا الآخر بدوره - ومن زاويته - هو « آنا » تنسج على الأخرى على الصورة نفسها ، ان هذا الترابط بين الوحدات في كل واحد ، يحتويها ، ويضيف إليها عمقا وأبعاداً جديدة ، امر مألوف في الكائنات العضوية كلها ، ومن بينها آيات الفن على اختلافها ، فالخلية الواحدة في جسمها العضوي ، والبيت الواحد في القصيدة والخط الواحد أو اللون في اللوحة الفنية ، كل

وجودية سارتر

الآزالت فلسفة للحرية

قد يكون من الحديث المعاد ان تقول ان الجانب الأكبر من النجاح الذي اصابته وجودية سارتر - على أعقاب الحرب الأخيرة - قد كان ثمرة لتعطش الناس الى الحرية ، وتحمسهم لكل فلسفة تأخذ على عاتقها الدفاع عن الحرية . وليس من شك في ان سارتر قد نصب نفسه - منذ البداية - خصما لدودا لكل لون من ألوان الجبرية : فلم يكن من الغرابة في شيء أن تلقى الوجودية السارتيرية ترحيبا كبيرا من جانب أنصار الحرية ، في الشرق والغرب على السواء . ولا نرانا في حاجة الى الافاضة في عرض نظرية سارتر في الحرية ، على نحو ما قدمها لنا في كتابه المعروف : « الوجود والعدم » ، وإنما حسبنا ان نقول ان سارتر قد ربط مفهوم « الحرية » بمفهوم « العدم » ، فذهب الى أن الإنسان هو الوجود الوحيد الذي يستطيع بفضله أن يقحم « العدم » على « الوجود » ، وقرر أن حريته لا تخرج عن كونها مظهرا لوجوده الناقص الذي يتخلله « العدم » من كل جانب ! ومعنى هذا ان الحرية السارتيرية قد ارتبطت في ذهن صاحبها بذلك « العدم » الذي يفصل

هل أصبح سارتر

ماركسياً ؟

أما زالت وجودية سارتر

فلسفة حرية ؟

ماهى الوجودية الجديدة ؟

هل فى التقرب من

الماركسية إنكار للحرية ؟

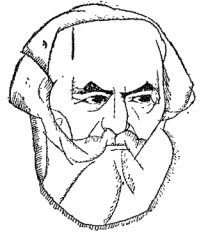
دكتور زكريا ابراهيم

ما دام الاختيار الحر اختياراً مطلقاً غير مشروط ،
أو على الأصح اختياراً لا معقولاً يتم بدون
أساس أو بغير دعامة يستند إليها . ولكن سارتر
لم يقل بأن هذا الاختيار اختيار لا معقول ،
لأنه يخلو من كل مبرر عقلى ، بل لأنه هو نفسه
الذى يخلق كافة الأسس وشتى المبررات ، فهو
الأصل فى ظهور القيم والمعايير ، أن لم نقل بأن
فكرة « المحال » نفسها تصبح ذات معنى ابتداء
منه ! .

بيد أن مفاهيم « العدم » و « القلق »
و « المحال » ، التى ارتبطت بتصور سارتر
للحرية فى مؤلفه الكبير : « الوجود والعدم »
(سنة ١٩٤٣) قد اختفت (أو كادت) فى عمله
الفلسفى الضخم الذى قدمه لنا عام ١٩٦٠
بعنوان : « نقد العقل الجدلى » . وليس من
شك فى أن تقرب سارتر من الماركسية قد أسهم
الى حد كبير فى العمل على التغيير من تصوره
للحرية ، وأن كان هذا التقرب - كما شرحنا فى
لم يجلس من سارتر مجرد فيلسوف
ماركسى لا يدع للحرية أى مجال

الإنسان دائماً عن ماهيته ، وكان الإنسان هو
الوجود الوحيد الذى يملك القدرة على إفراز
ذلك « العدم » الذى من شأنه أن يعزله عن باقى
الموجودات ! وقد ربط سارتر مفهوم « الحرية »
بمفهوم « القلق » ، فقال أن الشعور بالحرية
يولد لدينا احساساً اليماً بالضيق أو الجزع ،
ومن ثم فأننا كثيراً ما نحاول التهرب من حريتنا ،
والعمل وفقاً لماهيتنا ، وكان لدينا (مثلنا فى ذلك
كمثل الأشياء سواء بسواء) ماهية سابقة
على وجودنا ! أما الإنسان الحر - بكل ما لهذه
الكلمة من معنى - فهو ذلك الوجود البشرى
الذى يجد فى نفسه (وفى نفسه فقط) دوافع
تصميماته ، ومسوغات أفعاله ، ومن ثم فإنه
يظل قائماً بمفرده ، عاملاً على خلق قيمه وإبداع
معاييره . ومن هنا فقد ذهب سارتر (فى مؤلفه
المشار اليه آنفاً) الى أن من شأن الحرية أن
تبدع القيم وتخلق المعايير لذاتها وبذاتها ،
بمقتضى اختيار حر مطلق ، ودون أدنى باعث
عقلى . ولم يلبث سارتر أن ربط فكرة
« الحرية » بفكرة « المحال » أو « اللامعقول » ،
فقال أن ظاهرة الحرية لا تقبل أى تفسير ،

في فهمه للوجود البشري . ومهما كان من أمر التطور الروحي الذي عاناه الفكر السارترى ، فقد لا يكون في وسعنا أن ننسب الى سارتر تحولا جذريا يحق لنا معه أن نقول انه قد تنكر لكل مبادئه الوجودية الأصلية . واذن فان اجابتنا بالنفي على التساؤل السابق : « هل أصبح سارتر ماركسيا ؟ » هي التي تضطرننا اليوم الى الاجابة بالاثبات على التساؤل العاقل : « أما زالت وجودية سارتر فلسفة حرية ؟ » .

ك . ماركس

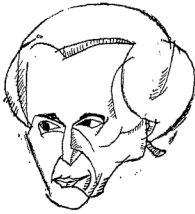
مفهوم « الحرية » واحد في كتابي سارتر

والحق أن ما اطلق عليه سارتر اسم « الحرية » - سواء اكان ذلك في كتابه « الوجود والعدم » ، أم في كتابه « نقد العقل الجدلي » - إنما هو تعبير عن استحالة ارجاع « المستوى الحضارى » الى « المستوى الطبيعى » . فلم يغير سارتر من فهمه الأساسى للحرية ، بل هو قد بقى دائما ذلك المفكر الوجودى الذى يرفض بكل قوة شتى المحاولات المبذولة فى سبيل الهبوط بالانسان الى المستوى البيولوجى الصرف ، وكافة التفسيرات المعروفة التى تحيل التاريخ الى مجرد عملية آلية تستند الى بعض القوانين الطبيعية أو الاقتصادية . **حقا لقد كان مؤلف « الوجود والعدم » فيلسوفا ميتافيزيقيا يعالج مشكلة الحرية من وجهة نظر الوعى الفردى ، بينما نجد مؤلف « نقد العقل الجدلي » مفكرا اجتماعيا يعالج مشكلة الحرية من وجهة نظر الوعى الجماعى ، ولكن من المؤكد أن اختلاف وجهتى النظر لا ينفى عن الوجودية السارترية طابعها الاصيل بوصفها « فلسفة حرية » .**

ما هو الجديد في فهم سارتر الاخير للحرية ؟

وهنا قد يقال ان كتاب « الوجود والعدم » لم يكن يؤذن بأية نظرية اجتماعية ايجابية ، خصوصا وان سارتر قد صور لنا الوعى الفردى - في هذا الكتاب - بصورة وعى حر ، مستقل ، منعزل ، مخلق على ذاته ، في حين ان كتاب « نقد العقل الجدلي » يحاول أن يهبط بالحرية الى عالمنا الواقعى الاجتماعى ، فيصور لنا الحرية بصورة عملية « تحرر » بشارك الانسان عن طريقها فى حركة التاريخ ، ان لم نقل يخلق فيها هو نفسه « ديالكتيك » التاريخ !

١ . كانت

ونحن لا نرى مانعاً من التسليم مع أصحاب هذا الرأي بأن هناك جديداً في كتاب « نقد العقل الجدلي » : فإن سارتر يقدم لنا في هذا الكتاب فلسفة اجتماعية وسياسية تحلل علاقة الموجود البشري بكل من الكون الطبيعي ، والجماعة ، والأمة ، والتاريخ . ولكن من المؤكد أيضاً أن سارتر يضع بين أيدينا في هذا المؤلف اللاحق نظرة عامة إلى وضع الإنسان في العالم . فلم يكن انصراف سارتر إلى دراسة المشكلة البشرية في جانبها العملي الاجتماعي بمثابة تنكر للمطلب الفلسفي ، أو عدول تام عن كل تفكير ميتافيزيقي ، بل هو قد جاء بمثابة « تكملة ضرورية » لدراسة فلسفية تكاملية أراد لها صاحبها أن تتخذ في النهاية صورة « اثروبولوجيا فلسفية » .

هل في التقرب من الماركسية انكار الحرية ؟

وأما إذا قيل أن في مجرد تقرب سارتر من الماركسية أكبر دليل على تنكزه لمذهبه السابق في الحرية ، خصوصاً وأن الماركسية تنادي بحتمية التاريخ ، وتقول أن البشر مجبرون - حضارياً واقتصادياً - ببعض الظروف ، وبالتالي فإنها لا تكاد تدع مجالاً للحرية الفردية ، كان ردنا على ذلك أن الجهد الذي قام به سارتر في كتابه « نقد العقل الجدلي » قد انحصر على وجه التحديد في العمل على إفساح المجال - في داخل الإطار الماركسي - للفرد الحر ، حتى يبين لنا بكل وضوح كيف يستطيع الوعي الفردي الذي التقينا به في « الوجود والعدم » أن ينهض بما عليه من « التزام » ، بفهم وبصورة في صميم « العالم الاجتماعي » . ومن هنا فإن « الوجودية الجديدة » التي طالما تحدث عنها النقاد المخدوعون بظاهرة ثلاثي سارتر مع الماركسية ، ليست في الحقيقة سوى مجرد استمرار طبيعي لاهتمام سارتر بالمشكلة البشرية في شتى مظاهرها . وليس في تقرب سارتر من الماركسية تحول تام عن فلسفته الأصلية في الحرية ، وإنما هناك اهتمام أكبر بمشكلة التاريخ ، وعناية أكثر بدراسة علاقة الفرد بالتاريخ . ومهما كان من أمر المحاولة التي قال بها سارتر في كتابه الجديد من أجل التوفيق بين « الوجودية » و « الماركسية » ، فإنه لمن الواضح أن المفكر الفرنسي الكبير لم يرد قط للوجودية أن تستحيل إلى فلسفة جبرية تنادي

بحتمية التاريخ ، أو تقول بأن الوعي الفردي مقيد تماماً ببعض الشروط الاجتماعية أو الاقتصادية .

سارتر بين كانت وهيجل ...

ولا شك أن كتاباً يحمل عنوان : « نقد العقل الجدلي » لابد من أن يثير في الأذهان اسم كل من كانت وهيجل . فالفيلسوف الفرنسي يحاول - كما فصل كانت من قبل في كتابه « نقد العقل الخالص » - دراسة طبيعة العقل البشري وإمكانياته وحدوده ، ولكنه لا يريد لدراسته أن تكون مجرد دراسة إبستمولوجية أو ميتافيزيقية ، بل هو يريد لها أن تمتد إلى الجانب التاريخي من جوانب الأشكال البشرية . وهو يأخذ في الوقت نفسه من هيجل درسين هامين ، فنراه يسائر الفيلسوف الألماني الكبير في القول بأنه إذا كان ثمة « حقيقة » في فهم الإنسان لنفسه ، فلا بد لمثل هذه الحقيقة من أن تكون حقيقة متغيرة لا تكف عن الصيرورة ، كما نجده يؤكد أيضاً مع هيجل بأن « الحقيقة » لابد من أن تتجلى على صورة عملية « تجميع » totalization ، بمعنى أن الحقيقة لابد من أن تظهر أو تنبثق عبر التاريخ على صورة « حقيقة تاريخية » . والحق أن سارتر قد أخذ عن هيجل إيمانه بأن في الامكان تفسير أحداث

فاصبدا من وراء كلمة « الجسدل »
(أو « الديالكتيك ») الإشارة إلى الترابط
القائم بين الأحداث الموضوعية من جهة ،
والمنهج المستخدم في معرفة تلك الأحداث والعمل
على تحديدها من جهة أخرى .

الديالكتيك هو دائما « دياالكتيك » الإنسان ...

يبد أننا لو انعمنا النظر إلى فهم سارتر
للجسدل (أو الديالكتيك) ، لوجدنا أنه مرتبط
ارتباطا وثيقا بفهمه للإنسان . فليس هناك
- في رأى سارتر - « دياالكتيك » مستقل عن
الإنسان ، وكان الطبيعة تعمل وحدها ، بل
إن الديالكتيك السارترى هو أولا وبالذات
ديالكتيك بشري . صحيح أن الإنسان لا يخرج
عن كونه موجودا ماديا يحيا إلى جانب موجودات
أخرى كثيرة ، ولكن الأحداث البشرية - مع
ذلك - ليست محددة تحديدا جبريا سابقا
بمقتضى أى قانون خارجى صرف .

وربما كان الخطأ الأكبر الذى طالا وقع فيه
الكثير من الماركسيين - فيما يقول سارتر - أنهم
قد حاولوا إقامة « دياالكتيك بدون الإنسان » !
الامر الذى أدى بالماركسية إلى الجمود
والتحجر ، حتى لقد استحالت على يد الكثيرين
إلى مجرد « حلم هذائى » في رأس مريض بمرض
البارانويا ! والواقع أن القول بوجود
« دياالكتيك » في الطبيعة إنما يحيل التاريخ إلى
ضرورة عمياء ، ويحل الغموض والظلمة محل
الوضوح والنور ، والفرس والتخمين محل
البداهة واليقين ، والأسطورة والخرافة محل
النسب والحقيقة ! ومهما كان من أمر ذلك
الموجود المادى الذى نسميه باسم « الإنسان » ،
فإن أحدا لن يستطيع أن يزعم أن الإنسان والمادة
المحيطة به شيء واحد ! ولو جاز لنا أن نتصور
المادة على أنها مجرد « هيولى » ، أى على أنها
« كينونة فارغة تماما من كل معنى إنسانى » ،
لكان من واجبا أن نقول أن مثل هذه المادة شيء
لم يلتق به أحد في أية خبرة بشرية . ولهذا
يقرر سارتر أن المادة لا يمكن أن تكون مجرد
مادة ، اللهم إلا بالنسبة إلى الله ، أو بالنسبة
إلى المسادة نفسها ، وهو مالا يمكن تصوره
مطلقا . وأما العالم الذى يعرفه الإنسان حقا ،
ويحيا فيه حقا ، فهو فى صميمه « عالم
بشرى » . وحتى لو سلمنا بإمكان قيام علاقات
ديالكتيكية في نطاق الطبيعة ، فسيكون على

التاريخ على أنها « عملية دياالكتيكية » تولد فيها
التناقضات القائمة « مؤلفا » جديدا يعلو عليها
جميعا . ولكن سارتر قد رفض - بطبيعة
الحال - فكرة هيجل عن « الروح المطلق » الذى
يتحقق عبر « الديالكتيك » على صورة عينية
ملموسة . وإذا كانت الفلسفات الوضعية
قد ذهبت إلى القول بوجود أشكال متنوعة من
التاريخ ، وضروب مختلفة من الحقيقة ، فإننا
نجد لدى سارتر - على العكس من ذلك - إيمانا
خفيا بأن ثمة تاريخا شاملا ، أو حقيقة واحدة ،
تحقق بين البشر ضربا من « التوحيد » . ومعنى
هذا أن في فلسفة سارتر اعتقادا ضمنيا بأن
عملية « التجميع » المستمرة سوف تفضي في
النهاية إلى وحدة التاريخ ، ووحدة الحقيقة
البشرية .

ضرورة قيام « أنثروبولوجيا فلسفية » ...

... إن الكثيرين ليزعمون أن الإنسان سر
مفلق يهيات لأية معرفة أن تزيج النقاب عنه ،
ولكن سارتر يرى أنه وإن كان الإنسان ما زال
مجهولا حتى الآن ، فإن شيئا لا يبرر القول بأنه
غير قابل أصلا للمعرفة . وربما كان السبب
في جهلنا للحقيقة البشرية إنما لم نتمكن بعد من
الاهتداء إلى الأدوات اللازمة للتمكن من فهم
الإنسان والتعرف على حقيقته . ولا سبيل لنا
إلى فهم الإنسان ، اللهم إلا بالعمل على إقامة
« أنثروبولوجيا فلسفية » نركز فيها إلى نوع
جديد من « العقل » . وأما الأدوات المستعملة
حاليا في فهم الإنسان ، ألا وهى مناهج العلوم
الطبيعية ، وعلم الاجتماع التقليدى ، وشتى
الدراسات الأنثروبولوجية المعروفة : فإنها
فاجرة تماما عن القيام بهذه المهمة .

وليس المقصود بكلمة « العقل » الإشارة
إلى النظام الفكرى المحض ، بل المقصود بهذه
الكلمة الإشارة إلى علاقة الوجود بالمعرفة . ولهذا
يقرر سارتر أن العلاقة القائمة بين عملية
« التجميع التاريخى » من جهة ، والحقيقة
المجمعة من جهة أخرى ، إنما هى فى صميمها
علاقة حركية تطوى في أثناءها كلا من الوجود
والمعرفة . وهذا هو ما يعنيه سارتر حين
يتحدث هنا عن « العقل » . ولكن العلاقة
أديالكتيكية القائمة بين الفكر وموضوعاته
تتطلب نوعا جديدا من « العقل » . ومن هنا
فإن سارتر يتحدثنا عن « عقل دياالكتيكي »

الإنسان عندئذ أن يأخذ تلك العلاقات لحسابه الخاص ، وأن يقيم بينه وبينها روابط خاصة تجيء مطبوعة بطابعه ، واذن فإن المادية الجدلية الوحيدة التي تنطوي على معنى - في رأى سارتر - إنما هي تلك « المادية التاريخية » التي تنبع من داخل التاريخ البشرى بوصفه علاقة حية للإنسان بالمادة .

المشروع البشرى بوصفه علاقة للإنسان بالمادة . .

ونحن نعلم أن فكرة « المشروع » projet كانت تحتل في كتاب « الوجود والعدم » مركزا هاما ، فليس بدعا أن نجد سارتر يحتفظ بهذه الفكرة في كتابه الجديد ، على اعتبار أن الإنسان لا يحقق وجوده إلا عن طريق عملية الخروج من الذات ، وكانما هو يقذف بنفسه نحو المستقبل . وليس في استطاعة الإنسان أن يضطلع بهذه العملية ، اللهم إلا إذا عمد إلى تسجيل ذاته أو تحقيق وجوده في عالم المادة . والواقع أننا نحصل في كل لحظة تجربة حية معاشة عن الوجود المادي بوصفه تهديدا يقف في طريق حياتنا ، وكان المادة مقاومة تواجه نشاطنا الفعلي ، أو كأنما هي حد يقف حجر عثرة في سبيل معرفتنا . ولكن المادة أيضا أداة واقعية أو ممكنة نستطيع أن نستعين بها عند الفعل فهي ليست مجرد شيء غفل أو حقيقة جامدة ، بل هي واسطة أو أداة تسمح لنا بتحقيق مشروعاتنا . وليس أسلوب الإنسان في الوجود سوى طريقته الخاصة في إقامة علاقة بينه وبين العالم . ولا سبيل إلى قيام مثل هذه العلاقة اللهم إلا إذا كان هناك « وعلى حر » يسمح للإنسان بأن يتخذ وجهة نظر معينة من العالم . ولكن ، لو لم يكن الإنسان نفسه يمتلك ضربا من « المادية » matérialité ، لما كان في وسعه أن يقيم مثل هذه العلاقة بينه وبين المادة .

وإن سارتر ليهتم في كتابه الأخير اهتماما بالغا بشرح مفهوم « العمل البشرى » ، فتراه يقرر أن الإنسان يحيل نفسه إلى مادة لأعضوية حتى يؤثر ماديا على المادة من جهة ، وحتى يغير من حياته المادية من جهة أخرى . ولابد للجسم البشرى من أن يضطلع بمهمة تسجيل المشروع الإنساني في صميم « الشيء » ، حتى تتحقق عملية « التحول الجذرى » التي يتحدث عنها سارتر ، وهي تلك العملية التي تستحيل بمقتضاها الأشياء إلى أدوات بشرية . وهكذا يصطبغ المشروع البشرى بالسماوات الجوهرية

للأشياء ، دون أن يفقد - لهذا السبب - صفاته الأصلية الخاصة . ومعنى هذا أن كل نشاط بشرى لابد من أن يجيء منطويا على عملية « تبادل » تتم بين « الشخص » و « الشيء » . فالشخص من جهة يخلع على الشيء دلالة إنسانية ، بينما يجيء فعله من جهة أخرى بمجرد ما يتحقق موضوعيا في عالم المادة - فيستحيل هو نفسه (جزئيا على الأقل) إلى « شيء » . ولعل هذا ما عبر عنه سارتر - بأسلوبه الخاص - حينما كتب يقول : «**إن البشر أشياء ، بقدر ما يمكن اعتبار الأشياء بشرية .**» . ولولا هذا التبادل المستمر الذى يتحقق بين الإنسان والمادة ، لما كان في وسعنا أن نتحدث عن أى « مستقبل » ، أن بالنسبة إلى الإنسان ، أو بالنسبة إلى الأشياء .

بين مفهوم « القلق » ومفهوم « الحاجة » . . .

وهنا قد يقال أن هذه النظرية السارترية في تحديد علاقة الإنسان بالأشياء لا تكاد تنطوي على أى جديد بالقياس إلى ما سبق لسارتر تقريره في مؤلفات سابقة . ولكن زعيم الوجودية الفرنسية قد أدخل تصديلا جوهريا على البناء الوجودى للإنسان ، حينما استبدل بمفهوم « القلق » الذى كان يحتل أهمية كبرى في كتاب « الوجود والعدم » ، مفهوم « الحاجة » Besoin الذى أصبح يمثل مفهوما رئيسيا في كتاب « نقد العقل الجدلى » . ونحن نعرف كيف ذهب سارتر في مؤلفه القديم إلى القول بأن الوعي البشرى - باعتباره حرية - إنما تعرف على ذاته من خلال « القلق » ؛ فلم يكن من الغريب على سارتر أن يقرر في ذلك الكتاب أن « الإنسان في صميمه قلق » ! ولهذا فقد تصور سارتر « الحرية » البشرية على أنها نشاط مستمر يقوى في كل حين على تغيير موضوعات رغبته ، وكان في استطاعة الحرية أن تنتصر على شتى العوائق ، وأن تحيل كل العقبات إلى أدوات ! وأما مفهوم « الحاجة » - كما لاحظ الأستاذ بارنز Barne في المقدمة القيمة التى كتبها للترجمة الانجليزية لمشكلة المنهج (١) فهو مفهوم سارترى جديد يستقدم لأول مرة شيئا من الخارج ، إذ يبرز أمام أنظارنا تلك « الضرورة » التى لا يستطيع الإنسان تجنبها

(١) لم تتضمن الترجمة الانجليزية لكتاب سارتر الأخير سوى الفصل الأول من فصول الكتاب وعنوانه « مشكلة المنهج » .

من أحداث . ولكن الماركسية وحدها - فيما يقول سارتر - إنما هي التي تقدم لنا « تأويلا صحيحا » لماضي التاريخ ، أن لم نقبل بأن تماما بذاته . « ولا شك أن مثل هذه العبارة الماركسية هي « التاريخ نفسه وقد أصبح واعيا قد توحى بأن سارتر قد ارتضى نهائيا في أحضان الماركسية ، ولكن من المؤكد أن ما يفهمه سارتر من « الماركسية » يختلف اختلافا غير قليل عما دأب دعاة الماركسية التقليدية على المناداة به ...

والحق أن الكثير من الماركسيين قد نظروا الى « التاريخ » على أنه « قوة خارجية » تفرض نفسها على البشر ، وتلزمهم باتباع بعض الأنماط الخاصة ، دون أن يكون في وسعهم هم أنفسهم التحكم في مصيرهم أو العمل على توجيه مستقبلهم . ومعنى هذا أن بعض دعاة الماركسية (أن لم نقل معظمهم) قد حملوا من التاريخ قوة ضرورية حتمية ، ليس البشر في يدها سوى مجرد الأعمى ! وأما ماركس وانجلس - فيما يقول سارتر - فانهما لم يذهبا مطلقا هذا المذهب ، بدليل انهما قد قالوا قولتهما المعروفة « ان البشر هم الذين يصنعون تاريخهم ، ولكن بالاستناد الى دعامة من الظروف السابقة » . ولكن ، على حين أن الكثير من الماركسيين قد فسروا هذه العبارة على انها تشير بصراحة الى جبرية خارجية تحكم سلوك البشر ، نجد أن سارتر لا يفهم منها سوى أن **الناس** هم الذين يصنعون تاريخهم ، وأن كان لا ينكر - بطبيعة الحال - أن ثمة شروطا تقيد ألبشر في هذه العملية . والحق أن أهم سمة تميز الانسان - في رأى سارتر - إنما هي قدرته على تجاوز أى موقف كائنا ما كان . فليس في وسع الانسان أن يتطابق تماما مع أى موقف خارجي ، بل هو لا بد من أن « يوجد » بوصفه « علاقة » بذلك الموقف . وما دام الانسان هو الذى يحدد كيف سيحيا ذلك الموقف ، وماذا سيكون معناه بالنسبة اليه ، فليس من الصواب أن يقال ان في الموقف من « الجبرية » ما يلزم الانسان بالضرورة الواقع أن الانسان لا يمكن أن يوجد الا في « موقف » ، ولكن العملية التي يتجاوز الانسان بمقتضاها هذا « الموقف » ، إنما تتضمن هي نفسها - بوجه ما من الوجوه - الظروف الخاصة أو الشروط المهيئة التي تدخل في تكوين ذلك الموقف . ولهذا يؤكد سارتر أن **البشر لا يصنعون تاريخهم الا بفصل عملية التجاوز** « المستمرة التي تسمح لهم بالامتداد

أو التهامي بنفسه عنها ، مهما كان من أمر قدرته على تغيير استجابته لها . هذا الى أن سارتر قد ربط مفهوم « الحاجة » بمفهوم « الندرة » Rareté ، فذهب الى أنه ليس هناك ما يكفي من اشكال «المادة» لاشباع متطلبات « الحاجة » ، وبالتالي فقد وضع بين أيدينا عنصرا « لا - انساني » نسب اليه دورا كبيرا في تكدير صفو العلاقات البشرية ...

دور « الإنسان » في ديالكتيك « التاريخ » ...

ولو اننا نظرنا الآن الى تصور سارتر للتاريخ ، لوجدنا أن التاريخ في رأيه إنما هو قصة تسجيل الفعل البشرى لذاته في صميم الواقع المادى . وحينما يتحدث سارتر عن « الفصل » (أو البراكسيس : Praxis) فهو يعنى به كل نشاط بشري هادف أو كل فاعلية انسانية ذات دلالة . ولكن كان الواقع المادى - في نظر سارتر - لا يقف من النشاط البشرى موقف الاداة الطيعية التي لا تقاوم ولا تعوق ، الا ان من المؤكد أن للفعل في دراما الوجود البشرى مكان الصدارة ، نظرا لأن في استطاعته مواجهة « الغائية المضادة » التي تقف في وجهه من جانب العالم المادى . وربما كان في استطاعتنا أن ننظر الى التاريخ البشرى بأسره على انه سجل لصراع افراد عاملين ضد المقاومة المادية التي يلقونها من جانب الواقع المادى في جو ملؤه الحاجة والندرة معسا . ولكن مثل هذه النظرة الى التاريخ إنما تغفل عنصر « الديالكتيك » ، ولهذا فقد يكون الأدنى الى الصواب أن نقول أن **الإنسان هو الموجود الذى يملك «امكانية صنع التاريخ»** . ولا تظهر هذه الامكانية ، اللهم الا بظهور « العملية الديالكتيكية » . ومعنى هذا أن التاريخ لم يبدأ ، اللهم الا حينما جاءت بعض الأحداث غير المتوقعة ، فعملت على ظهور ضرب من « التصدع » في حياة الناس ، ومن ثم فقد تسببت في حدوث ضرب من « التناقض » . وحينما حاول البشر العمل على تجاوز هذا التناقض ، فانهم لم يلبثوا أن خلقوا « مؤلفا » Synthèse جديدًا ، كان من شأنه تغيير عليهم ، وهكذا يظهر « التاريخ » الى عالم الوجود . وان سارتر ليذهب الى أن في استطاعة البشر ان يصنعوا التاريخ ، دون أن يكونوا على وعى تام بما يفعلون . وهو يضيف الى ذلك ان هناك طرقا مختلفة يستطيع البشر على نحوها الارتداد الى الوراء ، والعمل على تأويل ما مضى

ولم يتخلل سارتر في كتابه « نقد العقل الجدلي » عن هذا التصور المزدوج للحرية ، بل اننا لنجده يبرزه بكل وضوح حينما يقرر ان النشاط البشري تفاعل مستمر بين « الداخل » و « الخارج » ، ما دام من شأن الفعل الحر أن « يخرج » (بتشديد الراء) الداخلي ويدخل (بتشديد الغاء) الخارجى (ان صح هذا التعبير) ! ومعنى هذا ان قوام الفعل الحر انما هو هذا النشاط الوامى الذى يقوم به الشعور حينما يمتص العناصر الخارجية لكي يحيلها الى صميم نسج حياته الباطنية . ولكن مهما كان موقف الانسان من البيئة - سواء اكان ذلك بالتقبل السلبي ام بالتمرد الايجابى - فانه لابد من أن يعمل على تحقيق ذاته موضوعيا - من خلال أفعاله - في صميم الواقع المادى . ومثل هذا التحقيق الذى يستند الى ظروف وسابقة ومواقف محددة هو الذى يجعل من الانسان ذلك الموجود الفاعل الذى يحقق ذاته بحرية ، مرتكزا دائما الى بعض المواقف الوجودية السابقة . ولكن سارتر لا يقتصر - في كتابه الجديد - على القول بأن الفعل الحر يعبر عن شخصية صاحبه ، بل هو يضيف الى ذلك ايضا أن هذا الفعل يعبر عن « الطبقة » التى ينتسب اليها صاحبه . ومعنى هذا أن البناء الطبقي للفرد قد أصبح لا يقل أهمية في نظر سارتر عن البناء الوجودى لذاته : فان للطبقة من « الواقعية » ما قد لا يقل عن أية حقيقة مادية أخرى كائنة في صميم الواقع . ولهذا نجد سارتر يفيض في الحديث عن تأثير هذا « البناء الطبقي » على النشاط الوامى لكل فرد ، مع اهتمامه في الوقت نفسه ببيان دور « الطبقة » في تحديد الاتجاه العام لكل فاعلية بشرية حرة ...

دور « الآخر » في تقييد حرية « الأنا » ...

والحق اننا لو عدنا الى كتاب « الوجود والعدم » ، لوجدنا ان سارتر قد وضع فيه قيدين هاميين أمام الحرية : - أما القيد الأول فهو واقعة وجودى نفسها ، على اعتبار أن وجودى لا يتوقف على ، واننى لست حرا فى الا اكون حرا ! وأما القيد الثانى فهو واقعة وجود « الآخر » ، على اعتبار ان من شأن حرية « الآخر » أن تحجب فتحده من درجة حريتى . والظاهر ان سارتر قد فطن الى أهمية هذا القيد الثانى ، فكان أن عاد اليه مفصلا ومحظا في

الى ما وراء « ظروف » حياتهم . ومعنى هذا أن سارتر ينكر وجود قانون خارجى يفرض نفسه على التاريخ البشرى ، كما يرفض التسليم بوجود أى كائن علوى يخلق فوق العلاقات البشرية القائمة بين الناس بعضهم مع بعض . ومهما كان من أمر تصورنا للعلية الاجتماعية ، فان الأحداث البشرية - فى رأى سارتر - لا تقع نتيجة لآى مخطط خارجى سابق ، كما أنها لا تندرج مطلقا تحت أى نظام محدد أو مقدر سلفا ، وكان تفسيرها قائم منذ الأزل فى لوح محفوظ ! وهكذا نخلص الى القول بأن « الديالكتيك » عند سارتر ليس ضربا من « الحتمية » ، وانما الصواب أن يقال ان البشر لا يخضعون للديالكتيك اللهم الا بقدر ما يصنعون التاريخ ديالكتيكيا ...

بين الحرية السيكلوجية والحرية السياسية ..

وأما اذا نظرنا الى تصور سارتر للحرية - حتى فى مؤلفاته الاولى - فنستجد أن مفهوم الحرية عنده كان دائما ابدا مفهوما مزدوجا : فالحرية - من ناحية - واقعة ، وهى موضوع للزمام . والقول بأن الانسان حر انما يعنى اية مسئول عما يفعل ، وأن فى وسعه تحقيق ذاته على نحو ابدعى . ولكن الحرية - من جهة أخرى - كثيرا ما تستحيل الى ضرب من « التجريد » ، حينما يعجز المجتمع فيفرض على الأفراد من الارهاب أو الضغوط الاقتصادية ما يقضى على كل ما لديهم من فاعلية ابداعية ، أو يحيل شتى اهدافهم البنائية الى مجرد غايات مضادة هدامة . ومعنى هذا ان الصلة وثيقة بين الحرية السيكلوجية والحرية السياسية ، وان كان من الخطا التوحيد بينهما تماما وآية ذلك أن الانسان لا يستطيع أن يدافع عن حريته السياسية اللهم الا اذا كان حرا ، مع استطاعته فى الوقت نفسه التعرف على نفسه بوصفه حرا . هذا الى أن أى مجتمع يحاول تبرير الاستغلال أو القسر أو الاستبعاد لابد من أن يجد نفسه مضطرا الى الاستعانة بذلك المبدأ الكاذب الذى يقول ان البشر ليسوا موجودات حرة تستطيع أن تصنع من نفسها ما تشاء ، بل هم كائنات مجبرة قد زودت منذ البداية بطبيعة محددة سلفا . وأذن فان سارتر لا يريد للبشر حرية سياسية وعملية ، الا لانه يؤمن فى الوقت نفسه بانهم أحرار وجوديا .

مستقبل « فلسفة الحرية » في رأى سارتر . . .

والحق أن خاتمة كتاب « الوجود والعدم » كانت توحى بأن الكتاب التالى لسارتر سوف يكون كتابا في « الأخلاق » . ولكن كتاب « نقد العقل الجدلى » لم يجرى كتابا في « الأخلاق » ، بل في « الاجتماع » و « السياسة » . والظاهر أن سارتر قد فطن الى أنه لابد للتنظيم الاجتماعى من أن يجرى قبل أى تحديد فردى للسلوك . وأغلب الظن أن تكون خبرة سارتر العملية قد أظهرته على أن الحرية - بوصفها واقعة - غير متوافرة في الكثير من المجتمعات ، بل هى قد بقيت في الوقت الحاضر محض « تجريد » . وتبعاً لذلك فقد أدرك سارتر أنه هيهات لأخلاق « فلسفة الحرية » أن تجد موضعاً في مجتمع لا زال الناس فيه مفتقرين الى الحرية الحقيقية . ومهما كان من امتلاك الناس « للحرية السيكولوجية » ، فإن مثل هذه الحرية المجردة لا يمكن أن تكون الكفيلة بضمأن حياة مرضية للشخص الفردى . ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن وجودية سارتر ما زالت « فلسفة حرية » : فإن سارتر يؤكد أن المجتمع الذى لا تستعبده الحاجة المادية سيكون وحده مجتمع « فلسفة الحرية » بمعناها الحقيقى . وعلى الرغم من أن سارتر يرفض فكرة « التقدم » بصورتها التقليدية ، إلا أننا نراه يقرر أنه ليس ما يمنع من افتراض إمكان قيام مجتمع بشرى - في المستقبل - لا تكون « الحاجة » فيه (وبالتالي لا تكون « الندرة » أيضاً) هى العامل الفاصل في تحديد علاقات أفرادهم بعضهم ببعض . ولكن سارتر حريص على تذكيرنا بأنه هيهات لفلسفة الحرية أن تتحقق ، اللهم إلا إذا فهم البشر أن عليهم وحدهم تقع مهمة القيام بتلك الحركة الديالكتيكية التى ستكون هى الكفيلة بصنع التاريخ . وما دام المقصد النهائى للبشرية باسرها إنما هو « تحرير الإنسان » ، فستظل « الوجودية » مجرد نداء إنسانى يذكر البشر بأن لهم تاريخاً واحداً ، وحقيقة واحدة ، وأن عليهم أن يصطنعوا حريتهم في كتابة هذا التاريخ وتحصيل تلك الحقيقة . . .

ذكرنا إبراهيم

كتاب « النقد » . ومن هنا فأننا نجد يعرض الحديث - في هذا الكتاب الجديد - عن قدرة الأخيرين على إحالة « الأنا » الى مجسرد « موضوع » ، كما نراه يبرز باهتمام أكبر شتى القيود الخارجية التى كثيرا ما تجيء فترين على حياة الناس الباطنية . ولكن المهم هنا أن سارتر - فيما يبدو - قد أصبح معنيا بدرجة الحرية العملية التى يمتلكها الناس بالفعل ، فصار يضعها في مكان الصدارة بالنسبة الى الحرية السيكولوجية التى طالما تحدث عنها في كتابه السابق : « الوجود والعدم » . وهكذا أصبح سارتر أكثر تقديرا للملابسات الفعل الحر ، وصار أميل الى الاعتراف بأن الحرية ليست مجرد واقعة محضة هى الى « التجريد » أقرب منها الى أى شيء آخر ، وإنما هى حقيقة تاريخية مشروطة بالكثير من الظروف .

بل إن سارتر ليذهب الى حد أبعد من ذلك فيقرر بصراحة أن « حقيقة أى إنسان إنما هى عمله وإجره » . ولا شك أن مثل هذه العبارة إنما تنطوى على اعتراف صريح بأن حرية الإنسان ليست واقعة فارغة تقوم في خلاء محض ، بل هى حقيقة تاريخية ترتكز الى بعض الظروف الخارجية وتقوم على بعض الوقائع المادية . ومن هنا فقد سلم سارتر بأنه هيهات للحرية أن تنطوى على أى معنى ، إذا كان الاختيار الوحيد الذى يجد المرء نفسه بازائه إنما هو الاختيار بين أمرين : الموت أو الحياة في مستوى غير إنسانى ! هذا إلى أنه ليس من الغرابة في شيء أن ينشأ الطفل منذ نعومة أظفاره - في بعض المجتمعات الغربية - شاعرا بالضيق والغربة ، ما دام يجد نفسه في مجتمع فاسد قائم على « الاستغلال » وحده ! وحتى حينما لا يجرى الحيوان الاقتصادى فيحد من الحرية ، تجيء أنظمة المجتمع الطبقي فتقوم هى بهذه المهمة ! وليس من شك في أنه ما لم يتبأى لكل فرد « هامش » - ولو ضئيل - من « الحرية » الاقتصادية ، فيما وراء مشاكل الحياة واهتمامات الإنتاج ، فلن يكون هناك موضع للحديث عن المستوى الإنسانى ، أو للقول بوجود « مجتمع اشتراكى » .

في دنيا الفلسفة العربية المعاصرة

صدر للدكتور يحيى هويدي ،
كتاب عنوانه « ما هو علم المنطق ؟ »
دراسة نقدية للفلسفة الوضعية
المنطقية » .

وأستطيع أن أوجز الخطوط
الرئيسية في الكتاب ، بقولي انه
يثبت جانبا ويؤيده ، ثم ينفي جانبا
وينقده ، فاما الجانب الذي يشته
ويؤيده فهو موقف اسبينوزا من
« الحقيقة » ، وبالتالي موقفه من
« المنطق » ، وهو موقف يتميز - كما
يقول الدكتور حسيني - بثلاث
خصائص ، اولها انه يرى « الحقيقة »
على انها « باطنة في اللكرة الصحيحة ،
فالعمل عند اسبينوزا ، فادر على
الوصول الى الحقيقة » . عن طريق
تأسيسه في ذاته ، في أفكاره ، في
العلاقات التي تربط هذه الأفكار
فيما بينها ، وتتولد عنها أفكار

جديدة » - « والخاصية الثانية التي
تميز بها نظرية اسبينوزا في الحقيقة
ان الحقيقة تحمل معها دليل
صدقها » - والخاصية الثالثة هي
انه برغم ان اسبينوزا قد جعل صدق
الفكرة تابعا منها ، لا من مطابقتها
لشيء سواها ، واذن يكون معيار
الصدق هو « تطابق الفكرة مع
ذاتها » لا « مطابقتها للواقع » ،
اقول انه برغم اتخاذ الحقيقة معيارا
داخليا لا معيارا خارجيا ، فانه
- كما يقول الدكتور هويدي - « لم
يدر بخلده مطلقا انه بهذا قد طلق
الواقع ، أو انه قد لوى عنقه عنه ،
وراح يشرب في الاوهام ، كلا ، ان
الحقيقة عند اسبينوزا ليست قائمة
في مطابقتها للواقع ، ولكنها - مع
هذا - ومع ان معيارها ذاتي -
لا تخاصم الواقع ، ولا تجر متعارضة

وأعني « المناطقة النذرين والوضعيين » ، كأنما هو يريد بهما شيئين مختلفين ، إلا أنه لا يتسرك أمام القاريء إلا فرصة واحدة ، وهي أن يفهمهما على أنهما اسمان دالان على مجموعة واحدة ؟ وحقيقة الأمر هي أنه لا وتجنشتين ، ولا رسل ، من رجال الوضعية المنطقية ، بل أن رسل لم ينف من هذه الوضعية المنطقية موقف الصمت - كما فعل وتجنشتين - بل هاجمها قسداً وعلناً ، ومن بين الكتب التي ورد فيها هجومه ذلك ، كتاب رأيت الدكتور هويدى يكثر من ذكره على أنه مرجع من مراجعه من رسل .

أريد أن أقول أن نقد وتجنشتين و رسل ، قد لا يعنى بالضرورة نقد الوضعية المنطقية (ولأحظ أن عنوان الكتاب نفسه يحمل عبارة : « دراسة نقدية للفلسفة الوضعية المنطقية ») إذ العلاقة بين رجال الوضعية المنطقية وهذين الفيلسوفين ، هي أنهم أخذوا منهما ما قدماه من أدوات التحليل المنطقى ، واستخدموها لأغراضهم الخاصة ، استخداماً لا يكون وتجنشتين ورسل مسئولين عنه إذا أخطأ ، ولا يكونون هم مسئولين عن كل ما قاله الفيلسوفان .

وأهمية هذه التفرقة ، هي أن الدكتور هويدى في كتابه هذا ، وجه إلى الوضعية المنطقية اتهامات كثيرة ، كان يتردد في توجيهها لو أنه أدرك التفرقة التي أشرت إليها ؛ ومع ذلك فقد استوقف نظري أنه يأخذ على الوضعية المنطقية أفكاراً ، لا هي من أفكارها ، بل ولا هي من أفكار وتجنشتين أو رسل ، إنما هي

ب . اسپيثوزا

معه ، بل - الأمر الذى قد يدعو إلى دهشة المناطقة اللذيين والوضعيين - تكون متفقة معه .

هذا هو الموقف الذى يؤيده الدكتور هويدى ، ثم يتخذ منه منطلقاً ليهاجم المناطقة اللذيين والوضعيين ؛ وهو يمسد أن طرح في القسم الأول من الكتاب دعوى هؤلاء وأولئك بصورة عامة ، راح في القسمين الثانى والثالث يخصص القول في ثلاثة ، هم : وتجنشتين ، و رسل ، وكارناب .

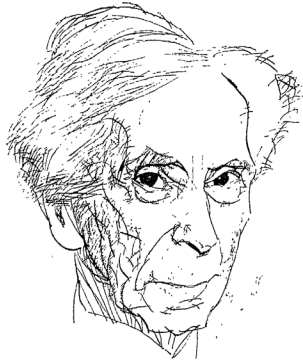
وقد جاء نقده لهؤلاء الرجال الثلاثة ، قائماً على دراسة فيها دقة وتفصيل ، لولا . أنه أخطأ حين ظن أنه إذا نقد وتجنشتين ، و رسل ، فقد نقد الوضعية المنطقية ، كما أرادنا أن نفهم من كتابه ، لأنه - برغم ذكره لهذين الاسمين متلاصقين في كثير من المواضع ،

لا نهاية له من النسقات العقلية
المتسقة مع نفسها ، ويكون من بينها
النسق الذى نجده مطابقا للواقع ،
فيكون هذا النسق الواحد المطابق
للواقع صادقا صدقين : فهو صادق
صدقا رياضيا ، وصادق صدقا
تجريبيا كذلك ، أما بقية النسقات
التي يستطيع العقل بناؤها ، دون أن
تكون مطابقة للواقع ، فهي تظل
صادقة رياضيا ، لكنها لا تصدق
على الواقع .

فمن أين - اذن - جاء الدكتور
هويدى بهذه الخاصة وهذا التماثل
بين الفكر والواقع عند توينشتين ،
ورسل ، وكارناب - وهم الذين
اختصروا ليتحدث عنهم حديثا
مفصلا ؟ .

ومهما يكن من أمر ، فقد كان
الدكتور هويدى من النزاهة بحيث
يختم كتابه - بعد كل أجه النقد
التي وجهها للوضعية المنطقية - بقوله
« ان مستقبل الدراسات المنطقية
في بلادنا مرتبط تمام الارتباط بتطور
الدراسات اللغوية فيها ، واني لملي
يقين من انهما سيسيران جنباً الى
جنب ، وليس من شسك في أن
الدراسات المنطقية ستكسب بهذا
عمقا لم تكن تعرفه من قبل ، وهذه
هي إحدى الصفات التي قيمتها
الفلسفة الوضعية المنطقية للدراسات
اللغوية في بلادنا ، اذ يبدو أن
« محبت الالفاظ » الذي كان يذكره
الناطق العرب في كتبهم المنطقية ، على
انه مجرد مقدمة للباحث المنطقي
التي تناولوها ، سيحل من الآن
- وبفضل الفلسفة الوضعية
المنطقية - مكان الصدارة في الدراسات
المنطقية المقبلة ، وذلك من اجل أن
يضع طلاب الدراسات المنطقية
والفلسفية أقدامهم على ارض صلبة
في علم المنطق » .

ن . م . م

ب . راسل

وأعجب موضع في نقده للوضعية
المنطقية - وهو أهم موضع في نقده
ايضا - زعمه أن أصحاب هذا الاتجاه
يجعلون « خاصة ، وتامرا » بين
ما يمكن للفكر المنطقي الصرف أن
يبيّنه ، وبين أحداث الواقع
الخارجي ، بل أن يقولوا (كما
يقول اسبينوزا وكما يريد الدكتور
هويدى أن يقول معه) ان للفكر
المنطقي الداخلي « استقلاله » عن
الواقع ، استقلالا لا يحل محله تخصصا
ولا يمارض مع ذلك الواقع ؛ نعم ان
ثمة اخلافا رئيسيا بعيد المدى بين
ما يقوله هؤلاء وما يقوله فيلسوف
مثل اسبينوزا ، بالنسبة الى ما يبيّنه
الفكر من داخل ، وهو ان اسبينوزا
(وكل الفلاسفة المثاليين والعقليين)
يظن أن العقل لا يقيم لنفسه
الا نسقا واحدا ، وهذا النسق
الفكري الواحد هو ما نجده مطابقا
للواقع الخارجي ، على حين ان
وجهة النظر الأخرى تقول - ويؤيدها
في قولها علم الرياضة الحديث تأييدا
لم يعد موضع جدال - ان في استطاع
الفكر المنطقي الداخلي أن يبنى عددا

أفكار قالها آخرون ، وتصدى لنقدنا
رسل ؛ مثال ذلك ما يقال عن كائنات
مستدومة الوجود ، مثل « المربع
الدائري » ، فهل اذا قلنا : « المربع
الدائري غير موجود » كان لهذا
القول معنى مفهوم ؟ واذا كان له
معنى مفهوم ، أفلا يدل ذلك على أن
« المربع الدائري » ذو وجود من
نوع ما ، اذ لولا وجوده هذا لما
استطعنا أن نتحدث عنه حديثا
مفهوما ، هذا اتجاه كان قد فصل
القول فيه ميونوج و « برنتانو » ،
وجاء رسل ليرد عليه
بنظريته المشهورة (التي أوردتها
الدكتور هويدى في كتابه) من
العبارات الوضعية وكيف يكون
تحليلها من الناحية المنطقية - لكن
مؤلفنا الفاضل مضي في هجومه
الساخر بضع صفحات ، على ظن
منسبه بأن هجومه هذا يصيب
الوضعية المنطقية مقتلًا ؛ وراح
يسميها بالفلسفة العلمية ليزيد
لهجومه من الوتود .

سارتر وتفسير

اللامعقول

كان **كيركجور** (١٨١٣ - ١٨٥٥) أول من استعمل كلمة « **اللامعقول** » وأول من قدم من خلالها دراسة لمشكلة الاغتراب عند الإنسان المعاصر ، وقد ظلت دراسة كيركجور لظاهرة اللامعقول شيئاً مزيداً رافعا طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى جاء **البيركامي** (١٨١٣ - ١٩٦٠) . وابتكر كامى بدوره لقطة « **العيب** » وأقام عليها دراسته الرائعة « **أسطورة سينزيف** » (١٩٤٢) التى ترجمته مرات عديدة الى لغات عديدة مما جعل لصاحبها فضل تعريف اللامعقول أو العيب ونشره على أوسع نطاق .

ولقد زادت العلاقة واتسعت بين الفلسفة الوجودية وظاهرة اللامعقول كما وكيفاً بتأثير الظروف العديدة التى مرت بها البشرية أخيراً . فقد كان القرن التاسع عشر عملاقاً مشحوناً بتطورات فكرية رائعة وبإكتشافات علمية وتكنولوجية هائلة . وكان أهم نتائج هذه التطورات والإكتشافات أن آمن الإنسان - ولو الى حين - بقدرة العقل على سيادة الحياة ، بل لقد علق الإنسان آمالاً عريضة على ما قد يكشف عنه العقل من إمكانيات فى المستقبل . ولكن

ج . ب . ساتر

عبد الحميد فرحات

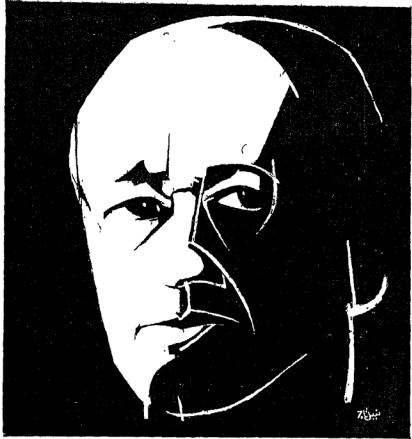
مختلفة في كتابات همنجواي ومارلو وفوكس وبيكيت ويونسكو وأداموف وغيرهم ، وفي رسومات بيكاسو ووالى ، وأن كان ظهورها هنا من باب التعبير لا الدراسة .

غير أن الوجودية كفلسفة تتخطى - من أصالة - مرحلة الوصف والتعبير الى مرحلة الدراسة والتفسير . وحينما ندرس الوجودية ظاهرة اللامعقول بكل ما تثيره من أحاسيس ومشاكل انسانية. تؤكد تلك الصلة الوثيقة بين التفلسف وما في الحياة من صخب ومشاكل ، وتمزق ذلك، الحاجز المهنى الذى كادت الفلسفة اليوم تختفى خلفه وتتحول الى مجرد دروس مدرسية وجامعية .

ولقد قدم الوجوديون بدافع من هذه الروح أفضل الدراسات الفلسفية عن المسائل العيشية كالقلق واليأس والاغتراب والشعور بالعدم . وإذا كانت معالجة كل فيلسوف وجودى لظاهرة اللامعقول تتفق مع تجاربه الخاصة واطصار فلسفته العام ، فإن كل فلاسفة الوجودية يجمعون على حقيقة واحدة وهى أن اللامعقول يقيم ظاهرا أو مستترا وسط « مقولية » العالم الظاهرة ، ومن ثم لا مفر من لقاء عقل الانسان

سرعان ما تعرض هذا الايمان العميق بالعقل الى ازيمات قاسية ، فقد تفشت بين الناس - وخاصة في أوروبا - أحاسيس عيشية كثيفة كالخوف والقلق واليأس والذنب ، تلك الأحاسيس التى عبر عنها صهويل بيكيت بقوله : أن لاشئ أكثر وأقعية من العدم .

ولقد وصلت هذه الأحاسيس العيشية اللامعقولة الى الذروة في حربين كبيرين استخدم الإنسان فيهما كل ذكائه لكى يقتل نفسه . ومن هنا كان جيل ما بعد الحرب متخما بالشك في قدرة العقل على إدارة الحياة وحماية الانسانية مستقبلا من قبل هذه الكوارث ، ومن هنا أيضا نادى البعض بقصور العقل ومحدوديته ، وبأن هناك مجالات كثيرة لا يخضع ما يحدث فيها لسلطان العقل ، وأن أول هذه المجالات هو أعماق الانسان نفسه إن لم يكن تفسير الانسان في حد ذاته . وإذا كان التساؤل الفلسفى عما في أعماق الانسان وعن كيفية تفهم الانسان لهما ولنفسه سؤالا تقليديا صاحب كل العصور ، فإن الوجودية - فكرا وسلوكا - هى الاجابة التى تقدمها عصرنا لهذا السؤال . ولا يمنع هذا من القول بأن هذه الاجابة قد ظهرت بكيفيات

ي . يونسكو

(١٥٩٦ - ١٦٥٠) وهوسرل (١٨٥٩ - ١٩٣٨) . فقد أخذ سارتر عن الأول روح فلسفته وتفرقته المعروفة بين الموضوع الذات ، وأخذ عن الثاني منهجه الفيتومينولوجي الأشهر الذي لا يفرق في الظواهر المدروسة بين ما في داخلها وما في خارجها والذي يجعل الحقيقة قائمة في المظهر . وتحليل سارتر الأنطولوجي للوجود بواسطة المنهج الفيتومينولوجي ينتهي به إلى القول بنوعين للوجود : الأول - الوجود في ذاته ويعنى به وجود الأشياء غير الانسانية ، والثاني - الوجود لذاته ويعنى به وجود الإنسان .

والذي يهتما من دراستنا للامعقول عن سارتر النوع الثاني من الوجود ، الوجود لذاته أو الانساني ، ولنحدد العلاقة بينهما من خلال هذا السؤال ، كيف يلتقي هذا الوجود لذاته بالامعقول ؟ . أن جوهر هذا الوجود لذاته ومشكلته في الوقت نفسه هو أنه في حالة وعي دائم بالأشياء التي تحيط به ، بل هو عند سارتر وعي خالص . وتتكشف علاقة الإنسان بعيت الوجود وعدميته خلال « الوعي أو الاستشعار »

المحدود بالامعقول في محاولة عاقلة لتوضيحه بل وتعقيله . ولقد عبر عن رغبة الوجوديين هذه اليركامي بكلماته البسيطة المعبرة : ليكن سعى العقل إلى اللامعقول .. فلن ينفعنا الفرار ..

ويتصل تفسير سارتر للامعقول بكل جوانب فلسفته تقريبا ، ويشير تساؤلات كثيرة حول علاقة اللامعقول بالوجود لذاته ، وبقرار السلب أو النفي أو الرفض ، وبتجربة العدم ، وبتركيب الذات وجوديا ، وبالتحليل النفسي الوجودي لهذا التركيب ، وأيضا بوجود الإنسان داخل ما يسمى في الوجودية بالمواقف .

اللامعقول والوجود لذاته

في سنة ١٩٤٤ أصدر سارتر كتابه الرئيسي «الوجود والعدم» الذي يعده الكثيرون من أخطر المؤلفات الفلسفية في هذا العصر . ويلبس العارف بتاريخ الفلسفة آثار سارتر في وضعه لهذا الكتاب بفيلسوفين كبيرين هما ديكارت

وكان الحياة هنا تاكل الحياة أو كان في موت البعض حياة للبعض الآخر ، والعقل الانساني بوصوله الى ارقى حالات النضج والكمال يبدأ في التدهور والاضمحلال والهبوط الى مستوى العدم التام . وإذا ما حاول الوجود لذاته ممارسة وعيه يخرج عن ذاته ويعلو عليها ، أي أن الذات تحقق دائما خارج ذاتها ، أو كما يقول سارتر : « إن الإنسان أو الوجود لذاته يكون دائما في حالة هبوط أو صعود لخطى الى ذاته » . ولكن الغريب أن الإنسان وهو يتخطى ذاته ويعلو عليها قاصدا الكمال انما ينتهي الى العدم ، إذ بالقدر الذي يبحث فيه الوجود لذاته عما يكمله أو ما يضمن اكتماله وامتلاده بالقدر الذي يفقد فيه خواص الوجود لذاته ليكتسب خواص الوجود في ذاته .

يكشف الإنسان أو الوجود لذاته اللامعقول اذن حين يعجز عن تفسير التناقض القائم حوله ، فالعدم هو الحقيقة الوحيدة الثابتة حوله ، بل يرى سارتر أن العدم هو المطلق ، فكل وجود يحمل في باطنه بذور فناءه ، والعدم موجود بالضرورة : « ليس بخارج الوجود ، بل في قاع الوجود وأعماقه ، هو كالدودة التي تاكل قلب الوجود » . وتصل مأساة الإنسان الى قمته حين يدرك تلك الحقيقة البسيطة المؤلة وهي أن وجوده خلال العالم هو عدمه أيضا .

تجربة الإنسان أو الوجود لذاته مع العدم تبدأ اذن من وعيه وشعوره بما حوله ، وهذا الوعي في حقيقته اعدام لموجود قائم . ولذا يرى الإنسان العدم في الميلاد والموت والسعي الى الكمال ، ومن ثم يعترف سارتر سقى شجاعته بأن العدم هو المطلق الأوحده ، بل يقرر في صراحة في كتابه « الوجود والعدم - ص ٢٣٠ » أن العدم أو اللاشيء هو الحقيقة الانسانية نفسها بوصفها عملية السلب الأصلية التي ينبثق من خلالها العالم .

اللامعقول والتحليل الوجودي

السبيل اذن الى تفسير الاحساس بالعدم والعبث - أن كان له تفسير - هو معرفة التركيب الأنطولوجي العدمي للوجود لذاته (والوجود في ذاته أيضا) والذي فصله سارتر في الوجود والعدم ، وتتحقق هذه المعرفة بواسطة النهج الفينومينولوجي الذي يحلل ظواهر الحياة الروحية الباطنة للوجود لذاته . وهذه المعرفة هي سبيلنا الوحيد لتفسير تلك المفارقات

بكل ما يحيط به . يكتشف - مثلاً - : أنه ليس الأساسي في وجود نفسه رغم مسؤوليته الكاملة عن هذا الوجود ، فقد جاء الى العالم بدون تبرير أو تفسير ، وقد القى به الى هذا العالم بدون سبب معقول . ويكتشف أيضا - أنه يتخرج من العالم أي يقضى على وجوده بنفس الكيفية ، فهو يهوت بغير أن يسأل عما إذا كان يفضل الموت أو يستمر في الحياة . ولقد صور سارتر هذا في كلمات حزينة على لسان بطلة قصته الغثيان : « حسنا ، أتى أوجد بدون سبب ، ويمتد عمرى رغما عني ، وأموت بمحض الصدفة » . وليست المسألة هنا مجرد وعي الإنسان بعيب الميلاد والموت (الوجود والعدم) إذ هو يكتشف في كل لحظة تقصه واحتياجه الدائم الى شيء يكمل به ذاته وان لم يستطع الوصول للكمال . ويكشف الوعي الانساني عن مستويات ثلاثة لنقص الوجود لذاته واحتياجه . في المستوى الأول يعي بأنه ليس ذاته .. ولكنه يأمل في أن يحقق يوما ذاتيته . وفي المستوى الثاني ومن انه ليس ذاته أيضا .. لأنه لم يفعل بعد ما يكفي لكي يحقق ذاتيته . وفي المستوى الثالث يعي انه ليس ذاته كذلك .. وأنه لن يكون أبدا ذاته ، إذ هو دائما « وجود لحظي » يزيد أو يقل عما هو عليه .

وليس العبث اقاصرا على وعي الإنسان بذاته بل شاملا أيضا لوعيه بكل ما حوله . وهو يلتقي خلال وعيه بالاشياء التي تحيط به بنماذج عديدة من العبث والعدم . ففي كل يوم نتجب الطبيعة ملايين الكائنات التي يقضى بعضها على بعض ،

((ارادة الفعل)) عند سارتر خاصية أساسية للوجود لذاته وكانت الوسيلة التي يترك بها الإنسان آثاره رغم العدم على كل ما حوله ، فالعدم في الإنسان عدم فعال ، والعدم في الأشياء عدم منفصل . ومن اختيار المرء لنفسه بواسطة الفعل الحر جاء المبدأ السارترى المعروف : أن وجود الإنسان existence سابق على ماهيته essence ، أى أن الإنسان لا شيء سوى جملة أفعاله التي تتحقق بالفعل . فإذا كان العدم مقبما في أعماق الوجود لذاته (الإنسان) ، وإذا كان العيب يفلت كل الوجود في ذاته (العالم) ، فالسبيل إلى لقاء العدم والعبث والانتصار عليهما - أن كان - هو الحرية المطلقة المتعينة في جملة أعمال أو مشروعات تخفف حين تنفذ - ولا تقضى - من ثقل العدم والعبث وحصارها للإنسان .

لكن الوصول بواسطة فحص التركيب الأنطولوجي للعدمى للإنسان إلى جوهره أو حريته لا يعنى هذه الحرية نفسها من صفة اللامعقولة . هي أيضا عبثية المنشأ غير مسئولة عن وجودها وليست في حاجة إلى ما يفسرها أو يدعم وجودها . هي ((حرية شيطانية)) لا جذور تساندها ولا يحتمل أن تحمل أكثر مما هي عليه . ورغم ذلك ، فتلك الحرية اللامعقولة هي وسيلة للإنسان الوحيدة للقاء بالعدم ومحاولة التغلب عليه .

ويؤكد سارتر في كتابه الرائع « جمهورية الصمت » ١٩٤٧ « والذي يعده الجميع وثيقة نضال الشعب الفرنسى كيف يتحقق ((الوجود)) من خلال ((العدم)) بواسطة هذه الحرية اللامعقولة . ومن ثم ، كانت جمهورية الصمت فيما أرى دراسة رائعة في ميتافيزيقا الأخلاق والعدم ، لا كما يظن الكثيرون دراسة في فلسفة السياسة والنضال .

اللامعقول وقرار الرفض

إذا كانت الحرية جوهر الإنسان أو الوجود لذاته ، وإذا كانت أيضا ملاذه الوحيد أمام العدم والعبث ، فإن الإنسان يستخدم حريته في موقف ما . ولقد كان كتاب سارتر « جمهورية الصمت » دراسة تطبيقية رائعة لذلك التحليل الفلسفى الرائع الذى عرضه في « الوجود والعدم » . فالفكرة الرئيسية في « جمهورية الصمت » هي أن الوجود الكامل يخرج من العدم ، وأن الإنسان أو الوجود لذاته يحصل على كل شيء بعد أن يفقد كل شيء .

والتناقضات وأيضا تلك الأحاسيس القسامة الفامضة كالتلق والتباس والشعور بالذنب ويطلق سارتر على محاولة معسرة التركيب الأنطولوجي للعدمى للوجود لذاته اسما مبتكرا للغاية هو التحليل النفسى الوجودى والذي يعد لديه أهم فروع علم النفس الوجودى أو بالدقة علم النفس الأنطولوجى . والإنسان من وجهة نظر التحليل الوجودى يوجد في جملة من المواقف تتبدى خلال تلك العلاقات الحية بين الإنسان والآخرين ، وتلك هي العملية الأنطولوجية المعروفة في فلسفة سارتر بالأحالة .

ولكن كيف يفيدنا هذا التحليل الوجودى للإنسان في تفسير اللامعقول ؟ . أنه يفيدنا في الوصول - رغم العدم - إلى جوهر الإنسان الذى يمكنه من لقاء اللامعقول ومعايشته ، إلى تلك الحرية الأصلية التي تميز وجود الإنسان عن سائر الموجودات ، والتي تميز سارتر في الوقت نفسه عن سائر فلاسفة هذا القرن . بواسطة هذه الحرية يقوم الإنسان باختيار نفسه رغم العدم داخله وحوله . وما أبعد هذا الاختيار عن تلك الانتصارات والمكاسب الاجتماعية التي قد يحققها الإنسان خلال المجتمع ، فلدى سارتر أن كل ما يحققه المرء في واقع الحياة لا يرتفع أبدا إلى مستوى ما يعانيه روحيا في وجوده الأوحد المتحد .

هناك عدم يظل كل شيء بالعبث واللامعقول، وهناك وجود لذاته لابد أن يختار نفسه بحرية مطلقة ، اختيارا يتحقق عند سارتر في الفعل . الفعل والعمل ولا شيء غير ذلك ، ومن ثم كانت

ص . بيكيت

من خلال رفض المستعمرين ، **والبعد الثالث**
ميتافيزيقي .. يتمثل في ذلك الاتحاد بين الفرد
والمجتمع رغم كل التناافر الوجودي بينهما .

كانت تجربة النضال موقفا عبثيا فريدا ،
التقى فيها مطلقان متنافران ، السرية المطلقة
والدكتاتورية المطلقة ، لقاء تم وسط كل
الظروف العبثية التي يمكن تصورها : « بسبب
هذه الظروف الفريدة صرنا نعيش في أرفع
مستويات الحياة نوعية ، فقد كان التعذيب
والقتل والأسر والمطاردة شيئا معتادا للفاية ،
ولم تكن أبدا أمورا عرضية أو طارئة ، لقد كانت
هي المنبع الحقيقي الذي انبثق منه وجودنا
الأصيل » . وقد توصل سارتر من هنا الى
حقيقة بسيطة وعميقة : « اذ حينما ينتج الجميع
في التعير عما في مشاعرهم بواسطة الصمت ،
فإن الله يهين قدرة خارقة لكي أعبر عما شعر
به وأعانيه » .

كانت المقاومة قضية الوجود لذاته الذي
فقد كل شيء في ظروف سيئة للفساة ، فكل
ما حوله يشع بالوت . وهي أيضا قضية الانسان
الذي يصر على أن يسترجع ما فقدته بقرار
الاختيار رغم كل الظروف السيئة . ومن هنا
كانت « الأ » الواعية كقرار مطلق يرفض
الاحتلال . ولم يكن هذا القرار في جوهره يتسه
سوى نموذج من نماذج المبت الجديدة ، حيث
يتسولد (كل شيء) من (الاشياء) ، وحيث
ينتهي الوجود من العلم .

وهو يعرض هذه الفكرة من خلال «موقف»
الانسان الفرنسي في انفعاله إبان الاحتلال النازي
لوطنه . لقد تكشف خلال هذا الموقف معنى
جديد للبطلية ، **فالبطلية هي قدرة الانسان على**
أن يتحدى العدو ويمائشه ، ويتحقق هذا التحدي
من خلال كلمة « لا » ، ذلك أن ميتافيزيقا الحرية
والعدم ترى أن جوهر الحرية هو الرفض والنفي
والاستبعاد . وبطولة « الأ » في أنها تقال حين
نفقد كل شيء وحين نعانق العدم ، ومن ثم فهي
أرقى حالات الرفض والنفي والاستبعاد التي
يحصل الانسان بواسطتها على كل شيء ويسترجع
الوجود كله . ففي هذه « الأ » كل قوة قرار
السلب المطلق الذي ينشد الوجود المطلق .
والانسان وهو يقول « لا » يتحول الى ذلك
الكائن البطولي الذي ينبثق العدم من داخله .
الوجه التاريخي لهذه الفلسفة يؤيد هذا
التفسير ويوضحه ، ففي « موقف » المقاومة
والكفاح تحرر الانسان الفرنسي من عدم الثقة
الذي سيطر عليه وفقد بسببه إيمانه بالبطولات،
ومن ثم تغلب بواسطة رفضه على ضغوط
واغراءات المحتل على أزمة عدم الثقة هذه ،
فكانت « الأ » دعوة مطلقة الى اقرار الاختيار
الحس .

وعندما ننظر بعمق في قرار الرفض هذا
نكتشف إبعادا ثلاثة له : **البعد الأول سياسي** ..
يتمثل في كون الرفض محاولة للحصول على
الاستقلال بالمعنى المعروف ، **والبعد الثاني**
أخلاقي يتمثل في اختيار الإنسان الحي لنفسه

اللامعقول وماهية الأدب

أعاد سارتر تفسيره وتحليله للتركيب الأنطولوجي العدمي للإنسان وقدمه إلى الجماهير العريضة في جملة قصصه ومسرحياته . وقد شرح سارتر فلسفته الأدبية أو أدبه الفلسفي في كتابه « ما الأدب - ١٩٤٧ » ، وفيه يقول ان عملية الخلق الأدبي والإبداع الفني في حد ذاتها نوع من اختيار المرء لذاته ، وكأنما الأديب هنا يتعمد بآدبه على العدم حين يحقق وجوده في إنتاجه ، وهو الإنتاج الذي يستمد مشروعيته من جوهر الإنسان ، أغنى من إرادة الفعل الحر التي تميزه .

ولكن ليس هذا سوى وجه واحد لحكمة الأدب السارترى والذي ننظر فيه إلى الأدب من حيث علاقته بالأدب ، أما الوجه الآخر من الحكمة فننظر فيه إلى ما في هذا الإنتاج الأدبي من مضامين عدمية . ومن المؤكد ان في الأدب السارترى كل التجارب العيشية القائمة لجيئنا الحائر . ومن ثم كان أبطال أدبه دائما يغامرون ويعيشون دائما في مخاطرة ، يتصادمون صداما مبهما وعلاقاتهم دائما مغلفة بالرية واللزوجة ، ولكن الحياة في المفارقة واللزوجة لا تقضي على الالتزام الكامل الذي يتخذ كل منهم مع نفسه ومع الآخرين ، ولا يقضي هذا الالتزام بدوره على الصراع القاسي المستمد بين الإنسان وأخوانه ، أو بين الأنا والغير والذين هم في عرف سارتر أوغاد .

يحقق سارتر بآدبه اذن اختياره لنفسه ،

ويدفع بنفسه إلى الوجود الجماهيري العريض حين يلبس أفكاره ثوب الأدب الأنيق ، وان لم يخف هذا الثوب الأنيق المضمون الفلسفي العميق المخفى خلفه والتمثل في صدام الوجود بالعدم وفي تلك الحركة الديالكتيكية الوجودية المتوترة القائمة بينهما . وما أسهل أن نصل إلى أعماق أبطال أدبه بواسطة التحليل النفسي الوجودي ، وعندئذ نضع يدا على ذلك العدم، القاطن داخل هذه الشخصيات رغم التماسك الظاهري لها ، ونستوضح صراعها الوجودي من أجل تحقيق كينونتها - هكذا كانوا جميعا :

روكاشين في الفئسان .. الرجل الذي فقد كل ثقة بما حوله بدون مبررات وبدون أرض صلبة يقيم عليها علم ثقته . **ومايثو في دروب الحرية** .. الرجل الذي يناضل للوصول إلى نفسه والذي يعرف أن طريق الوصول هو حرته ولا شيء سواها . **وأورست في الذباب** .. الرجل الذي يحمل قدره السوداء فوق كتفيه بدون ندم ، ويتحمل مسؤولية خطئه بدون خجل ، ويعلم أن هذا هو سبيله الوحيد لكي يحقق كينونته .

وجارسان في الجلسة السرية .. الرجل الذي يذوب وجوده ويتلاشى تحت ضغط الآخرين والذي يقف صامتا أمام هذا الضغط الفائقهم جحيمة الذي سقط فيه . **وهوجو في الأيدي القسرة** .. الرجل الذي يتمسك بتوجيهه وفرديته ويختار بها نفسه في صراعه المستمر مع الأوغاد .. وغير هؤلاء كثيرون .

فالأدب عند سارتر اذن وليد تلك التفردة

سارتر يتكلم عن الصراع بين السينما والمسرح

في مجلة «لويوان» Le Point الشهرية التي يصدرها الطلبة البلجيكيون في فرنسا أدلى جان بول سارتر ببصيرة هو خلاصة المحاضرة التي ألقاها في مدينة بون من قبل تحت عنوان « أسطورة المسرح وحقيقته » .

● وقد كان كريما من القيلسوف الملهب ان يتحدث إلى هؤلاء الشباب التحسسين في مجلته الممتعة .

ويعد هذا الحديث أهم ما قاله سارتر عن المسرح وأحدث ما قاله عن كتاب المسرح الجديد .. بيبكت ويونسكو وچونيه واداموف وأربال وغيرهم .. ويضمهم جميعا تحت اسم « المسرح الجديد » أو « المسرح

النقدي » رافضا تسمية «اللامعقول» لأن أي كاتب درامي ، في رأيه ، لا يمكن أن يرى الحياة الإنسانية على أنها شيء لا معقول .

● يقول سارتر : لقد رأينا بعد أن مات الله ، كما يقول نيتشة ، وبعد أن مات الوحي الذي كان صوت الله في الأذان ، رأينا الرواية النقدية التي بداها فلوبيير والشعر النقدي الذي بداه مالارميه ، أي الفن الذي يحتوي على تفكير الفنان الخاص به . ولقد خلقت السينما منذ عام ١٩٥٠ ما يمكن تسميته بالمسرح النقدي . ● ان رواد هذا المسرح النقدي « بريدون ان يفعلوا من قصصهم

المسرح أدوات للتخاطب » . فكل مسرحياتهم تحتوي على تناقضات ، هي نفسها تعد أكبر تجديد في مسرح اليوم . وأمرض مشال على ذلك مسرحية « الزوج » لجان چونيه ومسرحية « روح سي تشوان الطبية » لبريغت و « نظريات الطليعة » لانتويتين ارتو .

● يقول سارتر : « كثيرون هم الكتاب الشباب في فرنسا وفي خارجها من يرجعون إلى ارتو ويمتثلونه نبي المسرح الحديث » . فأرتو يتطلع إلى مسرح شامل حيث المشاهد له دور يؤديه هو الآخر . وربما كان ال happening هو تحققي أماني ارتو

الذكية بين الوجود لذاته والوجود من ذاته ، وصراع الأول مع العدم ، ورغم أن العدم هو توأم وجوده . وهو أيضا وليد تلك الحرية الرهيبة سوعفوا- التي لا تعرف حدودا ، والتي ان فقدتها الانسان يسقط من مستوى الوجود لذاته الى مستوى الوجود في ذاته .

اللامعقول والنزعة الانسانية

إذا كان الانسان أو الوجود لذاته يحمل داخله بذور فناءه ، وإذا كان يعيش دائما في لقاء خطر لنزح مع الآخرين ، إذا كان ذلك كذلك فكيف تكون الوجودية فلسفة انسانية ؟ هذا هو السؤال الذي عالجه سارتر في « الوجودية نزعة انسانية » . ومعالجة سارتر هنا تصل أيضا بتلك الدراسة الانطولوجية الرائعة التي جسدت من الوجود والعدم . فالوجود لذاته يصارع العدم بواسطة حرته المطلقة وهو بسبيل اختياره لنفسه وان كان اختياره بهذا بتعبير سارتر اختيار محاولة . ومن هنا جاءت أسبقية وجوده على انسانيته .

ونفس هذا الاختيار يضع المرء في حالة التزام كاملة مع كل ما يحيط به ، ومن ثم يصبح مسئولا مسئولية تتسع زمانا ومكانا حتى تشمل البشرية كلها ماضيا وحاضرا ومستقبلا . ولذا كانت الحياة لدى سارتر ورغم العدم الذي يحتضنها ورغم العت الذي يعطيها فرصة رائعة لقرار الانسان المطلق الذي يتحقق بموجبه اختياره لنفسه .

هناك اذن الوجود لذاته أو الانسان ينوء بالعدم داخله ، وهناك اذن حرية مطلقة هي جوهر التركيب الانطولوجي العدمي لهذا الوجود لذاته، وهناك عمل مستمر يقوم به الانسان لتحقيق كينونته . ومن هذا العمل متصل بالآخرين ، يشاركون الحياة رغم كل مخاطرة المشاركة ولزوجتها . ويطلق سارتر على المجال الذي تتم فيه هذه المشاركة «عالم ما بين الذوات» والذي يلتقي فيه كل انسان بالآخر رغم نسيج كل منهم المتفرد .

ويحدث في عالم ما بين الذوات هذا صورة أخرى لتلك الحركة الديالكتيكية بين الوجود والعدم ، والعلاقة بين « الأنا » و « الغير » تحيل في كل لحظة أحدهما الى وجود والآخر الى عدم . ففي التركيب الانطولوجي للوجود لذاته إمكانية أن يكون موضوعا وذاتا أيضا ، أعني أن يكون « موجودا لنفسه » وأيضا « موجودا للغير » ، فنظرة الغير التي تقضي على كيان وتشل وجودي وتسلبني كينونتي ، فليس هذا الغير مستوى الجحيم الذي يعذبني ، ولست بالنسبة له سوى جحيمه الذي أعذبه .

ووسط كل هذه القسامة والعدم والعبث تلعب حرية الوجود لذاته أعظم الأدوار ، ومن ثم تصبح الحياة أو مجال ما بين الذوات صورة رائعة للحب والنضال والخلق والمسؤولية .. ويصبح لها كل ما نسميه بملامح الانسانية .

عبد الحميد فرحات

● ان المسرح الجديد أو المسرح النقدي قد رفض أشياء ثلاثة هي التي اعاقته في الماضي عن التطور : التحليل البسيكولوجي والعقيدة والواقعية .

● ويضيف سارتر قائلا : « هذا الرفض يؤكد أن المسرح الجديد ليس مسرحا لا معقولا ، ولكنه من طريق النقد يود الى الموضوع المسرحي الأساسي والرئيسي وهو : الانسان كحادثة ، الانسان كتاريخ في الحادثة ».

عدد كبير من رواد هذه المسارح ، واغرت بالمسرح الذي يقدم ما تقدمه السينما أي المسرح البورجوازي الواقعي الذي كان هدفه نقل صورة واقعية لما يجري في الحياة .. اغرت السينما بهذا المسرح لأنها أصبحت تنقل واقعيته بصورة أدق ، فخلعت محله لدى الجماهير (فالشجرة بالنسبة للمخرج السينمائي شجرة حقيقية أما شجرة المسرح الواقعي فتظهر دائما على أنها خدمة) . ومن هذا الوقت والمسرح يفكر في إمكانياته الخاصة به ، كما يحدث في الفنون الأخرى ، واهتدى فعلا الى أن يجعل من هذه الإمكانيات سببا في قدرته ».

وهو « البداية المعاصرة لمسرح القسوة » . ويتساءل سارتر : « وهل معنى هذا أن المسرح يتفكك ؟ كلا ، ولكنه بعيد النظر في نفسه ويتمق » .

● ويرى سارتر أن السينما هي المسؤولة عن هذا التطور السعيد في المسرح . ويقول : « ما حدث ، هو أن السينما أدت ، لعدة سنوات بل وقرون ، دور المسرح ودور السينما في الوقت نفسه . والسينما على عكس ما يعتقد الكثيرون ، لم توقع بالمسرح في محنة ، ولم تعطل الفن المسرحي . لقد أضرت حقا ببعض مديري المسارح عندما استولت على

القومية العربية في فكر ..

محمد عيسى

في البدء كان الخيال ! .. بيد أنه لم يكن خيالا
شاحبا سقيما يصدر عن تهويمات ذاتية محضة ، وإنما
كان خيالا حيا وخلاقا يحركه فهم عميق للواقع الراهن .

مثل هذا الخيال الخلاق يعنى ، بالضرورة ، رفض
الواقع الراهن ، والثورة عليه ، وتقديم مشروع آخر له .

ومن هذا الفهم لدلول الخيال الخلاق يبدأ المفكر
العربي ساطع الحمصي مسيرته الفكرية . فهو يرى « أن
كل حركة تقدمية إنما تبدأ بالفروج على الأمر الواقع ،
وكل نهضة قومية إنما تنشأ من العصيان على الوضع
الراهن » . وما من نهضة قامت إلا وكانت في البدء
« مشروعا تخيله بعض الأذهان » ، أو مثلا أعلى تصبو إلى
تحقيقه بعض النفوس » .

ومن ثم فإن ساطع الحمصي يعتقد أن فكرة الوحدة
العربية ، الآن ، هي « من أحسن الأمثلة على هذا النوع
من الخيال » .

من هذا المنطلق الفكرى المحدد يبدأ ساطع الحمصي
ثورته على وضع عربى راهن « محدد » هو : وضع التجزئة
التي فرضتها السياسات الامبريالية على الأمة العربية .

والواقع أن « التجزئة » تمثل عند الحمصي أعقق
المؤثرات الوجودية التي أثقلت فكره ، وبلورت ابعساد
القضية التي يلتزم بها ، ويدعو اليها طوال نصف قرن ،
وهي : قضية القومية العربية .

وعكذا يكشف ساطع الحمصي هويته الفكرية من خلال
معاناة مأساة الضياع القومى . ومن ثم فقد عاش مفكرنا
العربي الحقيقية القومية والفعل بها قبل أن يكتب
عنها .

وفضلا عن هذا ، فقد استطاع الحمري أن يستخلص من الصراع القومي بين دول البلقان التي كان يظنها « دين واحد ، ومذهب واحد » موقفا فكريا ونفسيا هاما : فقد أدرك أن هناك اشتراكا ما بين الدين والقومية وعندئذ امتشق المفكر العربي حسام القومية العربية ليعزق به « عبادة الإمبراطورية العثمانية » . وذلك عندما أدرك : - « أن الأتراك ليس من حقهم أن يستعمروا العرب ويستحلوا قلوبهم بدعوى أنهم - كاثليبة العرب - مسلمون » .

وبعد هذا الاكتشاف الفكري الخطير ، يترك الحمري مدن البلقان عام ١٩٠٨ ليذهب الى مدينة استنبول عاصمة الدولة العثمانية . وهناك يبدأ صفحة جديدة في حياته : فمن ناحية كان يجاهد من أجل إسقاط الحكم الأتوكراتي الرجعي للسلطان عبد الحميد ، ومن ناحية أخرى ، كان يرسي دعائم نهضة تعليمية جديدة في تركيا ، حتى أن الأتراك يؤرخون بدء إدخال التعليم والتربية الحديثة بعهد ساطع الحمري .

ساطع الحمري

الحقيقة القومية

ولكن الأحداث تندفع بسرعة : فتفجر الحرب المالية الأولى عام ١٩١٤ ، وتنتهاز الإمبراطورية العثمانية ، وتبدأ الثورة العربية عام ١٩١٦ . وعندئذ يتمكن الأمير فيصل بن الحسين من إعلان نفسه ملكا على سوريا . وهي آنذاك .. سوريا ، ولبنان ، وفلسطين ، والأردن . وتتشكل الحكومة العربية الأولى التي يحتل ساطع الحمري فيها مكانة وزيرا للمعارف . وكانت بريطانيا تزيد ، في الملن ، هذه الحكومة اشتراكا بجميل فيصل وأبيه الملك حسين لوقوفهما مع الحلفاء إبان الحرب ، ولكنها كانت قد اتفقت مع فرنسا ، في الخفاء على أن تترك لها سوريا ولبنان في مقابل أن تترك فرنسا لانيجلترا فلسطين والعراق ..

وبالمثل زحف جيش فرنسي بقيادة الجنرال جورو على سوريا ، ووجه اندثارا الى الأمير فيصل . ولكن الحكومة صمدت على مقاومة العدوان الفرنسي .. وخرج القائد العربي العظيم « يوسف النظم » على رأس جيش عربي ليلتحم مع الغزاة في معركة « ميسلون » الشهيرة .

ولكن يوسف النظم يستشهد ، وتسقط سوريا في قبضة الاحتلال الفرنسي . ويخرج الحمري طريدا مع الملك فيصل الى حيفا .. ثم الى أوروبا للمفاوضة من أجل تحقيق وحدة العرب واستقلالهم .

وتمر سستان ، ويعود ساطع الحمري الى العراق عندما يوافق الانجليز على إعطاء عرش العراق الى الملك فيصل بن الحسين تعويضا له عن عرش سوريا . وعندئذ يعمل الحمري وزيرا للتعليم في حكومة العراق ، ويمكث به عشرين عاما يعمل خلالها في دأب وإخلاص في ميدان التعليم والدعوة الى القومية العربية .. الى أن كان يوم صاف من أيام شهر أبريل عام ١٩٤١ عندما اندلعت

بيد أن ساطع الحمري لم يكشف « الحقيقة القومية » فوق الأرض العربية ، وإنما اكتشفها في مدن البلقان .. فكيف كان ذلك ؟ .. حتى يتسنى لنا أن ندرك ذلك علينا أن نطرح سؤالا أساسيا :

- كيف تفتح الوجدان القومي عند ساطع الحمري ؟ . ولد « ساطع » في مدينة صناعا باليمن عام ١٨٨٠ من أب وأم سوريين من مدينة حلب . وكان أبوه يعمل قاضيا شرعيا في الشام ثم نقل الى صناعا التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية .

وعندما بلغ ساطع الحمري العشرين من عمره اشتغل بالتدريس عام ١٩٠٠ في مدن البلقان ، وكانت تتبع الإمبراطورية العثمانية في ذلك الحين . وقد مكث الحمري في هذه البلاد ثماني سنوات كان لها أثر فكري خطير في حياته ، فقد أدرك لأول مرة معنى الحقيقة القومية :

« كانت فترة عملي في هذه المدن البلقانية هي التي فتحت عيني ، لأول مرة ، على الحقيقة القومية في أوروبا . كنا نحن العرب تالئين في عبادة الإمبراطورية التركية التي تعكنا باسم الاسلام . وعندما ذهبت الى البلقان كنت اظن أن البلقانيين إنما يحاربون الأتراك فقتل لأنهم مستعمرون ولأنهم من دين غير دينهم ، وهذا ما يظنه أكثر المؤرخين عندما مع الأسف ! ولكنني وجدت هناك حقيقة أخرى .. وجدت الى جانب الصراع ضد الاستعمار التركي صراعا آخر بين البلقانيين أنفسهم رغم اتحادهم في الدين والظروف ، وكان صراعا قوميا » .

ولقد اتار هذا الصراع القومي انتباه ساطع الحمري الى الحقيقة الجوهرية التي شكلت محور أفكاره وهي : الحقيقة القومية .

«إن الطبيعة قد زودت مصر بكل المزايا التي تحتم عليها أن تكون قوم»

القومية أساسا على معطيات تاريخ القوميات الأوروبية . ومن ثم يصبح منطقيا أن تبدأ بوجهة نظر المفكر العربي في تاريخ القوميات الأوروبية : يرى الحصرى أن التاريخ الأوربي ينقسم الى عصرين متميزين :

● عصر ما قبل القومية ، وهو عصر الممالك ، ويقع تاريخيا قبل أوائل القرن التاسع عشر . وكانت الفكرة التي تحكم هذا العصر هي اعتقاد الناس في « نظرية حق الملوك الإلهي » . ولذا كان الخلط الشديد بين مفاهيم الوطن والدولة والملك . إذ كان الأوروبيون يربطون مفهوم الوطن بمفهوم الدولة ربطا وثيقا . فضلا عن ذلك « كانوا يخلطون بين الدولة والملك أيضا » . ومن هنا كان مفهوم الوطنية في أوروبا يبنى الارتباط بالملك والمملكة .

● عصر القوميات ، وقد بدأ هذا العصر تاريخيا في أوائل القرن التاسع عشر . وكانت مقدماته الفكرية هي تزعم الاعتقاد في نظرية حق الملوك الإلهي ، وانتشار مبدأ « الشعب مصدر السلطات » . عندئذ توافرت الظروف التي انبثقت منها « الفكرة القومية » التي أحدثت ثورة كبرى في الخريطة السياسية لأوروبا .

وهكذا شهد القرن التاسع عشر مولد « الدولة القومية » . ومن ثم أطلق المؤرخون على هذا العصر : عصر القوميات . ولم يكن معنى ذلك أن القوميات تكونت خلال هذا العصر ، وإنما أن النزعات القومية تعاضد نموها في هذا العصر . وأخذت تغلب ، كما يرى الحصرى ، على سائر العوامل الأخرى في تكوين البول وتحديد دورها .

يبسبب أن القرن التاسع عشر في أوروبا لم يكن عصر القوميات فحسب ، وإنما كان عصر الثورة الصناعية ، وعصر التوسع الإمبريالي الأوربي كذلك .

ومن ثم فنحنما يتأمل ساطع الحصرى هذه المعالم التي تكون القرن التاسع عشر .. يذهب الى القول بأن الاستعمار الأوربي كان نتيجة انتشار مبدأ القوميات ، وقيام الثورة الصناعية . ومن هنا ، فإذا كان القرن التاسع عشر هو عصر انتصار القوميات في أوروبا ، فإنه أيضا « عصر استئصال الاستعمار في البلاد الأفريقية والآسيوية » .

ولكن .. حذار أن يفهم من هذا الكلام وجود أي علاقة عضوية بين القومية الأوروبية والاستعمار ! .. إذ أنه بما لنظور الحصرى للتاريخ الأوربي لا يوجد أي ارتباط بين القومية والاستعمار ، أو بين التوميسنة والراسمالية . إن المسألة عنده لا تعدو كونها مجرد « تزامن » . أي حوادث تصادف وتوقعا في زمن واحد . وأن لكل حادثة أو ظاهرة استقلالها الذاتي . ولذا ينبغي على المرء ألا يشتق من هذا « التزامن » أية دلالة سواء

ثورة وشيد عالي الكيلاني في العراق . عندئذ هبت القوات البريطانية وانشالت الثورة في مهدا . وتشكلت حكومة جديدة موالية لبريطانيا ، فصلت ساطع الحصرى من العمل ، وسحبت منه الجنسية العراقية ، وطردته من البلاد .. لأنه مسئول عن « عقيدة الثورة » .

وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية تستدعى دمشق ساطع الحصرى ، بعد استقلال سوريا عام ١٩٤٥ ، ليضع أسس التسليم والتسوية القومية .

وأخيرا .. يأتي الحصرى الى مصر التي قال عنها عام ١٩٣٦ : « إن الطبيعة زودتها بكل الصفات والمزايا التي تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة في الناهض القومية العربية » .. أتى ليؤسس معهد الدراسات العربية العليا .. وحيث يطلب له المقام في القاهرة حتى الآن .

هكذا اكتشف ساطع الحصرى الحقيقة القومية وعاشها . ولئن كانت حياته خصة وعميقة ، إلا أن أفكاره القومية هي التي سلطت الأضواء عليه .. وأثارت الجدل حوله .

ومن ثم يكون السؤال الآن :

ما هي أفكار ساطع الحصرى ؟

القومية والتاريخ

على الرغم من أن ساطع الحصرى بدأ حياته العملية منذ عام ١٩٠٠ ، وأنه اختار لنفسه ، كما قال أحد الكتاب ، ميدان « العقل » في الثورات العربية ابتداء من الثورة العربية الأولى حتى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، إلا أنه لم يخطر جدليا في الكتابة عن القومية والمفكر القومي إلا بعد مضي أربعة وأربعين عاما من معايشة الأحداث وتقليب وجهات النظر ، أي عام ١٩٤٤ عندما أصدر كتابه القومي الأول « أداء وأحداث في الوطنية والقومية » . وكان هذا الكتاب يضم محاضرتين هامتين : الأولى : من « الوطنية والقومية » .. وقد ألقاها الحصرى في دار المعلمين العالية ببغداد عام ١٩٢٣ . وفي تاريخها أول ما كتب ساطع الحصرى عن القومية . وتبلغ حوالي تسع صفحات .

ثانيتهما : عن « العوامل القومية » .. وقد ألقاها بنادى المعلمين ببغداد عام ١٩٢٨ ، وتقع في حنصولي تسع عشرة صفحة .

.. ونتبع أعيننا هاتين المحاضرتين من أنهما تنطويان على المعالم الأساسية لنظرية الإنسان القومي ، والنظرية القومية في منظور ساطع الحصرى ..

.. وهنا يمكن القول بأن ساطع الحصرى صاحب نظرية عامة في القومية . وإن القومية العربية عنده هي حالة خاصة ضمن النظرية العامة . وترتكز النظرية العامة في

بواجب الزعامة والقيادة في إنحاض القوة العربية: حصري

— لماذا ؟

— لأن الحصري مرق بوعي وإيجابية النظرية المرقية التي تمد ركيزة أساسية في الفكر الألماني القومي . ذلك أن النظرية القومية التي بشر بها فيخته فيلسوف القومية الألمانية ورادها تقيض بالتمصّب ، وتنضج بنبوءة المرقية .. تلك النبوءة التي امتلأت « صديدا نازيا » إبان حكم هتلر في القرن العشرين . ولذا لم يكن غريبا أن يقول كاتب فرنسي بحق « أن النازية نبات سام جذوره ممتدة إلى فيخته » . أما ساطع الحصري فهو مفكر قومي لا عرقى . إن الحركة الأولى في سفونيته القومية هي لمن المساواة أو عدم التمييز العرقي أو العنصري بين البشر . أنه يستجيب ، بقوة ، نظرية الأصل والعرق ، مستندا إلى ما وصلت إليه أبحاث علم الأنثروبولوجي من نتائج علمية حاسمة تبرهن على فساد نظرية الأصول السلالية . وهنا يمكن القول ، بلا تحفظ ، بأن النظرية القومية عند ساطع الحصري هي « اتقى » و « أطر » نظرية قومية في تاريخ الفكر الإنساني .

النظرية القومية

يؤمن ساطع الحصري بأن « الإنسان حيوان ناطق » .. وهو ينطلق من هذا الإيمان لينسج البناء الفكري لنظريته في الانبساط القومي والامة . ويمكن اختزال نظرية الحصري في الانبساط القومي في هذه الصيغة : « بما أن الإنسان حيوان ناطق ، بلغات مختلفة » .. وبما أن اللغة أساس القوميات . إذن .. الإنسان حيوان قومي . وينطلق الحصري من هذه النتيجة : « الإنسان حيوان قومي » ليصوغ نظريته العامة في الامة والقومية . فالتأ النظرية التي تتعامل فيها الامة مع اللغة . وحتى يفسر لنا أن نقف على جوهر هذه النظرية علينا أن نطرح هذا السؤال : — ما هي العناصر التي تتكون منها القومية وتتألف منها الامة عند ساطع الحصري ؟

يبدأ الحصري الإجابة على هذا السؤال الجوهري بمناقشة العوامل التي تتألف منها الامة والقومية فيحدث عن « وحدة الأصل » .. التي تنشأ من « ظن الناس عادة أن كل أمة من الأمم تتحد من أصل واحد » ويؤمنون أن جميع أفراد الامة الواحدة يكونون بمثابة الأشقاء الذين يتحدون من صلب أب واحد » .

وهنسا نقف على أختر وأروع ما في فكر ساطع الحصري .. وهو ذلك المطلق اللاعري الذي يبدأ منه مناقشة القضية القومية وتصريفه لامة ، فهو ينفى وحدة العرق والأصل نفيا قاطعا « لأن جميع الأبحاث العلمية المستمدة من حقائق التاريخ ومكتشفات علم الانبساط

كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويؤكد هذا المعنى في عبارة حادة حين يقول :

« لا أسلم بأن القوميات التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر كانت استعلائية واستيعابية ، ولا أرى من الحق والصواب أن نربط خفايا الاستعمار والاستبعاد بظهور القوميات المذكورة » .

وهنا يمكن القول بأن ساطع الحصري يرى أن مبدأ القوميات هو بمثابة قاطرة التاريخ الأوروبي في القرن التاسع عشر . وهذا صحيح « من حيث الشكل » . ولكن الحصري لم يهتم بالبحث عن « ماهية » الوقود أو الطاقة الحركة لقاطرة التاريخ الأوروبي . لقد كان هذا الوقود هو الصراع بين البرجوازية والقطاع .

بيد أن الحصري عندما استقط من رؤياه التاريخية هذا الصراع وقف عند حدود « شكل » التاريخ الأوروبي ولم ينفذ إلى مضمونه . ومن ثم فإن الأحداث في مسرح القرن التاسع عشر عند الحصري تفتقر إلى « عنصر الصراع » — الدراما — وهذا هو سر تسطحها وشكليتها . ومن هذا فالتاريخ عنده وقائع وأحداث تترام ، وظواهر ذاتية منفصلة لا يربطها ببعضها أية علاقات موضوعية .

ها نحن نؤكد أن نترك قاطرة التاريخ الأوروبي . ولكن علينا أن نقف قليلا عند ألمانيا .. — لماذا ؟

— لأنه إذا كانت حياة ساطع الحصري ، كمفكر قومي ، قد تأثرت بشاهداته وخبراته الحية في مدن البلقان ، حيث فتحت وجدانه على آفاق الحقيقة القومية ، كما رأينا فيما سلف ، فإن الفكر الألماني القومي الذي يمثلته المفكر هيردو ، والمفكر موديس أوتت ، والفيلسوف ماكس نورداو عامسة ، والانكار التي بشر بهما الفيلسوف الألماني فيخته في خطبه المشهورة التي وجهها إلى الامة الألمانية في شتاء عامي ١٨٠٧ — ١٨٠٨ خاصة .. كان لها أثر ملموس في تفكير ساطع الحصري .

إلا أن الفكر العربي ، وهذه نقطة هامة ، لم يتفعل بالفكر الألماني القومي انفعالا سلبيا ، وإنما انفل به على نحو إيجابي . وذلك عندما « نفاه » من العرقية والشوفينية (التعصبية) ، ولم يتأثر منه إلا بفكرة « تعامل اللغة والامة » .. واعتماد اللغة أساسا للقومية ، أو كما قال فيخته :

« اللغة والامة ، امران متلازمان ومتعادلان » .

ولذا ، فإذا كان يصح القول بأن ساطع الحصري اعتمد النظرية القومية الألمانية مصدرا لأفكاره ، إلا أنه لا يصح الانسياق مع القائلين بأن أفكار الحصري هي تطبيق عربي للنظرية الألمانية القومية .

لا تترك مجالاً للشك في أنه لا توجد على وجه البسيطة أمة تتحدد من أصل واحد ، وهو يؤمن أن كل أمة إنما تكونت من تمازج وتداخل عشرات الأقصوام . ومن ثم « لا توجد على الأرض أمة خالصة الدم ، ولذا فإن وحدة الأصل » يجب أن تخرج من كل تعريف للأمة .

هكذا يرفض الحمري أن تكون « القرابة الجسدية المادية » التي تنشأ من وحدة الأصل أساساً لتكوين الأمة والقومية . ولكنه يدعو - عندئذ - إلى ما يسمى بـ « القرابة النفسية المعنوية » التي تصدر من وحدة اللغة والتاريخ كأساس لتكوين الأمة والقومية .

ومن ثم فإن الأمة عنده تبقى حية بحياتيتها ، وتبقى بغنائها . ولذا فإن « اللغة هي روح الأمة وحياتها . وتندثر ، لأي سبب من الأسباب ، تحلل القومية ، ويتبدل كيان الأمة .

تلك هي الفكرة الجوهرية التي تركز عليها النظرية القومية عند ساطع الحمري ، وهي فكرة : معادلة اللغة مع الأمة والقومية . فلا وجود للقومية ، أي قومية ، إلا بوجود اللغة . والعكس صحيح . عندما تتحلل اللغة وتندثر ، لأي سبب من الأسباب ، تحلل القومية ، ويتبدل كيان الأمة .

ذلك أن الوجود القومي عند ساطع الحمري هو ، في المحل الأول ، « وجود معنى » متميز : اللغة جوهره ، وسر تميزه ، وبمعنى تفرده . لأنه حيث تتمدد اللغات كان طبيعياً أن تتمدد القوميات ، وأن يكون لكل قومية كيان معنوي متميز .

وهكذا يسقط الحمري من منظوره القومي المعنوي كل ما هو مادي ، سواء كان هذا « المادي » هو الاقتصاد أو الأرض المشتركة أو الدولة . ذلك أن الأمة عنده لها جوهر معنوي خالص هو اللغة . ومن ثم فالأمة ، في منظوره اللامادي هذا ، فوق التاريخ كعلم موضوعي ، وفوق الاقتصاد والنظم السياسية والاجتماعية ، وفوق الدولة .

وحتى تتعمق نظرية الكيان المعنوي للأمة يلج الحمري على ضرورة فصل مفهوم الأمة عن مفهوم الدولة فصلاً تاماً . ويريد مقتضيات هذا الفصل بقوله : « إن كل أمة تتوزع إلى تكوين دولة خاصة بها . إلا أنها تكون موجودة قبل أن تتوصل إلى تكوين الدولة ، كما أنها تبقى « أمة » ذات كيان خاص ، ولو فقدت الدولة الخاصة بها ، وتكون « أمة واقتصادية » ، ولو تصبغت الدول التي ترعى شئونها » .

ومن ثم فالأمة شيء ، والدولة شيء آخر ، الأمة معنى ألكيان المعنوي الخالص ، أما الدولة فتشتمل الكيان المادي للمجتمع من اقتصاد ونظم سياسية واجتماعية . ولذا يسقط الحمري من منظوره المعنوي للأمة ، وأنسبناً على ذلك ، فعندما تسقط الدولة في قبضة الاستعمار مثلاً ، فلا يعني هذا سقوط الأمة ، لأن الأمة لا تسقط إلا بسقوط اللغة . وهكذا تبقى الأمة حية

بحيات لغتها رغم سيطرة القوى الامبريالية على الأرض والدولة والاقتصاد ، بل وعلى التعليم والثقافة كذلك . ومن هنا ، فإن الأمة المستعمرة اذا فقست حريتها واستقلالها ، فانها لا تفقد « حياتها » ما دامت محافظة على لغتها . ولذا تبقى مستعمدة - كما يقول الحمري - للحرية والاستقلال . أما اذا فقدت الأمة المستعمرة لغتها فنكون قد « ماتت » بكل معنى الكلمة .

وحدة التاريخ

واستكمالاً لتحديد نظريته من الأمة ذات الكيان المعنوي الخالص ، يسقط ساطع الحمري من تعريفه للأمة : « الأرض المشتركة والحياة الاقتصادية المشتركة » كعاملين من عوامل تكوين الأمة والقومية . إذ أن الحمري كان ينظر دائماً إلى هذين العاملين السالطين من خلال وضع « جزلة الأمة العربية » . ولذا فإن التسليم بوجوب اعتبار الأرض المشتركة من مقومات الأمة الأساسية يعني عنده انكار وجود « الأمة العربية » . كما يتروّب عليه اغضاء صفة « الأمة » على أهالي كل دولة من الدول العربية على حدة . وهي نظرية يعيدها دعاة الاقليمية ، وينكروا دعاة الوحدة وعلى رأسهم ساطع الحمري .

وبنفس المنطق ، ينفي ساطع الحمري عامل « الحياة الاقتصادية المشتركة » . ذلك أن الأمة الواحدة منسجمة تتجزأ ، على نحو ما تجزأت الأمة العربية ، فقدت على الفور حياتها الاقتصادية المشتركة . فكيف نقول « انها فقدت صفة « الأمة » ما دامت قد حرمت من الحياة الاقتصادية المشتركة » . ولذا يرفض الحمري أن يربط وجود الأمة بالحياة الاقتصادية المشتركة .

وهكذا ، فإن الأمة ، عند الحمري ، فوق كل ما هو مادي . انها كيان معنوي خالص . لا يستمد وجوده الا من ينبوع واحد أصيل سرمدى هو : ينبوع اللغة . فاذا ما جف هذا الينبوع ، وتضب معينه . عندئذ ، وعندئذ فقط ينضب معين الأمة ، ويجه كيانها ويشعل . وتسقط في هوة العدم .

اللغة هي الأمة . هي دوح الأمة وحياتها ، ومحرور القومية وعمودها الفكري .

بيد أن الأمة عند الحمري لا بد لها من ذكريات خاصة بها تكون شخصيتها . وهنا تدخل « وحدة التاريخ » لتشكّل المصباح الثاني - بعد اللغة - في تكوين الأمة والقومية .

ان « التاريخ » هنا - وحتى يتناسق مع الكيان المعنوي للأمة عند الحمري - ليس ذلك العلم الموضوعي الذي يستسجل حركة الظهور الانساني والعضداني في ابعادها الفكرية والمادية . وانما المقصود به ، هنا ، وعلى وجه التحديد ، الذكريات التاريخية والعادات والتقاليد المشتركة . أو على حد تمييز الفكر العربي : « التاريخ الحي في النفوس ، والشعالي في الالهام ، المستولي على

العربية يشمل قضيتي الوجود القومي (نظرية الحمري)
والمهسية نظرا لانه ينطوي على نظرة « كنية » للواقع
العربي المعاصر الذي يشتمل اساسا في : التخلف والتجزئة .
اما القومية عند الحمري فتعطى على نظرة « احادية »
للاواقع العربي : وافقر التجزئة . ومن هنا كان اهتمام
الحمري « بالوجود القومي » في ذاته فحسب .

ولقد كشفت أحداث الثورة العربية المعاصرة على أن
وقف التفكير عند حدود التنظير للوجود القومي في ذاته
- كما فعل الحمري - كان بمثابة النفرة الموضوعية التي
نفلت منها القوى الرجعية العربية لتمزيق الوجود
القومي ذاته .

وتفسير ذلك : انه عندما بدأت القومية العربية
تأخذ ماهيتها الاجتماعية الثورية المتمثلة في « الاشتراكية » .
عندئذ انقضت الرجعية العربية على الوحدة - قضية
العرب المقدسة - فمزقتها في حادث الانفصال الرجعي
المعروف . حدث ذلك عندما مارضت مصالح الرجعية
العربية مع الوحدة الثورية الجماهيرية « ذات الماهية
الاشتراكية » .

عندئذ سجل تاريخ الفكر القومي العربي لساطع
الحمري اقترابه ، لأول مرة ، من مفهوم الصراع الاجتماعي
في الامة العربية . وذلك عندما أبرز في كتابه « الافليمية ..
جنودها وبلورها » ١٩٦٣ أن السبب الرئيسي في حادث
الانفصال الرجعي هو « صدور قوانين التأميم » ، وما نجم
عن ذلك من « احتلال مصالح الرأسماليين » .

وهكذا طرح حادث الانفصال الرجعي معطيات فكرية
ونضالية جديدة . فقد بدا واضحا أن معركة الامة العربية
ليست صراعا قوميا فحسب ، وانما هي صراع اجتماعي
كذلك . ويتبلور ههنا الصراع موضوعيا في تباين
أيدولوجيين مختلفين : ففي حين تريد الرجعية العربية
تحديد الوحدة داخل حدود محتوى راسمالي ، فان
الجماهير العربية تحدد « الاشتراكية » مضمونا للوحدة
العربية . بل ان الاشتراكية - عند الجماهير - هي
التصور الوحيد الممكن للوحدة العربية .

ومن ثم كان لزاما على القوى الثورية العربية أن
تخوض سيرتها النضالية رافعة شعار جماهير الثورة
العربية :

— وحدة سياسية ذات مضمون اشتراكي .

وتحدد هذه الصيغة الفكرية الجديدة للثورة العربية
المعاصرة الحل الملئى والثورى لقضيتي الامة العربية :
فلئن كانت الاشتراكية هي الرد الثوري على واقع التخلف
والانظمة الرجعية ، فان الوحدة هي الرد الثوري على
واقع التجزئة والنزعات الاقليمية التي تغذيها الرأسمالية
الاقليمية والاستعمار .

محمد عيسى

المقاليدي » ، ذلك التاريخ الذي يخلق نوعا من « القرابة
المعنوية » اشد تأثيرا من القرابة المادية بدرجات .

ومن ثم فان هذا « التاريخ » هو بمثابة « شعور الامة
وذاكرتها » . ولذا فان الامة التي تنسى تاريخها تكون
قد فقدت شعورها ، واصبحت في حالة السبات ، وان
لم تفقد الحياة . وتستطيع هذه الامة أن تستعيد وعيها
وشعورها بالعودة الى ذكريات تاريخها القومي .

وهنا يرى الحمري ضرورة أن يكون التاريخ « قوة
دافعة » تحرك البشر الى الامام ، لا « قوة جاذبة » تدفعهم
الى الخلف . ولذا فالماضي لا يجب أن يكون « هدفا
يتوجه اليه الناس » ، وانما هو « مجرد » نقطة انطلاق
نحو المستقبل الجديد . ومن ثم « يجب علينا أن نستمد
من التساريخ قوة معنوية تثير في نفوسنا نزعات التقدم
الى الامام » .

وهكذا ، وبهذا التفسير لوظيفة التاريخ والماضي
بفلت الحمري من السقوط في لجة السلفية .
— ان اللغة والتاريخ هما العاملان الاصيلان اللذان
يؤثران اشد التأثير في تكوين القوميات والامم .

الوجود والمهية .. والثورة

لقد رأينا أن النظرية القومية ، عند ساطع الحمري ،
هي نظرية معنوية خالصة تعتمد اللغة والتاريخ عاملين
اساسيين لها . ومن ثم فان الحمري يسقط من منظوره
وجود أي علاقة عضوية بين الكيان المعنوي للامة والكيان
المادي للمجتمع .

ولذا ، فان الحمري ، وان لم تنطو نظريته القومية ،
على ادراك واضح لقضية الوجود والمهية ، الا أن نظريته
المعنوية هذه تمد من أبرز النظريات التي تنظر للوجود
القومي « في ذاته » ، طارحة مسألة ماهيته جانباً . إذ أن
ما يعنى الحمري هو الوجود القومي « في ذاته » أما ماهيته
فلتكن ما تكون .. شريطة أن يظل الوجود « قومي الماهية »
— أن صرح هذا التعبير — بمعنى أن لا تجرفه النزعات
الاممية .

وبيلور الحمري هذا المعنى في تلك العبارة :
« أنا لا اخالف من يدعو الى الاشتراكية ، حتى انني
لا اعارض من يقول بالشيوعية » ، غير أنني اطلب الى
هؤلاء أن لا يمزجوا دعوتهم هذه بالفكرة الاممية ، وان
لا يجعلوا حركتهم معادية للثورة الوطنية » .

هذا هو ساطع الحمري مفكرا قوميا خالصا ، لا يعنيه
الا الوجود القومي في ذاته ، أما قضية ماهيته فما هي
بقضيته ، ولا هي ضمن محاور اهتماماته الاصيلية .

وهنا يمكن القول ، من خلال منظور الثورة العربية
المعاصرة ، أن ساطع الحمري هو مفكر القومية العربية .
ولكنه ليس مفكر الثورة العربية .

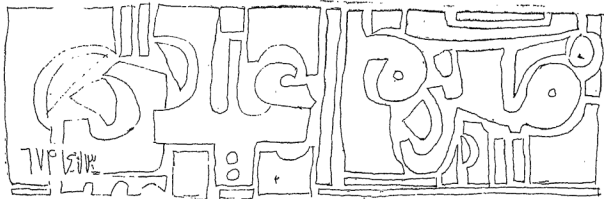
صحيح أن ههناك تلازما بين القومية العربية
والثورة العربية ، بيسس أن مفهوم الثورة

ت . س . البيوت

الفرض

في الشعر الحديث

أدب ونقد

● هل يرجع غموض الشعر الحديث الى
حدثاته نفسها ؟ .

● أم يرجع الى اعتماد الأديب المعاصر
على ثقافته أكثر من اعتماده على تجاربه
المباشرة ؟ .

● هل الثقافة والرمز والتركيز والتجريد
هى كل مظاهر الغموض فى الشعر
الحديث ؟ .

● ما هو الموقف العنصرى للشاعر
الحديث ؟ .

كثيرا ما يشكو قراء الشعر الحديث من أنهم
يلاقون فى فهم هذا الشعر صعوبة قلما
تصادفهم فيما ألفوه من الشعر التقليدى ،
أو حتى فى شعر الوجدان الذى فجر ينابيعه
شعراء الجيل الماضى .

ومع أن قضية الغموض تتمثل فى الشعر
بنوع خاص ، فإننا نجد أن أنصار الحدائث من
كتاب الرواية وكتاب المسرحية أيضا يتصفون
بدرجة غير ضئيلة من الغموض . ويدافع أنصار
الأدب الحديث عن هذه الظاهرة بقولهم أن الأدب
الحديث حديث حقا ، ومعنى الحدائث هو
الجدة ، وكل جديد يبدو فى أوله غريبا حتى
تألفه الاسماع والأفهام والأذواق ، ويقول بعض
هؤلاء من النقاد الغربيين : لقد كان شكسبير فى
زمانه غريبا ، وكذلك كان كينس ، قبل أن
يشكو الناس من غموض اليوت أو بواند .

وهذه حيرة قد تفسر بما يحدثه اختلاف
الأسلوب من حيرة موقوتة ، تزول متى ألف
النمط الجديد . ولكنها لا تفسر الموقف الواسع
العنيد الذى تقفه كثير من قصائد الشعر
الحديث - بالذات - أمام كل محاولة للفهم
الواضح المستقيم . ومن هنا يبدو لنا أن تعليل
غموض الشعر الحديث بحدائث نفسها ليس
بالتعليل المقنع ، بل هو أدنى الى أن يكون إزاحة
للمشكلة منه الى أن يكون تفسيرا لها أو حلا .

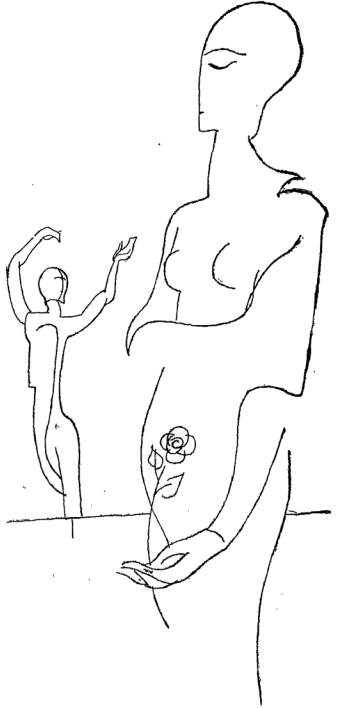
وكلمة الغموض هنا هى على الأرجح شاملة
لمعان كثيرة ، تتمثل مجتمعة أو مفردة فى كثير

دكتور شكرى محمد عياد

من الأعمال الأدبية الحديثة ، ان لم نقل في معظمها . فمن مظاهر هذا الغموض اعتماد الأديب في عصرنا على ثقافته ، أكثر من اعتماده على تجاربه المباشرة .

وإذا أضفنا الى ذلك شخصية التعبير الشعري فان ثقافة الشاعر تستحيل الى رموز يصعب فهمها على غيره . وهنا مظهر ثان من مظاهر الغموض . ان تجارب الشاعر المعاصر — وهي تجارب مع الأفكار في المقام الأول — تبدو

بالرغم من أصولها الموضوعية أشد ذاتية من تجارب أسلافه . ولما كان الشاعر الحديث محصورا داخل قوقعة فهو يبدو في عملية التعبير وكأنه ينحت من صخر . انه كالكظيم الذي لا يستطيع ان يوح ببلواه ، لأنه حائر بين نوازع كثيرة لم يستطع ان يحدد موقفه تجاهها ، ومن هنا يجد نفسه سجدا كل السعادة اذا استطاع ان يشكل ، في بضع جمل ، صورة يمكن ان تتمثل فيها تلك الأزمة . لا بد له اذن من التركيز الشديد ، وهذا التركيز مظهر ثالث من مظاهر الغموض ، أو — ان شئت — سبب ثالث من أسبابه .

على ان الشاعر الحديث — ليحاول الفكك من أسر ذاتيته في حين انه عاجز عن اذابة هذه الذات في المجموع أو رافض لذلك — يضطر الى ان يخلق في فتحه عالما خاصا مستقلا عن تجارب الحياة العادية ، فهو يلج على العلاقات الداخلية في العمل الفني أكثر من الحاجة على تصوير هذه العلاقات للعالم الخارجي . وهذا هو لب « التجريد » في الفنون كلها ، وهو مظهر رابع من مظاهر الغموض في الشعر الحديث .

وسأحاول فيما يلي ان أبين ارتباط هذه المعاني جميعها ، وارتباطها في مجموعها بالموقف الحضاري للشاعر الحديث . ولكننا لبيان هذا الارتباط لا نجد مسلكا أوضح ولا أخصر من تناولها معنى معنى . وقد يبدو ابتدأنا بالحدث عن ثقافة الشاعر بدءا غير موفق ، لأنه يضع الثقافة في موضع يشبه الاتهام . ولكننا لا ندعو الواقع اذا قلنا ان معظم الشعراء — بل معظم الأدباء عامة — في عصرنا قراء نهيمون ، وانهم يستمدون موضوعاتهم في أكثر الأحيان من قراءاتهم . ولا أعني بالموضوعات هنا ما اصطلاح على تسميته بموضوع القصة أو القصيدة أو فكرتها العامة ، بل كل المادة الفنية التي يعمل فيها الكاتب أو الشاعر ، من أفكار وصور . وهما لا يستمدان هذه المادة من التاريخ أو من الأعمال الأدبية السابقة فحسب ، مما يظن أقرب الى ميدانها ، وأقدر على إلهامها ، بل انهما كثيرا ما يستمدان من ثقافتهما العلمية أضعاف الذي يستمدانه من ثقافتهما الأدبية ، حتى وضع النقاد المعاصرون ذلك السؤال الذي وضعه نقادنا العرب في العصر العباسي ، والذي نحسب انه وضعت في كل عصر تفوقت فيه التكنولوجيا على الوعي . وهو : هل يصح للشاعر أن يستخدم المعاني العلمية في شعره ، وكيف ؟

الموقف الحضارى للشاعر الحديث

١ . باوند

الاعتماد على الثقافة أكثر من التجربة المباشرة ،
وأن ننظر في قيمتها من وجهة الموقف الحضارى
الذى نعيش فيه .

لم يكن الشاعر قط بمعزل عن ثقافة عصره
وبيئته . كان الشاعر الجاهلى يعرف من صفات
حيوان البيئة وطباع الصحراء والأنواء ما يعرفه
اى جاهلى آخر . وكان أبو نواس فوق ثقافته
اللغوية التى تشهد بها طردياته يعرف من
اصطلاحات المناطقة والتكلمين ما يعرفه المثقفون
الممتازون في زمانه . وكان أبو تمام والمثنوى
وأبو العلاء ذوى ثقافة أدبية وفلسفية عميقة .
وكان دانتى حسن الامام بفلسفته **توما الاكوينى**
ولاهوت المصور الوسطى . وكان بلزاك مواكباً
للتقدم العلمى الذى أحرزه عصره ؛ وزولا مطلعاً
على النظريات البيولوجية والنفسية في زمنه ،
وكلاهما بنى مذهبه الأدبى على ثقافته العلمية .
ولسكن التجربة المباشرة - تجربة الشاعر
أو الكاتب في الحياة - ظلت هى المصدر الاهم
لشعر والادب خلال تلك العصور كلها .

أما الآن فقد انعكس الوضع ، وحلت تجربة
الشاعر الحيوية بجانب ثقافته المتضخمة .
والادباء الذين لم يمتزج فيهم مثال الادب بمثال
العالم - وهم قليلون - عاشوا يجتربون تجارب
طفولتهم وصباهم كما فعل **فوكتر** ، أو يشعلون

وكل من له معرفة بقصيدة اليوت المشهورة
« الأرض الخراب » يعرف كثرة ما استمدته
اليوت من قراءاته في بناء هذه القصيدة . ان
فكرته الصامدة متأثرة بما قرأه من كتابات
الأنثروبولوجيين عن أساطير بعث الحياة عند
الأمم المختلفة . أما مشاهد القصيدة أو فصولها
فما أكثر ما يستمد منها من شعراء الانجليز
والفرنسيين ، كشكسبير ولافورج وغيرهما ،
بالإضافة الى تلك الثقافة الأنثروبولوجية التى
تتفاعل مع جزئيات القصيدة كما تؤثر في فكرتها
العامة . وهنسا يجب علينا أن نوضح حقيقة
تميز بين ظاهرة « التضمين » في الشعر الحديث ،
وبين « التضمين » البديعى الذى شاع في أدبنا
العربى في عصور الانحذار . فالتضمين البديعى
نوع من الزخرفة التى سيطرت على الشعر في
تلك العصور ، أما التضمين عند المحدثين فعادة
لها قيمتها التعبيرية ، مثلها مثل الصورة والرمز .
ان الشاعر الحديث حين يورد سطرا من شاعر
سابق بين ثنايا كلامه ، أو حين يستعمل لغة
الشاعر السابق وإيقاعه في تضاعيف لفته هو
وايقاعه ، فإنما يريد أن يحضر بأوجز عبارة
مضمون القصيدة السابقة أو روحها لتكون
عنصرا مكونا للتجربة الشعرية الجديدة .

أنه باختصار يحكى الشاعر القديم ، ويجرى
حوارا بينه وبينه . وليست هذه الظاهرة قاصرة
على الشعر الحديث ، فهى أداة تعبيرية استعملها
السابقون ، إلا أن الشعر الحديث توسع في
استعمالها توسعا جعلها من سماته المميزة .
وما قلناه عن التضمين في الشعر الحديث
ينطبق على استعمال العناصر الثقافية بوجه
عام . فالشعر الحديث يسمح بإدخال هذه
العناصر في تجربة الشاعر ، ولكنه لا يعتمد
إدخالها ليتفحيق بها . وإذا كان الخط المميز
بين التجربة والتفحيق يغمض أحيانا في الشعر
الحديث فإن الخط المميز بين صدق العاطفة
وكذبها في الشعر التقليدى يغمض كذلك . وإذا
كنا نجد بين شعرائنا العرب المحدثين ، الذين
تأثروا مباشرة أو بالواسطة باليوت واضرابه ،
من يحشد الاشارات الأسطورية أو الأدبية في
شعره للإيهام والتشويه ، فإننا نحس الصلوق
لدى المجددين منهم ، ونحس أن هذه العناصر
الفكرية المستمدة أصبحت جزءاً من تجاربهم
الشعرية ، ايا كان الدافع الذى ساقهم الى هذه
العناصر بأذى ذى بدء . ومع ذلك فليس بلعاً
أن نتساءل عن تفسير تلك الظاهرة ، ظاهرة

بعبارة أخرى كان الشاعر يسخط أو يثور أو يحب أو يكره أو يخاف حضارة عصره . أما اليوم فان كثيرا من ماجريات الحياة لا يثير في نفوسنا استجابات واضحة . وكثيرا ما نضبط أنفسنا في مثل هذه المواقف ونحن نتساءل : ماذا جرى لنا ؟ هل نحن مخلوقات شاذة لا تتأثر كما سمعنا أن الناس في مثل مواقفنا هذه يتأثرون ؟ أو أن ما كنا نقرؤه من وصف متساعر الآخرين ، في مثل هذه الحالات ، هو مجرد كذب ونفاق ؟ ولا يلزم أن يكون أحد الجوابين صحيحا . بل **الراجح أن الفرق بيننا وبين من سبقونا هو الفرق بين عالمنا وعالمهم ، فعالمهم كان يطبع نفوسهم على استجابات أكثر وضوحا ونقاء ، في حين أن عالمنا ، لأسباب كثيرة ليس هنا محل الحديث عنها ، طبعنا على القلق والحيرة ، فنحن نستقبل كثيرا من ماجريات الحياة منقسمين على أنفسنا ، عاجزين عن اتخاذ موقف واضح .**

لأن عالم الشاعر لا يعطيه أنماطا واضحة للاستجابة ، فهو مضطر إلى أن يفكر ويشعر في حدود ذاته . أن رصد احساساته واستجاباته الفردية لا يجعله اقرب إلى الفن فحسب (بما أن الفن يقتضى التفصيل والتخصيص) بل يبدو

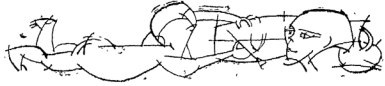

حسبهم المباشر بالحياة بمنبهات صناعية من المسمرات المصنوعة كما فعل **همنجواي** . وقد يخطر لنا - لأول وهلة - أن الأدباء أنفسهم هم المسؤولون عن هزال تجاربهم الحيوية المباشرة ، ولكننا لا نلبث أن ندرلك أن الأدباء لا يختلون عن غيرهم من هذه الناحية . فالجميع الحديث قلما يتيح لأنبثاته تجارب حيوية خصبة . أن شؤون حياتنا اليومية مرتبة سلفا ، بالوف من الفنيين ، الذين يشبهون جن سيدنا سليمان ، ينظمون لنا مآكلنا وملبسنا ومسكننا وتسليتنا ، بشرط أن يكون لدينا المال طبعاً . والعلاقات العاطفية نفسها أصبحت - نتيجة لذلك - روتيناً مملاً . والشاعر ، وهو المطالب دائماً بأن يجعل للحياة قيمة ، لا يرجع إلى تجربة أغنى من تجربة غيره ، ولهذا فهو مطالب دائماً بأن يتكلم على ثقافته .

أليس الشعر كله قائماً على التركيز ؟

وظاهرة « التركيز » في الشعر الحديث وثيقة الاتصال بالثقافة . بل أن استخدام الثقافة في الشعر يقود حتماً إلى التركيز ، لأنه يعتمد أساساً على ما سمعناه بالتضمن ، وهو أستحضار فكرة سابقة ، قد تكون قصيدة لشاعر متقدم ، وقد تكون نظرية علمية - استحضارها بكلمات قليلة ، لادخالها في بناء القصيدة . وقد يسأل سائل : **أليس الشعر كله قائماً على التركيز ؟** ألم يقل قداماؤنا أن « البلاغة الإيجاز » ، حتى ذهبوا يعدون حروف الجمل ، ليقتارنوا بينها أيها أوجز ؟ وأجيب بأن التركيز في الشعر الحديث يختلف عن الإيجاز في الشعر القديم ، وربما كان اصطلاح التركيز نفسه قاصراً عن أداء المعنى المطلوب . ولذلك فاني حين قدمت اصطلاح التركيز شرحتة بقولي : أن الشاعر الحديث كأنه ينحت من صخر ، وأنه يبدو كالكتظيم الذي لا يستطيع أن يروح بلواه ، لأنه حائر بين نوازع كثيرة لم يستطع بعد أن يحدد موقفه تجاهها . **التركيز عند الشاعر الحديث إذن هو نوع من التوازن الوقوف بين مواقف كثيرة متناقضة . وهو ، في كثير من الأحيان ، البديل الوحيد للصمت أو للكذب . وهنا يحمل الشاعر ، حقاً ، مأساة هذا العصر .**

لقد عاش أسلافنا في ظل حضارات كانت تبدهم « بمواقف » واضحة من معظم ما تجرى به الحياة ، فكانت استجابة الشاعر لماجريات الحياة تتميز بمزيد من الحساسية ، ولكننا نتطوى على مواقف لا فضل فيها للشاعر نفسه .

وخط عنكبوت .
يلتف حول نابه المحطم الصوت .
وقمر أخضر في عيونه .
يفغب عبر شرفات الليل والبيوت .
وهو على قارعة الطريق في سكينه يموت .
« وإذا لم تعجبك مرثية شاعرنا العربي ،
فاستمع الى هذه المرثية للشاعر الأمريكي
ولاس ستيفنز The Emperor of Ice Cream »

« أدع صاحب السيجار الكبير ،
ذا العضلات المتفولة ،
ومره يضرب القشدة الشهية ،
في آنية المطبخ .
ودع البنات يلعبن بملابسهن العادية .
وقل للصبي يحضروا الأزهار في جرائد
الشهر الماضي .

احمل « يكون » نهاية لـ « يبدو » .
فلا ملك إلا ملك الأيس كريم .
« خذ من فوق (الدرسوار) المصنوع من
خشب البلوط ،

والذي ذهب منه ثلاثة مقابض زجاجية ،
ذلك النسيج الذي طرزت عليه يوما ،
حمامات مروحية الذبول ،
وانشره لتفطى وجهها .
واذا برزت قدمها الناشفتان .
فلتعرف كم هي باردة وخرساء .
دع المصباح يلقى شعاعه ،
لا ملك إلا ملك الأيس كريم . »

الحقيقة الغربية في الشعر الحديث

ولنا أن نتساءل بعد ذلك : لماذا نصف مثل
هذا الشعر بالغموض ؟ حقا انه « غير مريح » ،
فليس ثمة معنى أو « مفزى » واضح يمكننا أن
نضع أيدينا عليه . ولكننا ، فيما عدا هذه
الملاحظة ، نجد أنفسنا مضطرين الى التسليم
بحقيقة غريبة . ان هذا الشعر يبدو غامضا لأنه
يقدم لنا ما لا نتوقعه ، وما لا نتوقعه هو ،
بالذات ، ما نحسه . هذه هي الحقيقة الغربية
في الشعر الحديث . لقد تمودنا ، حين نقرا

له أنه هو السبيل الوحيد للخلاص . لم يعد
التعبير بالجزئى مجرد طريقة للتخييل ، بل أصبح
هو الطريقة والفاية ، هو مادة الشعر وصورته ،
هو باعته ومبرر وجوده .

موقفنا أمام الموت

وسأضرب مثلا واحدا من موقفنا أمام
الموت . لقد أصبح من العسير أن نستقبل حادث
الموت بطريقة لائقة . وتستطيع أن تتأمل
ما تنشره الصحف والمجلات عقب وفاة شخصية
معروفة من أهل الفن والأدب ، وتذكر ما كان
ينشر في مثل هذه المناسبة - قديما - من
قصائد الرثاء وكلمات التأبين . تنظر اليوم فتجد
قصيدة الرثاء أو كلمة التأبين شيئا يكاد يكون
شاذا بين ما ينشر . لأن ما ينشر يحمل في معظم
الأحيان اما طابع الدعابة - كان المسألة نكتة -
أو طابعا للإتكار والذهول ، كان الموت شيء
لا محل له في الحياة . هذا كله اذا كان الكاتب
أصيلا وصادقا في استقباله لما جريات الحياة
وتعبيره عنها . وشاعر العصر الحديث مسئول
عن أن يصوغ لنا « موقفا » يمكن أن نستقبل
به حادث الموت . فان كانت صياغة مثل هذا
الموقف فوق طاقته ، فلا أقل من أن يجمع
شعرات الاستجابات المتناثرة ، المتناقضة ،
ويحدث بينها ذلك التوازن الوقتي الذي يجعلنا
قادرين على أن نتحمل فكرة الموت كشر عقلاء .

وما أقل الرثاء في الشعر الحديث ! قلة تعادل
كثرته في الشعر القديم . وغالبا ما يتجرد
الرثاء من كل إشارة الى شخص أليت ، حتى
ولو كان شخصا عزيزا . وقد يكون الرثاء
لإنسان مبهم ، لنكرة من التكرات . لإنسان
بتكر اسم إنسان . أو للإنسان بالجنسية .
يمكن أن يكون الرثاء هكذا « المني والقهر » من
ديوان « النثر والكلمات » لعبد الوهاب البياتي :

« رأيته يلعب بالقلوب والياقوت .

رأيت يموت .

قميصه ملطخ بالتوت .

وسجّر في قلبه .

الشعر المصرى وسائر الفنون

اترانا تحولنا عن قولنا أن الشاعر الحديث يخلق في فنه عالما مستقلا عن تجارب الحياة العادية ؟ على العكس . ان استمداد الصور من الواقع لا يعنى أن تكون هذه الصور محاكاة للواقع . فالشعر المصرى لا يحرص على شيء قدر ما يحرص على أن تكون التجارب التى يعبر عنها تجارب « شعرية » . وهو في ذلك لا يختلف عن سائر الفنون الحديثة . فالتصوير ، والنحت ، والموجة الجديدة في السينما ، كل هذه الفنون تسعى اليوم نحو مثل أعلى ، وهو أن تحقق وجودها الخاص المتميز . هذا الوجود يعتمد أساسا على المادة التى يعمل بها صاحب كل فن من هذه الفنون : الكتلة ، أو الخط ، أو اللون ، أو الحركة ، أو مجموع هذه الأشياء أو مزيج منها أو من غيرها . ان الفن الحديث ، كغيره من المنتجات والوسائل الثقافية الحديثة ، يتسم بالتخصص . ولهذا فكل فن من الفنون يحرص أشد الحرص على ثقائه ، أو بعبارة أخرى على أن يجرّد عناصره من كل إضافة خارجية عنها ، ولعل محاولتنا لتعريف معنى التجريد في الشعر قد أوفت بنا على « الدور » المرذول في المنطق . فاذا قلنا ان الشعر الصافي أو المجرد هو الذى يعبر عن تجارب « شعرية » في جوهرها فهل نستطيع أن نصف هذه التجارب الشعرية الا بأنها هي التى تكون مادة الشعر ؟ لذلك فقد

شعرا ، ان نخرج بمواقف وجدانية معينة : مواقف من الموت في شعر الرثاء ، ومن المرأة في شعر الفزل ، ومن الطبيعة في شعر الوصف ، وهلم جرا . ومع ان هذه المواقف لم تعد تطابق ما نشعر به في واقع حياتنا ، فاننا نراها طبيعية ، بل « وصادقة » تماما عندما نقرأها في الشعر .

والشعر الحديث يثور على هذا النفاق . انه ابن عصره ، مثل كل شعر صادق . ولهذا يؤثر الشعر الحديث أن يعبر عما يحسه الانسان الحديث فعلا ، ويعيد . للفن الشعرى دوره الطبيعى ، وهو ابراز هذه الاحساسات من ضباب الشعور الى عالم الصور المنتظمة في أشكال ، ويرفض ويزدرى فكرة أن يكون الفن عالما من المواقف المنعزلة عن مواقف الحياة ، بل المناقضة لها .

لهذا يتساءل المرء أحيانا : **ليس الفنا للشعر القديم هو العالق الأساسى الذى يمتعنا - غالبا - من تفوق الشعر الحديث ؟** ويعود الى ذاكرتنا قول ت . س . اليوت : ان فهم شعره لا يتطلب قارئاً مثقفاً ، بل ان القارئ غير المثقف ، الذى لا يقيم بينه وبين هذا الشعر حجاباً ، قد يكون أقدر على فهمه وتذوقه . وهو قول يبدو غريباً من رجل لم يشغل شيء كما شغلته قضية المستويات الثقافية ، وفكرة « الصفة » التى تنقل خلاصة الحضارة من جيل الى جيل ، بل من شاعر حفلت قصائده بأثار مطالعته الكثيرة المتنوعة . ولكن اليوت كان في كلمته هذه ، أولا وقبل كل شيء شاعرا يفهم حقيقة العمل الشعرى ، ويعلم ان ما في قصائده هو نفسه من الإشارة والتضمين لا يعدو وظيفة الخيوط التى تتجمع حولها بلورات الشعور ، شعور الشاعر المعاصر والانسان المعاصر . وكان يعرف أن العدو الأكبر للشاعر الذى يريد أن يكون مرآة عصره ، ليس هو الجهل البسيط المخلص ، ولكنه الثقافة الزائفة .

بفعله الشعراء السابقون بعمليات التشبيه والاستعارة التي هي عمليات أقرب إلى التحليل ، بفعله معظم الشعراء المحدثين بعملية تبسُّدٍ لا منطقية ، ولكنها في الحقيقة طريقة صحيحة ليقولوا ما يشعرون به . فمثلا عندما يقول الشاعر الأسباني جيراردو دييغو :

سيكون ثمة صمت أخضر .

كله من أعود الجيتار التي حلت صفائرها .

فقد نشكو من أنه ان جاز أن يكون الصمت أخضر فمن العسير أن تصنع (أعواد الجيتار التي حلت صفائرها) . ولكن هذا هو المعنى . فاللحظة هي لحظة سكوت آلات الجيتار عن العزف ، والصمت الذي يعقب ذلك ليس صمتا تكاد يمكن رؤيته فحسب ، بل أنه صمت قوى بحيث أن الموسيقى في صمتها تضيف إليه شيئا ، فكان باقة مفضورة قد حلت . لقد دخلت عناصر البصر والسمع ، بل ان هذه العناصر ، دخلت مجتمعة إلى وعي الشاعر ، فكان تأثير ذلك كاملا ومنتزعا » .

C.M. Bowra : The Creative Experiment (Evergreen Books) P. 7-8

محاولة الفهم في الشعر الحديث

ولقد يقول بنا الحديث لو مضينا في الاستشهاد والتحليل . ولكن هذا الشاهد الواحد يوضح بجلاء أن غموض المعاني والصور في الشعر الحديث لا يرجع إلى أنها تساق اعتباطا ، بل إلى أن لها غرضا يختلف عن غرض الشاعر القديم . ولعل القارئ يلاحظ قول **باورا** : « يجب أن لا يهاب الشاعر التعبير بالضيظ عما يشعر به » . هنالك إذن شعور يجتهد الشاعر في أن يصوره كما هو . وربما كان هذا الجهد الشاق في سبيل صدق التعبير هو المسئول عن خفاء المعنى . ولكن معنى اقتضى بذل كل هذا العناء في تصويره هو بلا شك قابل لأن يفهم ، وجدير بأن يفهم . ولهذا يردف باورا عبارته السابقة بقوله أن الشاعر يجب أن يثق بأن معناه سيكون مفهوما . وأذن فما أشد خطأ بعض قراء الشعر ، وبعض الشعراء أيضا ، حين يتصورون أن الشعر الحديث ليس بحاجة إلى الفهم ، وأن طلب فهمه حجة لأجاء إليها الأعداء أنصار القديم ! .

شكري محمد عياد

يكون التعريف بالحصر هنا أولى من التعريف بالمهامية : أن الشعر الصافي لا يهتم بأن يروي قصة ، أو يصف منظرا ، أو يستخلص حكمة ، أو يعبر عن انفعال أو عاطفة يمكن التعبير عنها بالتشبيه . ان مجاله إذن هو التعبير المباشر عن المشو التي يستشعرها الإنسان في كيانته النفسي جميعه من اتصاله بالعالم الخارجي ،

(لعل هذا هو أقصى مدى من التجريد يمكن أن يصل إليه الشعر ، فمادته وهي الكلمات مهما دفت بعيدا عن محاكاة الواقع فلا يمكن أن تخضع لعلاقات شكلية صرف كما هي الحال في التجارب التجريدية في النحت والتصوير) . ولهذا اختفت القصيدة القصصية والقصيدة الوصفية والقصيدة العاطفية من الشعر الحديث . وقد يقال أن الشعر الحديث باصراره على التلقاء لم يفقد هذا التنوع في الموضوعات والأساليب فحسب ، ولكنه فقد أيضا ما كان يتمتع به على عهد الرومنسيين من حرية في اغتراف المعاني النثرية دون أن يعنى نفسه بأكثر من بث شيء من حرارة الانفعال في ثناياها ، ولكننا لسنا هنا في مجال الحكم على الشعر الحديث بالفنى أو القصور ، وإنما نحاول أن نفهمه في حدود المجال الذي اختطه لنفسه . ربهما قبل كل شيء ان نرى أثر هذا المجال في معاني الشعر أو صوره . يقول الناقد الانجليزى س . م . بورا ، أستاذ الشعر في جامعة أكسفورد ، في دراسة له بناها لا على نماذج من الشعر الانجليزى فحسب بل من الشعر الأوربي كله : شعر **ابالوار** الفرنسي و**نيرودا** الأسباني وسقريس اليوناني وغيرهم :

« بما أن الحالة التي ينشأ عنها الخلق الشعري هي حالة مباشرة إلى حد كبير ، وغير معتمدة على وسائط ، وكثيرا ما تكون غير مألوفة : فيجب أن لا يهاب الشاعر التعبير بالضيظ عما يشعر به ، وأن يثق بأنه سيكون مفهوما . فقد تأتبه حالة الخلق في فيض قوى بغيره وبحجب طرقه العادية في التفكير وبأبى أن يخضع لأي تصنيف مألوف . ان الحواس والعقل تعمل في تريبط شديد ، ويؤثر بعضها في بعض تأثيرا معقدا بحيث أن الشاعر لا يستطيع التمييز بينها ، بل يجب أن يكشف عن اتحادها في لحظة الاشراق الخالقي . وقد نحسب أن أفكار الشاعر في هذه الحالة تلبس لبوس الاستعارات ، ولكننا بذلك نخطف فهمه . فالحقيقة هي ان احساساته تتفلفل في انكاره بحيث يؤلفان جميعا حالة واحدة . فلما كان

٢ . سيليتو

ج . أوزبون

الالتزام في روايات الطبقة العاملة

البريطاني . وشاءت لها ظروف الحياة أن تقابل حينذاك رفاقا لا يقلون عنها سطحا على التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا دون الاكتفاء بمجرد ادانتها كما يفعل سائر المثقفين المنحدرين في المادة . وفي عام ١٩٤٩ رحلت « دوريس لسنج » من روديسيا الجنوبية إلى إنجلترا حيث نشرت أولى رواياتها « العشائش نقتي » التي صادفت نجاحا ساحقا . وفي عام ١٩٥٠ نشرت « تلك كانت بلد الرئيس المجوؤ » . وتعتبر سلسلتها الروائية التي نشرتها بعنوان « أبناء الضف » أهم ما كتبه على الإطلاق . وتشتمل هذه السلسلة على رواية « مارنا كويست » (١٩٥٢) ، و « زواج موفق » (١٩٥٤) ، و « تموجات العاصفة » (١٩٥٨) . فضلا عن خمس قصص قصيرة نشرت في عام ١٩٥٣ تحت عنوان « خمسة » ، و « الاختلاف بالبراءة » (١٩٥٦) ، وكتاب في أدب الأسفار والرحلات بعنوان « العودة للوطن » (١٩٥٧) ، ومجموعة من القصص القصيرة بعنوان « حكايات الأفريقية » ، (١٩٦٤) ، إلى جانب مسرحيتها « كل في بورت » التي منلت لأول مرة في عام ١٩٥٨ وطالقة من المقالات .

على النقيض من « آلان سيليتو » نجد أن الروائية والكاتبة المسرحية « دوريس لسنج » تلتزم بقضايا الطبقة العاملة التزاما واضحا صريحا لا ليس فيه أو غموضا ، إلى جانب التزامها بمحاربة التفرقة العنصرية وأجراء التجارب النووية .

ولدت « دوريس لسنج » في إيران عام ١٩١٩ . وتزوجت للمرة الثانية في عام ١٩٤٣ . وأمضت نحو ثلاثين عاما في روديسيا الجنوبية حيث استقرى والدها في عام ١٩٢٤ مزرعة لزراعة الليرة . وفي طفولتها التحقت « دوريس » بمدرسة راهبات في « سالزبوري » تابعة لطائفة الروم الكاثوليك ، ظلت تطلق تعليمها الأولى بها مدة خمس سنوات . وكانت والدتها تتمنى أن ترى ابنتها عازفة بيانو ، ولكن « دوريس » صدمتها عندما صارتها بأنها لا تتمتع بآية موهبة على الإطلاق . وتركت « دوريس » المدرسة في الرابعة عشرة من عمرها . بدأت « دوريس لسنج » التأليف الروائي في سن الثامنة عشرة ، وكتبت ست روايات كمحاولات أولى قامت بتدويرها لفجاعتها . وفي عام ١٩٤٣ تلقت « دوريس لسنج » أول درس لها في المذهب الشيوعي والفكر الاشتراكي على أيدي بعض ضباط سلاح الطيران

د . لسنج

موضوع

- هل يقضى الالتزام أنه يصير الإديب عيب يذهب معين أو اتجاه بالذات؟
- هل يمكن لأدب الرعاية أو الدعوة أن يكون أدبا حقيقيا؟

وتصور مسرحية « كل في برئته » مراما بين أم وابنها الشاب « توني » الذى يعود الى بيت أمه في لندن بعد ترحيله من الجيش ليجدها منصرفة الى حث الناس على الدفاع عن قضايا عامة عريضة ، فيستاء الابن من مسلك أمه ويسخر منه . ويتذكر الابن أباه الذى فتكت به فتيلة في الحرب العالمية الأولى ، فيخاطب أمه مستهزئا قائلا : « انك من الطراز المتعيق الذى عفى عليه الدهر بطريقة ممتعة للغاية . ان تضحية المراء بحياته من أجل شيء يؤمن به هي بكل تأكيد غرب من الكماليات في هذه الأيام . شيء كان جيلك يستمتع به أما الآن ، فالمرء يقتل لا أكثر » .

وتنتهى المسرحية بأن يقول « توني » انه يأمل ان تجتمع كلمة الشباب على أن يقول لرجال السياسة انه يرفض أن يكون بطلا ، كما يرفض أن يكون شجاعا وأنه سئم المواقف النبيلة ، وأنه يطالب العالم أن يتركه وشأنه . ولا يمثل « توني » وجهة نظر « دوريس لسنج » بطبيعة الحال فهي تظهره بمظهر صبياني مندفع طائش . وهو يمثل ظاهرة معاصرة لا غير . وتعرض مسرحية « كل في برئته » وجهات

الدعوة الى الإصلاح الاجتماعي

وتظهر « دوريس لسنج » حماسا واضحا في الدفاع عن قضية المساواة بين البشر . والذي لا شك فيه أن هذه الكتابة الحمراء من أكثر الكتاب في إنجلترا المعاصرة على الإطلاق تحمسا للدعوة الى الإصلاح الاجتماعي . ويتضح لنا هذا التحمس في كتابها « العودة للوطن » الذى تدافع فيه عن فكرة الاشتراك المباشر في العمل السياسى ، كما تعلن تأييدها الصريح للمذهب الشيوعى . وتؤمن هذه الكتابة بأنه من الممكن تطوير المقيسدة الشيوعية بحيث تصبح ديموقراطية . وهى تؤمن كذلك بأن واجب الانسان المعاصر يتطلب منه النضال من أجل قضايا العدالة والحق والحرية .

وتعالج « دوريس لسنج » في كتاباتها مشكلة الالتزام كما يتضح لنا من مسرحيتها « كل في برئته » ومن الفصل الذى اشتركت به في كتاب « تصريح » (١٩٥٧) . الذى يمكن اعتباره بوجه حق « مانيفستو الشباب الفاسد » فى إنجلترا المعاصرة اذا كان فيها شباب غاضب على الإطلاق .

يكون ملتزما . فالالتزام في مفهومها لا يعنى الدعاية للذهب
أو حزب سياسي ، بل يعنى مجرد الاحساس الانساني الذى
ينبغى بالصدق .

وتنحى « دوريس لسنج » باللائمة على ادب كمو
وسايرت وجينيه وببيكت لما فيه من يأس . وهى ترى في هذا
اليأس نكوصا وجينا وتزييفا للواقع وهروباً منه الى حالة
من البرادة المصطنعة لا يقل عن تخالط الرواى الملتزم في
ضيق أفق بالنظر الى الانسان من وجهة النظر الاقتصادية
فحسب ، وهربو من مسئوليته تجاه الواقع . ولا يمدو هذا
اليأس في نظرها ان يكون لونا من ألوان ترف العقل
ومتعة للذهن يجب على الكاتب ان يتخلى عنها مهما بلغت
لذة رضائها . ومشكلة الالتزام كما تصورها « دوريس
لسنج » تتلخص في ان الكاتب يجب ان يخضع ارادته القوية
لارادة الجموع الذى يعيش بين ظهرانيه . ولكن هذا
الاستسلام من جانبه لارادة الجموع لا ينبغى ان يصبح
استسلاما كاملا . فواجبه يحتم عليه الاصرار على ان يصدر
حكمه الخاص قبل كل عملية استسلام يقوم بها . وفي رأينا
ان الكاتب الذى يلتزم الصمت يدافع من الخوف أو
الفسط الاجتماعى لا يستاهل الاحترام .

وتعرض « دوريس لسنج » للرواية الانجليزية المعاصرة ،
فتقول ان هذه الرواية تعبر عن شيء جديد يريد ان يعبر عنه
قطاع من المفكرين الانجليز الذين يكونون للقيم الوجودية
كل احتقار ويسخرون من سخافاتهما ، كما يحتقرون المصالح
التقليدية الراسخة التى يستأثر بها جانب من الناس على
حساب غيرهم . وهؤلاء المفكرون الانجليز الشبان لا يخشون
الزجر ويرفضونه ، كما أنهم لا يخشون ان يتهمهم أحد
بالدوق الرخيص . وبالرغم من ان « دوريس لسنج » تعطف
على هذا الاتجاه في الرواية الانجليزية المعاصرة ، فانها
تعيب عليها انها محلية الى أقصى حد . وهى لا تعنى المحلية
ان هؤلاء الروائيين ينحدرون من الاقاليم أو أنهم يكتبنون
عنها ، بل تعنى ان افاقهم الفنية محدودة في اطار ضيق
من المقاييس والاحكام البريطانية المحضة ، كما انها
محدودة بتجربتهم المباشرة المستمدة من واقع الحياة
الانجليزية . وتستطرد « دوريس لسنج » قائلة ان جيلا
لا يعيش فترة ادبية مثيرة ، ولكنه يعيش فترة ادبية
مملة ، كما ان روايتي هذا الجيل لا يخرجون الى العالم
بالروائع التى تبهره وتجعله يعيش انفاسه ، ولكنه ينتج
عددا كبيرا من الأعمال الروائية الصغيرة الذكية التى تمور
بالحياة . وتعلق « دوريس لسنج » على احساس أبناء
جيلها بأن المجتمع يقطع حقه وقدره ، كما يتشعل في
اعتقاد « جيمى بودر » في مسرحيته « أوزبورن » انظر
الى الوراء في غضب » ، و « جيم الحظوظ » في رواية
« كنجسلى اميس » المنشورة بهذا العنوان في انهما يتلان
اقل مما يستحقانه بكثير بقولها انه قول صادق لا يجانبه
الحقيقة . وتذكر « دوريس لسنج » في معرض حديثها عن

نظر متعددة بشأن الالتزام الاجتماعى والسياسى دون ان
تحل ما بين وجهات النظر هذه من تناقض .

وتترج « دوريس لسنج » فكرتها عن الالتزام في مقالها
التي اشتركت به في « تصريح » بعنوان « الصوت الشخصى
الصغير » . تقول « دوريس لسنج » ان اعتراف الروائى
الان بالتزامه بالفكر الماركسى في العالم المعاصر كقيل بأن
يدعو معظم الناس الى الاعتقاد بأن رواياته لا تمدو ان تكون
نشرات دعائية تعالج حياة العمال في المصانع واضراياتهم كما
تعالج الظلم الاقتصادى . وهى لا ترى ما يحول بين الروائى
الجيد وبين الخوض في مثل هذه المشاكل بل والاعتراض
على الظلم الاقتصادى اذا شاء ان يعترض عليه . وتستدل
« دوريس لسنج » بأدب « ديكنز » الروائى وبرواية
« جيرمينال » لـ « زولا » على ان اعراض الروائى على
الظلم الاقتصادى لا ينتج بالفرورة ادبا روايتيا وديشا .
فالروائى الجيد يستطيع ان يدعو الى شيء اذا كان هذا
الشيء بلع عليه ولا يبارح مخيلته بشرط ان يحيل دعوته الى
فن وليس الى مجرد نشرات للدعاية .

وترى « دوريس لسنج » ان الرواية حققت امجادها
السابقة في القرن التاسع عشر ، كما تتمثل في أعمال
تولستوى - سيستندال - دسيتوفسكى - بلزاق -
تور جينيف - تشيكوف الروائية . وفي رأينا ان أعمال
هؤلاء الروائيين تتسم جميعا بالواقعية ، وان هذه الواقعية
في الفن تنبعث من وجهة نظر في الحياة يستمك بها الفنان
في قوة وتحمس ، دون ان تكون هذه النظرة بالفرورة
محددة من الناحية الفكرية . وتضيف « دوريس لسنج »
ان عظماء الروائيين في القرن التاسع عشر لم يكونوا يشتركون
جميعا في الايمان بالدين و السياسة أو المبادئ الجمالية .
ولكنهم كانوا جميعا بالرغم من هذا يشتركون في التمسك
بأهداف الذهب الانسانى . وكانت انسانياتهم هى الطابع
المميز للتأليف الروائى في القرن التاسع عشر .

ادب الدعاية وأدب الالتزام

وتسائل « دوريس لسنج » عن المر في انها لا يمكن ان
تفكر في اعادة قراءة رواية حديثة أو معاصرة مهما بلغت
درجة جودتها ، في حين انها تجد نفسها دواما متجذبة
بكليةتها نحو رواية القرن التاسع عشر بالرغم من انها ترفض
الكثير من قيم هذا القرن الاخلاقية . ولا تجد « دوريس
لسنج » ودا على تساؤلها سوى انها تبحث أبدا عن دفة
القلب والتعاطف والاحساس الانسانى وحسب الناس الذى
يشيع في انتاج ذلك القرن الروائى ، الامر الذى يجعل
روايات القرن التاسع عشر ، بالرغم من مرور كل هذا
الزمن عليها ، تعبيرا عن ايمان الانسان بنفسه . وتأسى
« دوريس لسنج » لاختفاء هذه الخصائص من الرواية
الحديثة ، وهذا ما تعنيه عندما تقول ان الادب يجب ان

فصية التفرقة العنصرية

بعد أن عرضنا مفهوم « دوريس لسنج » عن التزام الفنان بجذر بنا أن تنتقل الى أعمالها الروائية حتى نتبين بانفسنا اثر الالتزام فيها .

استمعت « دوريس لسنج » عنوان روايتها الأولى « الحشائش تفتى » من قصيدة « ت . س . البيوت » المروقة « الأرض الغراب » التي يقول فيها الشاعر « تفتى الحشائش فوق القبور الهادية » وتقتطف « دوريس لسنج » في صدر روايتها قبل أن تبدأ سرد أحداثها قولاً حكيماً قاله مؤلف مجهول مفاده أن المرء يستطيع أن يعيب في حكمه على نقاط الضعف في آية مدنية من خلال استعراض الفاشلين والشواذ فيها .

وتدور رواية « الحشائش تفتى » حول التفرقة العنصرية بين البيض والسود في جنوب أفريقيا . وبدأ هذه الرواية بخبر صغير ولكنه مثير تنشره الصحف عن خادم أسود يقتل مخدومه البيضاء « ماري تيريز » زوجة « رينشارد ترير » أحد المزارعين في روديسيا الجنوبية . وعندما يترأس هذا النبا الى مسامع البيض لا تبدو عليهم علامات الدهشة أو الاستغراب ، بل يزيدهم الخبر استيقاناً من قدرة الرجل الأسود على ارتكاب سائر الجرائم وكافة الموبقات مثل السرقة والقتل واغتصاب الفتيات الصغيرات .

كانت عائلة « ترير » بالرم من بياضها ، سبة وعارا على أقرانها من المزارعين البيض ، فقد كانت فقيرة الى درجة مريبة .. يكاد تقرها أن يصل الى فقر أهل البلد السود انفسهم ، فضلاً عن أنها كانت عائلة غريبة الاطوار تحرس على التقوقع وتوغل في العزلة . وكان قسرها

مفهومها لفكرة التزام الكاتب المعاصر أن سلسلتها الروائية المنشورة بعنوان « أبناء العنف » تتضمن دراسة الضمير الفردي في علاقته بالضمير الجماعي .

محلية الادب الانجليزي المعاصر

وتعترض « دوريس لسنج » على موقف « كنجسلي اميس » حين يقول انه يحسد الكتاب الذين تلهمهم القضايا العريضة العامة مثل قضية التحرر من ربة الاستعمار ، فيهبون للود عنها . وتعيب عليه أنه يقصر اهتماماته على ما يدور داخل إنجلترا من أحداث ، متجاهلاً كل ما يدور خارجها تجاهلاً تاماً . وتحتج « دوريس لسنج » على هذا الموقف الانعزالي بقولها انه لم يمد في مقدور آية دولة ومن بينها إنجلترا أن تقف بمزمل عما يجري حولها ، كما أنها تحتاج على ما يذهب اليه « كنجسلي اميس » من أن المصلحة الدائية هي الدافع السياسي الوحيد الحقيقي ، بأن هناك بعض الناس الذين يضحون بمصالحهم البائنة للدفاع عن قضايا إنسانية عامة لا تعود عليهم بالفائدة أو بالمفاسد الشخصية . وتفسر « دوريس لسنج » موقف « اميس » الذي يمثل اتجاهها شائناً بين الكتاب الانجليز المعاصرين بأنه يرجع الى احساس مؤت بخيبة الأمل ونقص الاحلام .

وتعترض « دوريس لسنج » لما يذهب اليه « كولوين ويلسون » من أنه يتقف في وجه المذهب الانساني والفلسفة المادية ، كما يفعل جميع أبناء جيله . وتعترض « دوريس لسنج » بحق « كولوين ويلسون » في أن يقول ما يشاء من اشياء ولكنها تعترض على ادعائه بأنه يتكلم باسم جيله . وهي ترى انه ليس هناك دليل على محلية الادب الانجليزي المعاصر اوضح من هذا الادعاء .

وتنتقل « دوريس لسنج » الى قول « جون أوذويون » على لسان « جيمى بوتر » أنه لم يعد هناك قضايا ندافع من أجلها ، فنتعلق عليه ساخرة بقولها ان شباب الثلاثينات والاربعينات قد وفر عليه مؤونة هذا القتال ، وأن بوسع « جيمى بوتر » وامثاله من الناس الآن أن يستسلم الى اجساد النساء يمتصصن منه كل ما لديه من طاقة وحيوية.

وتعترف « دوريس لسنج » بأنها بدأت تدن بالذهب الشيوعي منذ عام ١٩٤٢ . ولكنها تقول ان ولادها لهذا المذهب ولاه عاطفي وليس ولاه تنظيبي .

وتختتم « دوريس لسنج » مقالها في « تصريح » بقولها ان التواضع ينبغي أن يجعل أى كاتب معاصر يحس بالمسؤولية تجاه الناس الذين يعيشون معه والذين يورثون له سبل الحياة ، فيعبر عن مكنونات صدورهم وما يعجزون بأنفسهم عن التعبير عنه .

وتوقعها مثارا لاحتقار بنى جلدتها لها وتغورهم منها .
ولكن مصرع « مسز تيرنز » على أية حال ، خلق في نفوسهم
احساسا بالتأثر والتضامن معها والتعاطف عليها .

وتروى لنا هذه القصة خافية « مسز تيرنز » وظروفها
العائلية قبل زواجها من « ريتشارد تيرنز » وبعد زواجه
منه . فنعلم أن والدما كان رجلا ينفق جسد دخله على
الشراب ، الامر الذي ادخله في شجار دائم متصل مع
زوجته الشقية التمس . وشبت « ماري تيرنز » على
التعلق بأبها وازدراء أبيها والخوف منه . وعندما كبرت
« ماري » التحقت بالعمل في إحدى المدن كسكرتيرة في إحدى
الشركات ، وكانت هذه الفتاة على جانب ملحوظ من الدقة
والكفاءة في العمل . وبالرغم من نجاحها في عملها ، فقد
أصحابها يتحدثون عن شلوذها وغرابة مسلكتها العاذف
كانت تخشى أن تتورط في علاقة مع أي رجل حتى بدا
من الزواج .

وفي يوم من الأيام شاهد « ريتشارد تيرنز » « ماري »
في إحدى دور السينما فتملّق بها وهام بجعلها ، وعرض
عليها الزواج فقبلت أن تتزوج منه . بعد شيء من التردد ،
وصارحها « تيرنز » بركة حاله . فلم تحل صراحته دون
انمام الزواج . وتركت « ماري » عملها بالمدينة لتعيش مع
زوجها في منطقة موحشة حيث يباشر زوجها زواجه . وكان
الابما على نفس « ماري » أن تترك حياة المدينة التي ألفتها
لتعيش بفردا في مزرعة مملّة مقيّنة . وكان بدنها
يقشمر لمرأى أجساد عمال المزرعة السوداء . ولكن « ماري »
ارتضت أن تعيش مع زوجها وأن تتحمل معه الفقر وهي
تحيا على أمل عتيد صلب في أن يصبح زوجها يبرور الوقت
رجلا ناجحا في عمله على قدر من البهيحة والثراء .
وبشاء فظها وحظ زوجها المائر أن تزداد أحواله سوءا
يوما بعد يوم ، بالرغم من كل ما كان يبذلها زوجها من جهد
ولعصب وعناء ومن فغانه في عمله وملتقه بالأرض التي يزرعها
تملّقا قل أن تجد له نظيرا .

وبابت المرض الزوج فأفقدته عن العمل بعض الوقت ،
الامر الذي اضطر زوجته الى مباشرة أعمال المزرعة من كره .
ولم تكن الزوجة تعرف كيف تعامل العمال السود ، فهي
تمتعت مجرد التطلع اليهم . وفي كراهيتها الدينية للسود
كانت تقسو عليهم في فظاظه ظاهرة فتقتطع من أجورهم مبالغ
متفاوتة على أقل تهاون يبدر منهم ، الامر الذي أحفظ
قلوبهم عليها . وعندما رأت أحد هؤلاء السود يتكاسل
بغية الراحة والاسترخاء ، هوت عليه بسوط في يدها
لفرق السوط وجهه الأسود وارك فيه جرحا غائرا . ونظر
اليها الشاب الأسود نظرة سوداء حاكمة جعلت قرائنها
ترتعد . ولكنه سرعان ما استأنف عمله في استكانة وأذمان .

وبعد أن استرد « ريتشارد تيرنز » صحته عاد الى
مباشرة عمله في المزرعة ولكن « ماري » زوجته ألفت عنه
سوء مسلكتها مع العمال السود خشية اللامة والتفريع .
وساءت سمعة هذه السيدة بين السود الى الحد الذي
جعلهم يهربون من خدمتها . وبدأ الخدم يتروكونها الواحد

تلو الآخر . ولم يجد زوجها مقرا من أن يجيشها بعامل من
عمال المزرعة حتى يساعدها في إدارة شؤون البيت . وعقدت
الدعشة لسان الزوجة عندما وجدت نفسها وجهها لوجه
أمام « موسى » الشاب الأسود الذي ضربته بالسوط على
وجهه فتركت فيه جرحا غائرا . وخاف « مسز تيرنز »
أن تعترض على وجود هذا الخادم في بيتها خشية أن يثور
زوجها في وجهها فقبلته على مضض .

ومرت الأيام وأحوال « ريتشارد تيرنز » تسوء يوما بعد
يوم وترأمت عليه الديون . وبدأت « مسز تيرنز » تفقد
السيطرة على أعصابها حتى أصابها انهيار نفسي أفقدها كل
قدرة على مواصلة الحياة . وزاد الطين بلة أن زوجها
أخبرها ذات يوم أن « مسز سلاتر » جارة الابيض الثرى
قد عرض عليه أن يشتري منه المزرعة بسمر مقرر حتى
يستطيع أن يسدد ما تراكم عليه من ديون وأن يأخذ زوجته
المريضة في رحلة طويلة الى شاطئ البحر بغية النقاهة
والاستشفاء .

وفي احساسها الجارف بالضياع وتهافتها النفسي بدأت
فرائس « مسز تيرنز » ترتعد أمام موسى الشاب الأسود
المتحول المضلات الذي الحقّ به الاذلال في يوم من الأيام
كما بدأت تشغّر بأن له سيادة مطلقة في بيتها . وفي تخاذلها
شجعت « مسز تيرنز » خادمها الأسود أن يلمس بدنها
الابيض وأن يساعدها في ارتداء ملابسها . وعقدت الدعشة
لسان « مارستون » مدير المزرعة الجديد عندما رأى سيدة
البيت البيضاء تسمح لرجل من السود أن يلمس بفسد
مواضع جسدها . واجتاح « مسز تيرنز » شعور عارم بأنها
أصبحت أسيرة موسى خادمها الأسود يستطيع أن يفعل بها
ما يشاء وبأن نهايتها قد أصبحت محتومة على يديه .

وفي الليلة السابقة ليوم الرحيل تسلمت « مسز تيرنز »
في الظلام أثناء استغراق زوجها التمتع في النوم وخرجت
الى شرفة البيت تنتظر مجيء موسى وكأنها على موعد مع
القدر المحتوم . كانت تشمر بقوة الرجل الأسود كمفتاتيس
هائل يجذبها اليه . وثلثت « مسز تيرنز » حولها فلم
تعر على أثر لخادمها الأسود . وفجأة ومن قلب الظلام خرج
الرجل الأسود مستل سكينه وانقض عليها ومرجل الحقد
والرغبة في الانتقام يتأجج في صدره وأفند موسى سلاحه في
جسدها ولم يفرقه الا بعد أن أصبحت سيدته البيضاء
جثة هامدة .

يقظة الإنسان الأفريقي

عن « تولى مارستون » ألساب البريطاني الذي جاء من بلاده بحثاً عن الثمارة وتعلم الزراعة . ويمثل « مارستون » سائر النازحين من الأراضي البريطانية إلى المستعمرات البريطانية في أنه إنسان مهذب له أفكار إنسانية غامضة مجردة يرفض الظلم وينبذ اللامبالاة وعلى استعداد أن يعامل الرجل الأسود معاملة كريمة كادى ، الأمر الذى يجعله يستبشع سوء المعاملة التى يتعرض لها الرجل الأسود عندما تظا قدمه أرض المستعمرات . ولكنه سرعان ما يتخلى عن هذه المثال العليا المجردة بعد أن يمارس المستوطنون البيض عليه كافة الضغوط حتى يعامل الرجل الأسود معاملة السيد لخادمه . وعندمالقى البوليس القبض على موسى القتال لم يضعوه فى نفس العربة التى تقل القتيلة البيضاء لأنه من المحظور على الرجل الأسود أن يقترب من سيدة بيضاء حتى لو كانت ميتة .

وتحطل « دوريس لسنج » شعور كل امرأة بيضاء فى جنوب أفريقيا تجاه الرجل الأسود فتقول ان كل امرأة بيضاء تشب على الخوف من الرجل الأسود . ففى طفولتها كانت والدة « ماري تيرنر » تمنع ابنتها من الخروج بمفردها ليلا

تحلل رواية « الحشائش تفتى » العلاقات الانسانية العقدة بين الرجل الأبيض والرجل الأسود فى روديسيا الجنوبية . ومن الواضح أن « دوريس لسنج » تتخذ موقفا عاطفا على السود فى روايتها . ومن مظاهر التفرقة العنصرية التى تعالجها هذه الكتابة أن رجال البوليس السود لا يملكون الحق فى القبض على أى رجل أبيض اذا أصابته لومة من جنون . فعندما اختل توازن « تيرنر » العقلى بسبب ممرع زوجته ، لم يستطع رجال البوليس السود أن يتعرضوا له ، لا لسبب سوى أنه رجل أبيض . فضلا عن ذلك ، أن الرجل الأبيض لا يسمح بملح السود أو تعجيدهم اللهم الا اذا كان هذا الملح أو ذلك التمجيد منسبا على الماضى دون الحاضر . وتصف « دوريس لسنج » الرجل الأسود بأنه الدجاجة التى تبيض ذهباً يستأثر به الرجل الأبيض . ولكنها تشير تلميحا الى يقظة الرجل الأفريقي بقولها انه قد بدأ الآن ينتبه الى حقيقة ما يتعرض له من استغلال من جانب الرجل الأبيض . وتحدثت الكتابة

في لوريات ويرسلهم بالرغم منهم للعمل في مزارع البيض . كما أن الرجل الأبيض لا يكف أبداً عن زجر الرجل الأسود ولتقينه درساً في أخلاقيات العمل الأصلية . وهو لا يفتأ أن يحث الرجل الأسود على تغيير نظرته الى العمل حتى يخلص له ويتفاني فيه لا من أجل المال ولكن لوجه العمل ذاته . ويقتسو الرجل الأبيض على الرجل الأسود استناداً منه على قوة البوليس وشعوراً منه بأن القضاء والسجون في جانبه في حين أن الرجل الأسود لا يملك غير أن يلوذ بالصبر . ويشمر الرجل الأبيض الذي يعيش في قلب القارة السوداء بأن حكومته الأم تغدله في صراعه مع الأهالي السود وإنها تجنح الى التساهل معهم ، وتسلم قيادها لطائفة من محبي

حتى لا تتعرض للبياعات التي يستطيع الرجل الأسود اقتراؤها . وتنتظر السيدة البيضاء دائماً الى خادمها الأسود على أنه لص . ولهذا نجدها تخفي عنه مقابيح الدواليب . ولم تقتصر كراهية « ماري تيرنر » على الرجل الأبيض بل كانت تمتد الى النساء السود أيضاً . وكان منظر أجسادهن السوداء وأندائهن العارية يثير فيها الاشمئزاز .

وتتناول « دوريس لستج » مظاهر استغلال الرجل الأبيض للرجل الأسود في جنوب أفريقيا . ومن هذه المظاهر أن الرجل الأبيض يستبيح لنفسه القيفض على الرجال السود وهم ينتقلون من مكان لآخر ثم يقوم بسجنهم

بها المخرج التحمس لفن كاتب ياسين وهو جان - هاريه سورو البصالة الصغيرة الملحقة بالمرح القسومي الشعي بباريس .

وأحداث المسرحية تدور في الجزائر ثلث عشرين عاماً ، حصول الأضر ، زوج نجمة الذي يخرج من السجن مصاباً بالجنون من اثر التعذيب . وتحاول نجمة أن تعالجه بما يشبه « الزار » ولكنه سرعان ما يلقى مصرعه ، فتصاب نجمة بالجنون هي الأخرى ، ولكنه جنون من نوع غريب هذه المرة .. ومن هنا تولد أسطورة « المرأة المتوحشة » ؛ أن نجمة تمثل الجزائر الخالدة التي أدمتها الحرب .. وهي عندما تواجه ماضيها ، إنما تتجه الى الأجداد تسألهم وتدخل معهم في حوار عنيف ، تنتفي المسرحية بعده . وتجيء النهاية انجيلية لوردة الرؤيا .. وهي رؤيا تكشف عن الثورة القائلة والمادلة في نفس الوقت .

ومؤلف هذه المسرحية ولد يوم ٢٢ أغسطس ١٩٢٩ بمدينة قسنطينة بالجزائر .. وظل حتى السابعة من عمره يحفظ القرآن في « الكتاب » الى أن نقله والده الى المدرسة الفرنسية .. وبقي بها حتى عامه الخامس عشر .

ووقعت أحداث ٨ مايو ١٩٦٥ الشهيرة ، فسين المناضل الجزائري كاتب ياسين بعد أن اشترك في

« أريد أن أكشف عن الفراغ التراجيدي الذي تصطدم به الجزائر اذا ما التفتت الى ماضيها . أن حرب المائة والثلاثين عاماً ، حرب المليون شهيد ، هي التي منحت الجزائر الحياة التي نعيشها اليوم » .

هكذا قدم كاتب ياسين الشاعر الروائي المرحى أحدث أعماله : الأجداد يساعفون قسوتهم أو الأجداد فقت .. وهي مسرحية قصيرة بفتتح

مسرحية جديدة للكاتب الجزائري كاتب ياسين

حدا معينا ، لأنه اذا تجاوز هذا الحد كان ذلك داعيا الى
يجرؤ الرجل الأسود على سادته من البيض في نهاية الامر .
وتتناول هذه الكاتبة الجانب الجنسى من مشكلة التفرقة
المنصرية فتقول ان الرجل الأبيض يشعر بالغلاسه الجنسى
عندما يقارن نفسه بالرجل الأسود وما يتمتع به من حيوية
وانطلاق . وهناك اعتقاد أن الكثرات من السيدات البيض
على علاقة جنسية بخدمهن السود ، الامر الذى يوسع الهوة
بين البيض والسود ويزيد المشكلة المنصرية تفاقمها
وتمقيدها .

رهبسيس عوض

الزنوج والمواطنين عليهم دون أن تدرك حقيقة مشاكل
العمل التى يواجهها المستوطنون البيض في غربتهم عن
أوطانهم وأهلبيهم . وتمزو « دوريس لسنج » قسوة الرجل
الأبيض في معاملة الرجل الأسود الى احساسه بالذنب .
فعندما ينظر الرجل الأبيض بمحض الصدفة الى عيني
الرجل الأسود باعتباره آدميا ، بغمره احساس بالذنب
لا يجد خلاصا منه سوى استخدام السوط .

وتصف « دوريس لسنج » تضامن الرجل الأبيض الثرى
مع الرجل الأبيض العاثر الحظ من الناحية المالية ، فتقول
ان الأبيض الثرى لا يسمح للأبيض الفقير أن تتجاوز قافته

والمرأة المتوحشة (١٩٦٣) والأجساد
يضاعفون قسوتهم (١٩٦٥) .
ولم يكتب كاتب ياسين غير رواية
واحدة سنة ١٩٥٦ هي رواية
« نجمة » .
هذا هو كاتب ياسين بالأرقام او
كاتب ياسين باختصار أما كاتب
ياسين . الشاعر الروائى المسرحى
فستقرأ عنه في العدد القادم مقالا
صافيا يكتبه جلال العشرى .

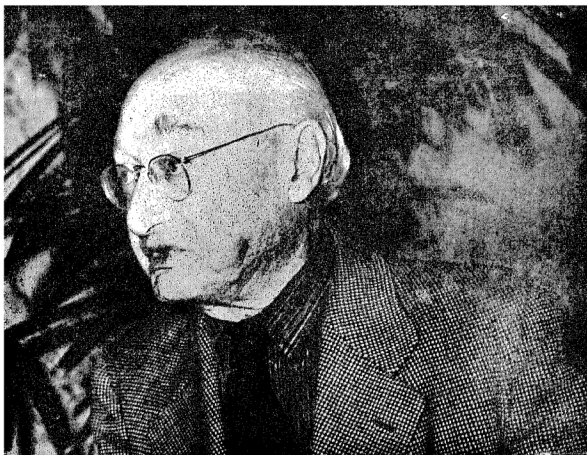
مشهد من مسرحية
كاتب ياسين

المظاهرات الشعبية . وتعلم كاتب
ياسين أشياء كثيرة في السجن ولكن
شيئين رائعين تأصلا في نفسه بعد أن
خرج من السجن هما الشعر والثورة .
أما الشعر فقد مارسه في ديوانين ،
ظهر الأول سنة ١٩٤٦ بعنوان
« مناجاة » وظهر الثانى سنة ١٩٦٦
بعنوان « المربع المرسع بالنجوم » .
وأما الثورة فقد مارسها في ثلاث
مسرحيات : الجثة المحاصرة (١٩٥٥)

حوار فکری

مع الناقد
أ. أ. ريتشاردز

على نشأته

حين قدمنى اليه الدكتور شوقي
السكري كدت اشك في اننى اسمام
أ. أ. ريتشاردز بلحمه ودمه ،
فتاريخه يقول ان عمره ٧٤ سنة ،
وقامته المشدودة وحيوته البادية
تقولان عكس هذا . لكننى لم البث
ان ادركت السر من خلال حديثنا ،
فالرجل لا يزال في هذه السن يمارس
رياضة وعرة ، هي تسلق الجبال !

ان ريتشاردز وزوجته لم يتركا
جيلا في الهند وأوربا دون أن يسلفاه
الى قمته ، ولهما في ذلك مغامرات
طريفة ، بل ان زوجته أصابتها من
هوايتها هذه عاهة مستديمة طبع
أثرها على احدى ساقها واضطرتها
الى استخدام « عكاز » عند المشي .
ولزوجته أيضا واسمها دوروثي بيلي،
Climbing Days ظهرت اول طبعة
كتاب بعنوان « أيام التسلق »
منه عام ١٩٣٥ ثم أعيد طبعه بعد
ذلك عدة مرات ، وفيه سردت تجربتهما
مع الجبال .

ورغم هذه الهواية الشاقة وتعارضها
مع رقة الشعر والأدب ، فان ريتشاردز

اللغة الانجليزية عام ١٩٢٠ ، ثم
عينت محاضرا في الأدب والنقد
بالجامعة السابقة ، وظلت بها
حتى عام ١٩٣٣ . وبعدها قمت بعدة
أسفار ، فزرت الهند ثم الصين
حيث عملت في عدة جامعات في بكين
واخرقت على لجنة وزارة للبحث
في تعليم اللغة الانجليزية وخاصة
للمبتدئين عام ١٩٣٧ . لكن حين
هاجم اليابانيون الصين واحتلوا
منشوريا توقف المشروع ، وعدت الى
كامبريدج حيث مكثت فترة قصيرة
سافرت بعدها الى الولايات المتحدة
لاعمل في جامعة هارفارد ، وكان ذلك
عام ١٩٣٩ .

ريتشاردز ليس من النقاد القليلين
في انتاجهم . فرغم أنه سار في طريق
فلسفة الفن وعلم الجمال ، وهو
طريق لا يقل وعورة عن تسلق الجبال،
فانه ألف عددا من الكتب التي تركت
آثارا ملموسة في النقد الانجلو أمريكي
ابان الثلاثينات والأربعينات بصفة
خاصة . لكنه نافذ نظري بفلسف
الخلق الفني ويدعمه بالنظريات
والادلة العلمية مثله في ذلك مثل

ظل منذ شبابه الباكر يعد سوق
النقد الأدبي وفلسفة الفن والدراما
الشعرية بأبحاه ومؤلفاته ، ولعله
وجد في التأليف عوضا عن مدم
انتجابه حتى اليوم . وهو من أبرز
النقاد المعاصرين الذين يكتبون
بالانجليزية ، كما أنه من أصحاب
الاسماء الثلاثية الذين يكتبون الاسمين
الاولين بالحروف الاولى مسلسل
ج.ب.شو ، ه.ج. ويلز ، ت.س.
اليوت ، ف.ر. ليفز ، و.ه. أودن
وغيرهم . أما اسمه الكامل فهو :
ايغور ادمسترونج ريتشاردز .

قلت لريتشاردز الانجليزى المولد
والنشأة ، الأمريكى الإقامة :

* ما حكاية النقد منك ؟
قال :

- أنا أساسا فيلسوف ومشتغل
بعلم النفس وعلم الفلسفة . لكننى
مارست النقد الأدبى في كامبريدج .
فبعد أن تخصصت في علم النفس
والفلسفة وتخرجت من كامبريدج
اكتشفت أنها تخلق من وظيفة لعلماء
النفس . ومن ثمة قمت بتدريس

وليس من الغريب في الحقيقة أن يرتكز ريتشاردز في أبحاثه الجمالية والتقديرية هذه على الشعر بصيغة خاصة ، فالشعر هو الجنس الأدبي - الذي يعتبر أبا النقد الإنجليزي- أبحاثهم ونظرياتهم منذ جون درايدن - الذي يعتبر أبا النقد الإنجليزي- حتى اليوم . فمالذا قال ريتشاردز عن الشعر ؟

ان الشعر عنده يقوم على التجربة ، وهذه تقسيم بدوره على عاملين يتداخلان أحيانا ، ولنتحان في أحيان أخرى ، لكنهما يكونانها في النهاية . والعامل الأول أساسى في رأيه وهو النزعات ، أما العامل الثانى فثانوى وهو الفكر . وعنده أن التجربة الشعرية تمر بعدة مراحل حتى تصل اليها . ففى هذا بعلامات تنطبع على شبكة العين ، تثقلها شروب من الحاجات في أنفسنا ، ولا نلنسان كثيرا من الانطباعاات الأخرى التى نتقبلها طول اليوم لا نلاحظه لأن رغباتنا ونزعاتنا لا تستجيب له ، ويلى ذلك حالة من التهيج المقعد للدوافع التى يكون فرع منها من أفكار تتخذ شكل الانطاف ، ويتكون الفرع الثانى من استجابة انفعالية تؤدى الى نمو في المواقف ، أى في التهيؤات ، للقيام بالفعل الذى قد يتم وقد لا يتم .

فالتجربة الشعرية إذن ليست في أساسها سوى نزعة ما او مجموعة من النزعات تسعى الى العودة لحالة الهدوء والسكينة التى كانت عليها قبل حدوث الابدئية في ذلك الجهاز المعقد الذى نسميه بالعقل .

وما هو العقل ؟ انه لديه أشبه بجهاز يتكون من موازين عديدة دقيقة نصبت في منطقة شديدة الحساسية ، وهو جهاز قابل للنمو تبعاً لمتوننا وتمتنا بالصحة الجيدة . وفي هذه الموازين السابقة إبرز منطقة تتذبذب تبعاً لكل موقف خارجى . وتصبح القصيدة هنا أشبه بالمؤثر الذى يحرك الآلية ويحدث الابدئية في جهاز العقل . وهكذا يصبح للعقل عنده « أذن » يسمع بها الإتياع وجرس

والانفعالات . وفى عام ١٩٢٩ بلغ ريتشاردز ذروة أبحاثه في كتابه « المقد العملى »- The Practical Criticism

حيث استخلص نتائج التجارب التى أجراها على طليته في قاعات المحاضرات بكامبريدج . وتلخص هذه التجارب في أنه وزع على طليته نصوصاً شعرية مختلفة دون أن يثبت فيها اسم الشاعر أو عصره ، وترك لهم حرية الاستجابة والتذوق ، لكنه دعاهم الى التعليق عليها ، ثم جمع ملحوظاتهم وتعليقاتهم ، التى أطلق عليها اسم «البروتوكولات» ، وجعلها مادة للكتاب أبعها بتحليل الأخطاء الهامة التى وقع فيها الطلاب واقتراحاته لاصلاح وسائل التعليم المتبعة لتلاقي هذه الأخطاء . وبهذا الكتاب - كما يقول واطسون - تنتهي فترة التأثير الرئيسة لريتشاردز ذلك أنه لم يبق طويلاً في كامبريدج بعد صدوره .

وأياً كان الراى في الأثر الذى تركه ريتشاردز بمحاولاته النقدية القائمة على نتائج علم النفس هذه ، فمن الإجحاف أن نترك هذا الأثر . حقاً ، لقد رفض في « أصول النقد الأدبي » ثرات أسلافه النقدي ، وحاول أن يدلل على وجود حالة من الغفوى في عالم النظريات النقدية السابقة عليه أو الماصرة له . لكنه لم يفعل هذا مجرد شعز عشا الطاعة على الأولين أو المعاصرين ، فقصده كان لديه ما يقوله .

ان النقد عند ريتشاردز يبنى أن يتسلح بأسلحة تجريبية ، وهدف علم الجمال عنده هو أن يدفع بالنقد الى الامام ، بمساعدة المكتشفات الجديدة في علم النفس ، حتى نصل الى الوضع الذى يستطيع الناقد فيه أن يستخدم المعسل وامكانياته في الاستقراء والقياس للوصول الى نتائج لا تقبل الخطأ . وعنده كذلك أن « الفنون هى أسى أشكال النشاط التوصللى » أو هى بلفتنا أعلى مراتب التخاطب .

كوليريدج الذى كتب هو نفسه عنه واستخدم شعره في التدليل على صحة آرائه .

لكن ما حدود نظريته النقدية وفلسفته الجمالية ؟

لم توجه اليه هذا السؤال ، ولكننا نطرحه لاهميته ، ونستقى اجابته من مصدرين أساسيين :

✽ ما كتبه جورج واطسون في كتابه « نقاد الأدب » .

✽ ما كتبه ريتشاردز نفسه ، وخاصة في كتابه اللذين نترجمهما الى العربية الدكتور محمد مصطفى بدوى ، وهما : أصول النقد الأدبي (وقد ترجم بعنوان « مبادئ النقد الأدبي ») والشعر والعلم .

لقد اضحت اهتمامات ريتشاردز بعلم النفس وآثارها على الدراسات الأدبية في أول كتبه وهو « أساس علم الجمال »- The Foundation of Aesthetics

الذى صدر عام ١٩٢٢ ، والفقه بالاشتراك مع صديقين له من عهد الطلب وهما س.ل.ه. أوجدن وجيمس وود . والكتاب محسولة منيوة لتعريف الجمال عن طريق دراسة اثارة جمهور المتذوقين للفن . وتلا هذا الكتاب كتاب آخر لم يؤلفه ريتشاردز وحده أيضاً ، وهو كتاب « معنى المعنى »- The Meaning of Meaning

(١٩٢٣) الذى اشترك فيه معه صديقه وزميله السابق س.ل.ه. أوجدن . وفيه حاول الاثنان تقديم مفهوم جديد للدلالات الالفاظ فضلاً بين الاستخدام « الرمضى » للغة في العلم والاستخدام « العاطفى » لها في الشعر .

أما أول كتاب من تأليفه وحده فهو كتابه « أصول النقد الأدبي »- The Principles of Literary Criticism السابق ، وقد صدر عام ١٩٢٤ ، وفيه واصل ريتشاردز البحث في لغة الشعر وصلتها بالمواقف

الألفاظ ، وتصبح له « عين » يرى بها صور الأشياء التي ترد في القصيدة وليس للفكر في ذلك كله نصيب كبير من الأهمية ، فالأفكار في القصيدة لا tendu وظيفتها عكس الأشياء الخارجية أو الإشارة إليها . فالشعر يبدأ في أحداث أثره فنيا من خلال الشكل - أي الجرس والبنيّة والألفاظ والصور - وليس من خلال المفهوم . وتصبح الألفاظ التي تبدو نتيجة للتجربة لدى الشاعر سببا في تجربة مماثلة لدى القارئ ، أي أن الألفاظ هي الشكل النهائي للتجربة الشعرية وهي التي تمتلأ وتمتددا.

لكن ما وظيفة الألفاظ في الشعر ؟
إنها تؤدي عند ريتشاردز وظيفتين أساسيتين في القصيدة ، باعتبارها مؤثرات حسية ، ثم باعتبارها رموزا . وليس الشاعر محكوما بما عنده من ثروة لفظية ، وليست عظيمته تقاس بكمية هذه الثروة ، وإنما هو محكوم ومقاس بالطريقة التي يستخدم بها الألفاظ ، أيًا كان كمها عنده .

وإذا تساؤلنا كذلك : ما الأسلوب في الشعر ؟ وما مهمة الشعر ؟ فإن ريتشاردز يؤكد لنا أن أسلوب الشاعر نتاج مباشر للطريقة التي تنظم بها نوعاته وما قدرته الرائعة على تنظيم الكلام سوى جزء من قدرة أكثر روعة على تنظيم تجربته أما مهمة الشاعر فهي أن يكسب مادة التجربة النظام والتناسق والتماثل ، لكنه لا يكتف بالدواعي إلى التجربة وإنما يجرها ويوفق بينها . وهنا نسال مرة أخرى عن دور الشاعر من الناحية الفكرية ، فنجد أن ريتشاردز يرى الشعر وسيلة دائمة لتقرير القضايا. فالشاعر يفترض عالما خاصا للتخاطب يتميز بالخيال والأوهام كمدخل إلى القارئ ، بحيث إذا اتفقت القضية الزائفة مع هذا النظام من الافتراضات اعتبرت صادقة من الوجهة الشعرية . كيف ؟ أن تأثير الشعر نشأ من خلال تنظيم انفعالاتنا، والذي يحدد قبولنا للقضية الزائفة

هو تأثيرها في مشاعرنا ومواقفنا ولا شيء سواه . وتصبح القضية الزائفة صادقة إذا اتفقت مع موقف أو وضع نفسى معين وخدمته ، أو إذا ربطت بين مواقف أو أوضاع نفسية معينة مرغوب فيها لسبب من الأسباب .

ويجعل ريتشاردز عملية التصديق والتكذيب هذه يقول إننا حين نتمكن من تصديق قضايا الشعر فإن العالم يبدو لنا وقد تحول إلى عالم جديد رائع غير الذي هو عليه . غير أن أي شعر لا يخلو من شتى شروب المتفادات سواء أكانت هذه المتفادات تقليدية أم شخصية بحتة . ومع ذلك كله فالحاجة إلى استقلال الشعر عن المتفادات أخذت في الزيادة كما يقول ريتشاردز . وحين تحدثت الفوضى العقلية بلحا الإنسان إلى الشعر كما تنبأ ماثيو أرنولد من قبل ، لأن الشعر عندئذ يكون وسيلة من وسائل التغلب على الفوضى كما يعتقد ريتشاردز .

نعود بعد هذا إلى الرجل نفسه بلحمه ودمه . فنبالها :

✽ لماذا هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؟

اجاب :

- في الولايات المتحدة موارد أكثر مما في إنجلترا ، وقد جذبني للعمل بجامعة هارفارد ، حيث أتيح لي أن استخدم الوسائل الجماهيرية في التعليم ، مثل أفلام ، « الكارتون » والسينما والتلفزيون .

✽ وماذا فعلت هناك ؟

- أوليت اهتمامي لتدريس اللغة الإنجليزية ومحو الأمية . وقد استخدمت في ذلك العقل الإلكتروني أيضا . وأنا الآن أشرف على برنامج لنشر التعليم الابتدائي بالوسائل الإلكترونية على جميع أنحاء الولايات . وقد خصصت هارفارد هيئة لأبحاث اللغة تقوم بتقديم خدماتها لمن يطلبها دون مقابل .

✽ معنى هذا أنكم تبسطون اللغة وطرق تدريسها ؟

- نعم . فانا اعتقد أن ١٠٠٠ كلمة انجليزية تكفي الطالب متابعاً الدراسة في جميع المعارف والفنون .

✽ وهل تعتقد أن مثل هذا البرنامج يصلح للبلاد النامية ؟

- اعتقد أنه خطر جدا في الوقت الحالي ، لأنه يحتاج إلى حذر وعناية شديدة لكن ربما تتحسن الأمور بعد خمس سنوات . لكني اعتقد أن الأهم بالنسبة لهذه البلاد أن تضع برامج لحو الأمية ، وإذا أرادت أن تستعين باللغة الإنجليزية فلا بد أن تخلو البرامج عندئذ من الدعاية .

✽ لكن هل صرفكم هذا النشاط التربوي عن النقد وأبحاثه ؟

- كلا بالطبع ، ف رغم أن عملي في هارفارد كان مختصا بتبسيط اللغة وتعليمها ، إلا أنني لم أنقطع عن النقد تماما . فانا أربط بين النقد والعلم من جهة ، وبينه وبين علم اللغة من جهة أخرى. ويقوم بريان على في علم اللغة على تدريس في مقارنة المعاني والدلالات على أسس علمية ، وهذا فرع جديد من علوم الفلسفة لا يزيد عمره على خمس سنوات .

وعندئذ انتهزت فرصة وجبود نسخة من كتاب واطسون السابق، وهو أحسدت كتاب تناول مجهود ريتشاردز النقدي ، فالت الرجل عن رأيه فيما كتبه عنه واطسون ، الذي وجه إليه كثيرا من النقد ، ومنه أن ريتشاردز لم يعد في مؤلفاته الأخيرة عظيما مثلما كان في مؤلفاته الأولى ، وأنه ابتعد كثيرا عن اهتماماته النقدية الأولى منذ رحيله عن بلاده، بل أن واطسون يبدأ حديثه عن ريتشاردز فيقول :

« أن أكثر الأخطاء أولية مما قد يقع فيه المرء بالنسبة لتقيد ١٠١ ريتشاردز (المولد: عام ١٨٩٣)

« شرح في الكون » Aleak in the Universe
 وظهرت الثانية عام ١٩٦٢ وعنوانها « غدا يفاوست » To Mo-
 row, Faustus بل انني قمت بتمثيل دور فاوست في المسرحية الأخيرة حين قام أساتذة هارفارد بتمثيلها .

❖ وماذا فعلت بفاوست ؟

— ان فاوست هنا يريد أن يعرف كل شيء ، فينزل الى الجحيم لكنه لا يظفر بشيء !

وأخيرا سألت الناقد الذي أثار كثيرا من المارك وآمن طوال حياته بأن السعي والبحث عن الشيء أهم من العثور على الشيء نفسه :

❖ ما آخر مؤلفاتك ؟

— انتهيت من كتاب عن اللغة عنوانه « نحو لغة عالية » . Toward Aworld- Language

وسيطر في الخريف القادم عن دار هاركرت .

وحين نطق ريتشاردز كلمة Toward كتبت مضافا اليها الحرف S .

فابتسم قائلا : لا . هي فقط . وراح يبرر لي هذا بقوله انه تناقض كثيرا مع اليوت في قيمة هذا الحرف S المحذوف حتى أقره على حذفه !

وعندئذ استأذن ريتشاردز ونهض ليتناول دواء للفرغة ، وحين قال الدكتور شوفي السكري اننا نسمى اللفظ في لغتنا « فرغة » ، ابتسم ريتشاردز ، واستعاد الكلمة العربية أكثر من مرة معجبا بها ، لأنها كلمة صوتية نسمعها لأول مرة !

لقد بقي ريتشاردز على أرض بلادنا نحو ثلاثة أسابيع ، التي خلالها محاضرين عن الشعر بالجامعة الأمريكية ، وزار منطقتي أسوان وسيناء ، ولم ينس هناك أن يمارس هوايته فتسلق جبل موسى مع زوجته ، ثم سافر عائدا الى الولايات المتحدة ، وهو يحمل لنا ذكرى طيبة وانطابا لا يمحى .

على شلش

❖ وما مدى تسلق الناقد بالنظريات النقدية ؟

— ان الناقد يجب عليه أولا أن يلم بالعمل الذي ينقده ، وأن يقرأه بعق ، على أن يتجرد من جميع النظريات قبل شروعه في القراءة ، لأن النظريات عندئذ تكون أشسبه بالستائر التي تحجب الرؤية ؟

❖ وما رأيك في اليوت كناذ ؟

— لقد كتبت كثيرا عن اليوت ، وهو ناقد عظيم كما انه شاعر عظيم .

❖ في مؤلفاتك النقدية اهتمام واضح بالشعر ، فما نصيب الأنواع الأدبية الأخرى ؟

— لقد كتبت كثيرا أيضا عن النثر وأنواعه في كتابي «التفسير في التعليم» Interpretation of Teaching والنثر كما ترى هو أداني في مؤلفاتي أما الدراما فقد اهتممت بشكسبير ، لكني لم أكتب عن الدراما المعاصرة ، بل لم أكتب الكثير في نقد المعاصرين والأحياء ، حتى لا أغضب أحدا ، فأكثرهم من أصدقائي .

❖ لكن ، ألم تجرب الخلق الفني ؟

— حدث هذا مؤخرا فقط . فقد كتبت ديوانين من الشعر ، هما : « وداعا أيها الأرض » Good bye, Earth (١٩٦٠) ، « الستائر » Curtains (١٩٦٢) .

❖ ولأي شيء ترمز الستائر هنا ؟

— ترمز لكل شيء يحجب الحقائق الأولية التي لا نواجهها الا من خلال ستائر .

❖ وكيف استقبل الديوانان وقد كتبت الشعر على كبر ؟

عندئذ ضحك ريتشاردز وقال :

— لا بأس . لقد نلت جائزة Loines للشعر عام ١٩٦٣ .

❖ وماذا أيضا ؟

— ألقت مسرحيتين شعريتين : ظهرت الأولى عام ١٩٥٦ وعنوانها

— وهو أيضا أشد الأخطاء شيوعا — انه راد مدرسة النقد في القرن العشرين التي كان اليوت واحدا من أفرادها والتواريخ وحدها تنفي فكرة كهذه : فاليوت هو الالف سينا بغض سنوات وأول عمل تندي له ، بل وأفضل أعماله ، وهو « الغابة المقدسة » (١٩٢٠) ، ظهر قبل أن ينشر ريتشاردز شيئا على الإطلاق . وريتشاردز هو ببساطة أكثر أصحاب النظريات تأثيرا في هذا القرن ، كما ان اليوت هو أكثر النقاد الوصفيين تأثيرا ، وغالبا ما يناهض التطبيق النظرية . غير أن ريتشاردز لا يزال له أثره الخاص المستقل كمشتغل بعلم الجمال .. ولا مفر من انه جزء من هذه القصة — قصة النقد الانجليزي — من خلال فنسون التحليل التي استوحاها .. لكن ريتشاردز لم يعلق The Literary Critics

على سؤال بمثل ما فعله واطسون ، وانما اكتفى بهز رأسه ، ومدح الكتاب باقتضاب !

وعدت أسأله :

❖ وكيف يتفق علم اللغة والنقد حول فن مقارنة المعاني ذاك ؟

— ان النقد أساس من أسس اللغة . فهو يمين الناس على قراءة الشعر وفهمه كما يساعد على مقارنة المعاني واستخراج الدلالات . ولا يمكن بالتالي أن يؤدي الناقد وظيفته الا اذا كان علميا في تفكيره وطرق بحثه :

❖ هل يمكن إذن ايجاد علم للنقد ؟

— لا شك أن علم اللغة يؤثر كثيرا في النقد بحدوده . والنقد المعاصر يميل الى الأخذ بالوسائل العلمية ، كالتحليل ، والاهتمام بالانفصاف ، بالإضافة الى الاهتمام بالمعاني بدلا من الاهتمام بأشخاص المؤلفين كما كان يحدث في الماضي . وقد أصبحت دراسة علم اللغة متقدمة الآن عن ذي قبل مما يمين النقد في أداء رسالته ، وكل هذا يؤكد إمكانية وجود علم مستقل اسمه علم النقد .

• إنه الذلة صفة جديدة من صفات الحضارة المعاصرة ، وإنه الاعتداد
بهنه الصفة هو الخطوة الكبيرة إلى فن بضائع القرن العشرين .

فرنان ليحييه فنان عصر الآلة

دكتور نعيم عطية

شعلة النشاط

مضى ليحيه في تجاربه التشكيلية
بكل نشاط وتدقق مارسها الى
جسوار التصوير الديكور وتصميم
الملابس لمروض المسرح والباليه ،
والفرجاج الملون على نوافذ الأبنية
العلمة ودور العبادة . كما مارس
النحت الملون والخزف ما بين عامي

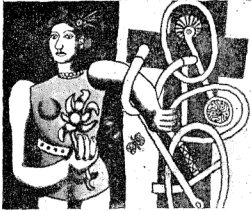
١٩٥٠ و ١٩٥٥ في بلدة « بيو » حيث
ايقيم متحف دائم لأعماله عام ١٩٥٦ .

كما دعى ليحيه الىلقاء عدة
محاضرات في باريس وبرلين وفرن
وزيرورنغ ووارسو وبروكسل
والولايات المتحدة . ومن محاضراته
« مصادر التصوير المعاصر وقيمتيه
التسجيلية » (١٩١٣) و « ما حققته
التصوير المعاصر » (١٩١٤)

و « علم الجمال والآلة » (١٩٢٥)
و « العمارة في مواجهة الحياة »
(١٩٣٣) و « من الاكروبول الى برج
ايقل » (١٩٣٤) و « اللون في العالم »
(١٩٣٧) و « العمل والثقافة »
(١٩٤٥) و « الفن اليوم » (١٩٤٨)
و « اللون في العمارة » (١٩٥٢)
و « التصوير الحديث » (١٩٥٣) .

وقد أمد ليحيه في عام ١٩٢١

جوليا الكبيرة

لوحات ترجع الى عامي ١٩٠٤ و ١٩٠٥ وهي
تسجيلات عادية للواقع والطبيعة . على انه في
عام ١٩٠٤ فتح له معرض لسيزان آفاقا جديدة
وقاده الى تصاوير ذات تركيب هندسي ومعالجة
خشنة نمت عن البدايات الكبيرة التي سستري
النور في أعماله اللاحقة .

وقد كانت حماسة ليحيه لسيزان لا توصف،
ففته - على حد قوله - فن يوحى ويحرك . وإذا
نظرنا اليه جنبا الى جنب مع رينوار وجدنا ان
هذا الأخير فنان مقفل . انا يمكننا ان ننقل عن
رينوار ولكن لا يمكن للمبتدئ أن يخرج من رينوار
بشيء يعينه على التقدم .

كان فرنان ليحيه فلاحا نورمانديا ، يشبه
الحمالين ، بعشق زنايق الحقل ، وسباق
السيارات ، وعمال المصانع ، والقطارات البخارية ،
والسينما الصامتة ، ورقصات الباليه ،
والدراجات السريعة ، وكل ما هو مصنوع من
الصلب .

ولد ليحيه في الرابع من فبراير ١٨٨١ وفقد
أباه في سن مبكرة . فأرسله عمه للتدرب عند أحد
المعماريين لكي يتعلم حرفة جادة . ولم يذهب
ليحيه الى باريس الا بحجة انتقان حرفته وهناك
شد الحزام على بطنه والتحق بمدرسة للفنون
الجيدة . . ساعات قليلة حركت عينييه وأصابه
وقلبه . . فقد كان مضطرا الى امتهسان حرف
أخرى حتى يقيم أوده . . وعندما مات ليحيه في
السابع عشر من أغسطس ١٩٥٥ كان واحدا من
أكبر أساتذة الفن المعاصر الذين طوروا التوثيق
الحديث وأدخلوا تعديلات جوهرية على فن
الرؤية . . فقد ساد طابع ليحيه المطبوعات
والديكورات والإعلانات والمعمار وبواجهات
العرض . قد يقول خصومه وتقاده انه ليس سوى
فنان مزخرف لكن هذا خطأ فاحش فقد كان ليحيه
خلقا مبدعا ، ومساهمته في الفن الحديث مساهمة
إيجابية فعالة .

لقد بدأ ليحيه بلا ثقافة ولا زاد ولا نوايا ،
ولكنه بدأ يحدس فني نادر ، وفضول وحشي
وارادة صارمة . لم يبق من أعماله الأولى الا بضع

تصور علاقة بالحائط ، سواء كان الحائط حقيقيا أو متخيلا .

وفي عام ١٩٥٢ اختير ليجيه عضوا مراسلا بالأكاديمية الفنلندية للعلوم والفنون والآداب وحصل في عام ١٩٥٥ على **الجائزة الأولى في بينسالي** **سسان بالولو** . وأقيم في عام ١٩٥٦ معرض شامل لأعماله ضم ٢٢٢ لوحة من لوحاته .

وتحقيق الثبات والحركة بالقيم اللونية .

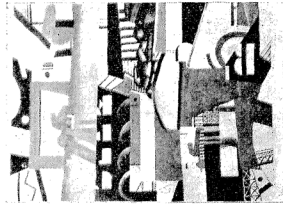
وفي عام ١٩٣٥ صور ليجيه لوحة حائطية لقاعة المعرض الدولي للفنون في بروكسل وفي عام ١٩٣٧ صصور لوحة حائطية أخرى لمرآة المكتشفات في باريس . وفي عام ١٩٥٢ صور لوحة حائطية ضخمة للقاعة الكبيرة في هيئة الأمم المتحدة بنيويورك . والحق أن كل أعمال ليجيه إنما سميت من خلال

رسوما لكتاب « أقمار من الورق » لاندريه مالرو . كما أعد رسوما أخرى عام ١٩٥٣ لبض قصائد بول الوار ، الذي كان قد صوره عام ١٩٤٧ بخطوط عربية سوداء على خلفية من شرائط زاهية الألوان .

ولقد نجحت الديكورات والملابس التي صممها ليجيه للمسرح والساليه والسينما في اشباع مطالب الفن المرئي

المدينة

الهوة كما يعرف الجميع لفاصلة اليوم بين العلوم الحديثة وبين ما كانت عليه هذه العلوم من قبل . فلم يعد الأمر بالنسبة للعلماء اليوم مجرد جسد ما هو مرئي ملموس . وكثيرا ما يعبر العلم الحديث عن اكتشافاته في قالب معادلات رياضية وصيغ حسابية أكثر ملاءمة لوصف الأشياء ودورابطها في العالم الخارجي .

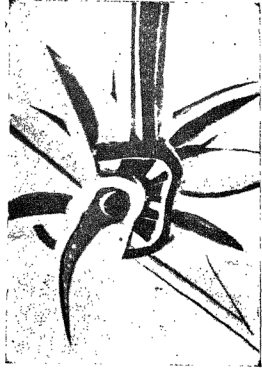
ولقد تغير موقف الفنان الحديث مثلما تغير موقف العالم الحديث . كثير من الناس يعتقدون أنه كى يصبح المصور أو المثال معاصرا ليس عليه إلا أن يختار موضوعاته من الحياة المعاصرة ، وأن يصور مناظر صناعية أو يرسم المدينة الكبيرة بطواير سياراتها وإعلانات النيون التي تنير ظلمة لياليها . ولكن أولئك الناس إنما ينسبون أن الذي تغير ليس هو الإطار الذي تدور فيه حياتنا فحسب ، بل تغير النحو الذي ننظر به إلى تلك الحياة وننهج أحاسيسنا بها أيضا .

ومن ثم عندما يرسم لنا روبرت ديلاوناي صديق ليجيه « برج أيقل » فإنه لا يصوره في مشهد يضاف إلى المشاهد التي صور ريثوار وبيسمارو فيها ذلك البرج في أيامهما . ولو كان ديلاوناي قد فعل ذلك محتذيا بسابقيه من الانطباعيين لأغفل أحد الاختلايس الحساسة للأنسان الحديث ألا وهو الاحساس بالسرعة . ولذلك يعرض لنا ديلاوناي برجنا يتحرك - يتراقص - يميل ، يتراجع - كما يبدو لنا عند ماندور حوله مسرعين وتنتطح اليه من زوايا مختلفة . وبعبارة أخرى أن

وفي عام ١٩٠٥ كانت « الوحشية » قد ألهمت الحماسة والجدل في صفوف الفنانين التقدميين إلا أن ليجيه احتفظ بهدوئه رغم ذلك فقد كان شديد الاهتمام بذاتيته متشبها بأصالته واستقلاله .

لقد كان في مقدمة انشغالات الفن الحديث الاهتمام بإعادة تشكيل الوجود وليس في ذلك غرابة في عصر يسوده العلماء والمهندسون والصناع ، بل أن ما هو غريب حقا أن يطالب الفن بأن يبقى طبيعيا في الوقت الذي طورت فيه الطبيعة ، بل وقلبت رأسا على عقب .

إن الرؤية الطبيعية ترتبط بمستوى حضاري معين ، وبدرجة معينة من النمو العلمى . وإن

ديلوناي ينقصي لنا حقيقة البرج حتى يعيد تشييده من خلال الأحاسيس المستشعرة اليوم . ولما كانت اللوحة قد أفصحت عن حقيقة البرج فإنه يفرض طابعه على كل ما يحيط به ، فتسرى عدوى أشكاله الى المناظر والسحب التي تأخذ بدورها اشكالا هندسية مفعمة بالحركة .

ولقد استلهم فيرانان ليچيه بدوره المشاهد التي تحدد أشكالها تدخلات التكنولوجيا وشتان مثلا بين مشاهد ليچيه وبين مشهد « القطار يخترق التسلوج » أو مشهد « جسر أوروبا » للانطباعي كلود مونيه (١٨٤٠ - ١٩٢٦) كان القطار بالنسبة لهذا الأخير مجرد شيء مرئي ، تماما مثل باخرة تمخر عبان نهر السين أو طاحونة من طواحين الحقول ، دون أن يستنبط جوهر وجوده . أما ليچيه فلم يقف عند حد المظهر ، بل صور لوحات هي بكل تحررها وآلية أشكالها شواهد ناطقة بالتطورات التي أدخلتها الحضارة الصناعية لا على الحياة الخارجية فحسب بل على العقلية والأحاسيس الإنسانية أيضا .

اللون والحركة

كان ليچيه حتى عام ١٩٠٩ لا يزال يرهب اللون ، ويجاهر بأنه لا يزال غير مسيطر عليه . كان يريد - على حد قوله - أن يصل الى إيقاعات لونية لا اندماج بينها . وما لبث أن اكتشف الوانا خالصة مدرجة في أشكال هندسية . ولم يجد ليچيه بذلك فكاهة من أساس سيزان فحسب بل وجد نفسه أيضا يوغل بعيدا عن تنغيمات الانطباعيين اللونية ، مارا بالتجربتين الوحشية والتكيفية . وخلص الى صياغة الواقع في أشكال تجريدية ، وفصم جاثرا بين الخط واللون .

والى جانب الانفعال باللون أضاف ليچيه الانفعال بالسرعة ، محاولا - مثل صديقه ديلوناي - أن يشيد لوحاته على أساس ويطيد من القيم الثابتة والمتحركة معا . كان ليچيه لا يزور المتاحف ولا يتدرب بالنقل عن لوحات الكلاسيكيين ، بل كان يفضل التردد - مع صديقه المصور دوشام

مبهورا بكل الابتكارات التي لا تكف التكنولوجيا عن ادخالها الى الحياة اليومية ، كان ليچيه اول من عبس في التصوير عن الآلة والمصنوعات المعدنية ، مؤمنا بقدرة هذه الأشياء على إثراء عالم الأشكال الجميلة . وما من مصور حمل الفن على أن يفتح أبوابه مرحبا بمظاهر

يوم في الصدام المسلح الذي سبقوا اليه . كانت الحرب حقيقة خائفة للابصار ، وجديدة تماما بالنسبة الى ليحيه . بدون مقدمات وجد نفسه بين اولاد البلد كليم . كان رفاقه الجدد من عمال المناجم والفجلة والحفارين وصناعا يشتغلون في الخشب والحديد . لقد اتصفوا بالمرح والصلابة والصراحة وسداد النظرة .

وعندما كان يجلس وفاق السلاح بلعوم الورق قطعاً للوقت كان ليحيه لا يغالب نفسه ويرسمهم . كان يتألمهم ، ويتغلغل الى اعماقهم ، ويرشفهم . وعندما كان يرسمهم لم يكن يقاوم ميلاً قوياً الى أن يصورهم من خلال محاولته من اشكال ، مثل فوهات المدافع وعجلاتها ، ودخان القنابل ، ومقابس البنادق ، وعلب الاكل المحفوظ .

ولقد كانت لوحة ليحيه «الرجل ذو الفليون» التي صورها عام ١٩١٦ أثناء اجازة عارضة حصل عليها من الميدان تكتيفاً لتجربته ورؤيته في الحرب: اشكالا صماء جامدة ، باردة مهشمة ، ولا لون لها الا فيمة ندر .

الحضارة الآلية

وقد كانت لوحة «الرجل ذو الفليون» ايذانا بمجيء لوحة «لاعب الورق» التي صورها ليحيه في ديسمبر ١٩١٧ . وتقوم هذه اللوحة على رؤيا واقعية آلية للانسان ، محاولة الربط بين البشري والتكنيكي . وكانت بداية الطريق نحو لفة تشكيلية جديدة .

لقد اكتشف ليحيه الجمال في آلة مطبعة ، في عتلة متحركة ، في المسامير ، في سلم لولبي ، في الاسطوانات والمخروطات والتروس والجسرات والمداخين والروافع وحلقات السلاسل ، وبصفة عامة في كل أدوات الصناعة ومنتجاتها . ليس الجمال مقصوراً على الطبيعة ولا محصوراً في أشياء بعينها . ان الجمال في كل مكان . في ترتيب الآلية على الحائط في المطبخ مثلاً . وقد يكون في ذلك جمال أكثر مما في غرفة استقبال فاخرة الأثاث ، بل أكثر مما في كل التاحف الرسمية ايضاً . واذا وافقنا على هذه الفكرة أمكنة أن نتفاهم على فكرة «الآلة الجميلة» وان نتصور معنى «الجمال في الآلة» .

وبين ذلك كم يعتمد فن ليحيه على اتحاه جديد في تذوق الجمال ، لا يحتاج الى امرأة عارية ، أو كمان ، أو باقة زهر ، بل على الأخص

والمثال برانكوزي - على قاعة تصميم الطائرات ، يتأمل الحركات والمراوح والهياكل المهندسية والمجلات الضخمة . ولقد كانت تستهوي مشاهد الصناعة الحديثة ليحيه دائماً ، وقد اوجت له برؤى فنية مبتكرة . ونجده يعلن في محاضراته عن ايمانه بأن الفن الحديث يتجه الى مدلول أوسع وأشمل بكثير من كل مدلولات الفن في العصور السابقة .

واذا كان التعبير التشكيلي قد تغير فلان الحياة المعاصرة قد جعلت ذلك التعبير امراً ضرورياً . وقد صارت رؤيا الفنان في هذا العصر أكثر كثافة وتعقداً من رؤيا الفنان في العصور السابقة . لقد أصبح الشيء المصور أقل ثباتاً ، وتظل المشاهد في متناول العين وقتاً أقصر من ذي قبل . فاذا عدنا الى تصوير النظر الذي نمر به راكبين سيارة مسرعة فان مانخطه على الورق يفقد كثيراً من قيمته كوصف تسجيلي . ولعل زجاج السيارة الذي ننظر من خلاله الى المنظر أثناء انطلاقها قد لعب دوره في تغيير المظهر العادي للأشياء . ان الفنان الحديث يمكنه أن يلتقط انطباعات أكثر بكثير مما كان يلتقطه فنان القرن الثامن عشر . بل وقد انعكس ذلك على اللغة ذاتها فتجدنا نميل الى الإيجاز والاختصار والتركيز . ولهذا كانت كثافة اللوحة الحديثة والتنوع في مضمونها وانفصال اشكالها نتيجة للتطور الذي لحق بالحياة في هذا العصر .

اننا نستخدم حواسنا أكثر من ذي قبل . . حتى نلمس ونرى ونسمع كل شيء . انه السير الاجباري الحثيث الى السرعة . . ومن ثم الى الميكانيكا . . ان عصرنا يحولنا بالآلات دقيقة معقدة وبمحركات رائعة قوية . . تتدفق منها حياة جديدة . وليس على الفنان أن ينقل عن هذه الأشياء فحسب ، بل أن يخلق عالماً محاذاً لها ، يضارعها وينبض بنبضها .

تجربة الحرب

في الثاني من اغسطس ١٩١٤ جند فرنان ليحيه وارسل الى جبهة القتال . ولقد كانت الحرب بالنسبة له تجربة انسانية ضخمة ، تجربة نفسية واجتماعية وبصرية في آن واحد . وفي المعسكرات والخنادق وساحات القتال - على حد قوله - تعلم كل شيء ، وفهم كل شيء . واكتشف هناك ما يجب أن يكون عليه فنّه حقاً . لقد انزع من ابحاثه التجريدية في الرسم ، ووجد نفسه قد اتى به بين رجال يعيشون لحظة منذ اول

الإفطار

صحيح ان النظر الى الآلة واتخاذها أداة يعبر الفنان من خلالها عن وجهة نظره الى الوجود هو أيضاً موقف مصورين آخرين غير ليحييه ، لكن موقف هذا الأخير هو موقف يتميز عن مواقف غيره . ان موقف الآخرين من الآلة ينضج بالقلق وعدم الارتياح اليها ، وهم يفضلون عادة الدعوة الى الهرب منها ومن نيرها . لقد أثارت الحضارة الآلية تفوق كثير من الفنانين ونقمتهم ، وتمرد فنهم عليها . واستخدموا الآلة محلاً صبواً عليه سخطهم من انفسهم ومن الحياة كلها . ويكفى ان نضرب مثلاً على هذا الموقف بموقف « الداديين » من الآلة ، فقد كان موقفهم منها موقفاً عدائياً ناقماً . وكانوا يتوجسون في أعماقهم خيفة منها ، ويرون فيها تهديداً ، وخطراً دائماً بالعدوان على الانسان وتحطيمه .

الى أدوات الصناعة التي عرف ليحييه كيف يحولها الى تصاوير ذات بعدين ، بعد الحقائق الجمالية ، وبعد الرموز الشعرية .

لقد كان ليحييه يرى وبحس وبفكر فنياً على مستوى التجربة التكنيكية التي يمثل فيها الوجه الجديد المميز لعصر طابعه الأساسي هو تغلغل الآلة وانتشارها في الحياة اليومية . ولقد كانت العناصر الميكانيكية هي مصادر الهامه على الأخص . وهو ما يكشف عن اهتمام أصولي هو النظر الى حركة الحياة الانسانية من خلال العامل الجديد الذي غزاها وهو الآلة ، تلك الآلة التي نبه ليحييه الى انها صفة جديدة من صفات الحضارة المعاصرة ، وان الاعتماد بهذه الصفة هو الخطوة الكبيرة الى فن يضارع القرن العشرين .

(١٩١٩ - ١٩٢٠) وهى تكوين حافل جاء ثمره دراسات متأنية صبور . وتصور اللوحة مدنية القرن العشرين فتجول انظارنا بين أشكال هندسية واقعية مثل لوحات الاعلان وأعمدة الكهرباء والسلام المدنية وواجهات العمارات وبلاط الأرضية ، بين أشكال لا معنى لها الا بذاتها مثل الدوائر والمربعات والمستطيلات والخطوط المتعرجة وحروف الكتابة . ويسند ليحيه فى هذه اللوحة الى اللون الأبيض أهمية قصوى اذ يؤدى دور الفاصل بين مساحات الألوان الحمراء والصفراء والخضراء والسوداء والزرقة . ولئن كانت هذه اللوحة قد استفادت من التجربة التكميلية عند **جورج براك** ورفاقه والتجربة التجريبية عند **هنرى ماتيس** ورفاقه الا ان اللوحة تعتبر معالجة طليقة للروابط بين الأشكال والألوان . فالألوان موضوعة بحرية مطلقة واستقلال تام . وقد استخدمت أشكال سائكة مقطعة هامة للوصول الى تحقيق حركة لا يبدأ لها قرار .

نداء الحائط

من الأفكار الشائعة ان العمارة هى أم الفنون ، على ان من يتأمل الامور بأناة يتبين ان الانسان يرسم قبل أن يبنى . وأن الكلمة الأولى ، **كلمة البدء** ، هى كلمة المصور . ومن خلال ذلك يمكننا ان نعاود النظر فى العلاقة بين **التصوير والعمارة** وأن نضع الأمر فى نصابه الصحيح .

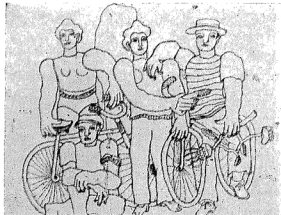
ان جوهر التصوير افصح عن الروابط بين الانسان والوجود المحيط به . وتتغير وجهة النظر الى هذه الروابط بتغير الزمن التاريخي الذى تجرى فيه وتبديل المكان الجغرافى الذى تدور فى أرجائه . ويمكن من تقصى التاريخ ان نستنبط الدور الذى لعبه التصوير فى التمهيد لبعث أنماط العمارة المختلفة . فقد كان التصوير على الدوام عملية تحضير وتخيل للفرغات التى سيملؤها الانسان بعمائره ودور عمله وراحته ، ولهوه وعبادته . وعلى ذلك يجب النظر الى التصوير على انه عملية طبيعية ذات وظيفة اجتماعية ، هى التعبير التجريبى عن تصورات مرئية وفراغية تاتى العمارة لتحسيبها وملئها بالأبنية دون ان تصل الى تحقيقها تحقيقا كاملا قط . فاذا كان التصوير يصب فى العمارة آخر الامر فان العمارة تحيلنا الى التصوير على الدوام . وفى هذا الصدد يقول المصور **موندريان** (١٨٧٢ - ١٩٤٤) « طالما أنه ليس ثمة عمارة جديدة ، فان على التصوير ان يقوم بعمل مالم تعمله العمارة بعد » .

اما موقف ليحيه فهو يزلزل ذلك الفصل غير المبرر بين الفن والتكنولوجيا ، ولهذا اعتبرت اعمال ليحيه من هذه الناحية تطورا ايجابيا ودعوة الى نبذ أساءة فهم الحضارة الآلية والاتجاه الى التجاوب معها ، ونفى الاعتقاد بان الآلات هى مصنوعات بكاء مقززة تحركها نوابا عدوانية وغير جذيرة بان يستسيغها احساس الفنان المراهف .

ولا يدعو موقف ليحيه الى اخضاع الحياة الإنسانية للآلة ، بل الى تأمل تلك الحياة من خلال طابعها الجديد . ولهذا فان القول بان فن ليحيه مجرد فن آلى فيه افتقار شديد له وتجاهل للشحنة الشاعرية التى يحتويها . فهو انما يستخلص من عالم الآلة أشكالا والوانا تسترعى الانتباه لذاتها .

ان ليحيه يتخذ من القرن العشرين أرضية لفنه لكنه يعالج الأشكال المنبثقة من هذه الأرضية المعالجة التى ترقى بها الى تشبيد عالم من الشكل واللون له منطق الداخلى وقوانينه الجمالية الخاصة به والتميزة عن القوانين التى تحكم الواقع الآلى ذاته ، حتى انه فى بعض لوحاته يحول الآلة الى تصاوير غير واقعية . ولهذا فان **ليحيه يقول : اننى ابتكر صور الآلات مثما ابتكر غيرى صورا للمناظر الطبيعية** . ولهذا فان ليحيه ينظر الى الآلات التى تعانينا فى الحياة اليومية نظرة مجردة عن استخداماتها الفعلية ، ويرقيا بأشكالها من خلال معالجة اربية الى مستوى للتوازن اللازم لقيام لوحة باقية الأثر . وهو يرمز بهذه الأشكال فى النهاية أيضا الى النظام الحسابى والهندسى الذى يحوط بالانسان الحديث .

ولفرنان ليحيه لوحة تمثلت فيها جوانب كثيرة من رؤيته الفنية هى لوحة « **المدينة** »

راكبو الدراجات

ثلاث نساء وزهرة

الحديث يمكن الإيحاء باتساعه عن طريق اللون : حائظٌ مطلي بالأزرق الفاتح مثلاً يتراجع ، حائظ أسود يتقدم ، حائظ أصفر يختفي من أمام العين ويتلاشى . وفي هذا الصدد يقول ليحيه أن الحاجة إلى التنوع اللوني ماسة في بيوت محدودى الدخل حيث تعيش الأسر العمالية ، وذلك للإيحاء بالانفتاح المتقد والرعاية المستحبة مما يحقق الراحة النفسية للكادحين من أبناء الشعب . أن المواطن محدود الدخل الذى قد لا يمكنه لضيق موارده أن يزين حوائط بيته بلوحات جميلة تدخل السرور والبهجة إلى نفسه ، تصبح المساحات الملونة ضرورة حيوية له .

ان الدصوة الى انفراج الشكل وانسباط السطح وتنوير الفراغات ، والتجارب التى أجراها رواد التيار الحديث فى الفن من أمثال ليحيه فى سبيل تلك الدعوة لهى من أهم ما توصل إليه فنانون القرن العشرين وأبعدها أثراً فى حياة الإنسان . وليس ما هو أبلغ من اعتراف أستاذ العمارة الكبير **ليكوبوزيه** باتسكارات ليحيه التشكيلية ، فلقد قال عنه عام ١٩٢٩ انه « **مصور**

واذا كان **موندريان** وفان **دوربرج** (١٨٨٢ - ١٩٢١) قد استشعروا احتياجات العمارة فى عصرهما فقد كان ليحيه بدوره واثقاً من جدوى تجاربه التشكيلية على العمارة الحديثة ، ومن الحاجة الملحة فى العمارة المعاصرة الى التطسور محتذبةً بذلك النمط من الرؤية الذى تجسد فى التيار الحديث فى الفن التشكلى . وإذا كان ليحيه قد استجاب الى الدعوة الحائطية فلاعترافه بالوظيفة السيكلوجية اللون ، وباهميته فى اثراء الحياة الاجتماعية . ولهذا يقول بعد تجربة الحرب التى دامت أربع سنوات : ما دامت الحرب قد وضعت أوزارها فان اللون سيسترد مكانته ، وهو فى سبيله الى أن يسود الحياة الجارية . ان المساحة الملونة ضرورة أولية لا غناء عنها لحياة البشر ، مثل الماء والنار ، وهى ضرورية على الأخص لحياة محدودى الدخل من سكان المدن الذين كتب عليهم أن يعيشوا فى شقق صغيرة بين جدران تضيق عليهم الخناق ، فهم بحاجة الى الأحساس بالانفتاح ، وبأن الحوائط تتراجع عنهم ، وتنحسر من حولهم . وهذا الإيحاء يمكن أن يقوم به اللون الخالص الذى أصبحت له كما قلنا وظيفة اجتماعية متزايدة فى حياة الإنسان الحديث الذى يحيا فى عالم محكم من الأشكال الهندسية .

ولقد لمس ليحيه أثناء انجازه للوحة « **المدينة** » (١٩١٩ - ١٩٢٠) حاجة الفرشاة الى الحائظ الفسيح ، وضرورة منح اللون الخالص استقلالاً مطلقاً ، ووجوب عدم التزام النقل عن الطبيعة وتوزيع اشكالها على المساحة الحائطية توزيعاً توفيقياً لقيم التضاد .

ولقد كان لالتقاء ليحيه بموندريان وفان دوربرج عام ١٩٢١ تأثير بين ، فقد لجأ ليحيه الى الاعتماد فى أعماله التشكيلية على الزاوية القائمة وتحاشى استخدام الخط المنحنى وأن ظل عشقه ملازماً له على الدوام . وقد اعتبر ليحيه آراء موندريان وسيلة ناجعة للتطهر من الحساسيات القديمة ونوعاً فعالاً من التحرر الكلى من العالم القديم بكل مضامينه ، وسلاحاً مضاداً لتشاؤمية الدائين وعيهم :

ولقد أتيح ليحيه فى هذه الفترة أعمالاً تجريدية تماماً استهدف منها أن تستخدم مستقبلاً استخداماً معمارياً . وقد اختبر ليحيه من خلالها قدرة اللون على تحريك السطوح وباستخدامه نتائج هذه التجارب وجد أن المسكن

القرن العشرين الذي يدعو فيه الى تعبيرات معمارية جديدة» .

الشكل الانساني من خلال الحضارة الآلية

عنى الرغم من انصراف ليجيه الى المعالجة التجريدية في لوحاته الا انه كان دائم الحنين الى الشكل الانساني . وقد انتهى به الامر الى العودة للشكل الانساني من خلال رؤى الحضارة الآلية . وقد توصل ليجيه من ذلك الى ابتداء رؤى انفراد بها وتمييز ، وهى في الوقت ذاته رؤى عصية تماما ، ففى لم تكن لتخطر ببال مصور او ذواق في عصر من العصور السابقة . واصبح يكفى ان تقع عينك على لوحة او رسم ليجيه حتى تهتف قائلا : هذا ليجيه ، وهذه شخصوه ، لا شك في ذلك !

ولقد بدأ ليجيه بأن ابتدع في لوحاته عام ١٩٢٠ مخلوقات معدنية لا تكاد تميزها من الآلات التى تعمل عليها او تحيا في خضفها ، ولا من المشهد الصناعى الذى يتحرك بين أرجائه . حتى المرأة التى تزين أمام مراقبها طابع الانسان الالى .

على ان ليجيه ما لبث ان تطور الى « الانسان القوى » . فبعد قليل من الزمن أخذت النسوة دون ان تنفصل تماما عن عالم الآلة - تكتسى بطابع من القداسة والجلال . اجسادها ربعة صلبة ، راسخة كالطود ، لا تهتز ولا ترتجف . رقابها غليظة مثل اعمدة فولاذية ، ورؤوسها كروية تكسوها الهابة ، والشباب ، عيونها تأسرنا بنظرات مستبدة غامضة ، تطالبنا بالثقة دون ان نعرف ما اذا كانت تسمع صلواتنا . انها دمي حقيقية تسجيدات لما في أعماقنا من عطش الى المطلق ، اجابات مواسية لرغباتنا في الفرار من المرض والشيخوخة . ولئن كانت هذه النسوة تذكرنا ببعض التماثيل القديمة الا انه من الخطأ الاعتقاد بأنها نعمت في مخيلة مبتدعها من مجرد ذكريات وانطباعات مستقاة من زيارة المتاحف .

انك لا تعرف شيئا من خصوصيات هذه الكائنات ذات الانداء الخشبية والأعناق الفولاذية والشعور المناسبة كصفائح الزنك . على انه في هذه الاشكال الانسانية الآلية تتجلى قمة النضج في فن ليجيه . الشكل الانساني يفرض وجوده على العالم الآلى ، وذلك من خلال اكسائه بطابع الآلة وتطعمه بطابعها ، فيبدو كما لو كان صنوا لها ونسا . وتتجلى في تلك المخلوقات ذات الأذرع والرقاب والسيقان والصدر الفولاذية عزيمة تلك

المخلوقات وصلابتها وقدرتها التى لا تفل على أن تحيا مع الآلة وتسيطر عليها ، ما دامت شخصا فولاذية الإرادة مثل الحركات والتروس في الآلات الحديثة . انها ذات نظرات صارمة نفاذة وقسمات ثابتة لا تتغير ، بلا مضمون سيكولوجى ، بلا اسم ، بلا روح ، مثل أولئك الذين يحيون في المدن الكبيرة . لوحات هى نتاج حوار عميق بين ليجيه والوسط الآلى المحيط به . ومن أمثلة هذه اللوحات نذكر لوحة « ثلاث نساء وزهرة » (١٩٢٠) و « الافطار الكبير » (١٩٢١) .

وفيما بعد عندما صور ليجيه « الفطاسين » و « راكبي الدراجات » (١٩٤٠ - ١٩٤١) و « البناتين » (١٩٥٠) و « نزهة في الربيع » (١٩٥٢ - ١٩٥٤) و « الرافضين » (١٩٤٢) و « الملهوات » (١٩٤٣ - ١٩٤٨) حيث تتشابك الاجساد والأذرع والسيقان في كل الاتجاهات ، قلت مسحة القداسة المرتسمة على شخصوه ، لكن رغم انها مستقاة من الحياة الشعبية اليومية الا انها تنتمى بدورها ولا شك الى جيل اكثر قوة وحيوية ونضاء من جيلنا اننا لا نلاحظ عليها ادنى سمات المرض او الوجع او الضيق النفسى . وبينما يهدف كثير من المصورين المعاصرين الى بليلة افكارنا واقلاننا واشغال مخاوفنا ، فان ليجيه يسعى على العكس الى أن يعزينا ويشد من عزائنا وبث الأمان والطمأنينة في قلوبنا .

ولقد ادخل ليجيه الى عاله الآلى الشكل الانساني من واقع أولئك المحيطين بالآلة . وكان الأشخاص الذين يدرجهم في تكويناته أول الامر يدرجون كعناصر اضافية في خضم أشكال وتروس وآلات تجعل هذه الأشخاص في النهاية مجرد جزء من هذا العالم الصناعى المتشابك ، على انه ما لبث الشكل الانساني أن ساد لوحات ليجيه ، لكن هؤلاء البشر ظلوا على اى حال دمي آلية ، وفي خاتمة الطاف شيد ليجيه فنا يتصف بالضخامة والعظمة مشحونا بشخصوس واقعية ولاواقعية معا ، عادية وغريبة ، مهيبة وسوقية في الوقت ذاته .

كان فيرنان ليجيه طوال حياته منشغلا بفنه وعمله دائب التامل في أوضاع الحياة الحديثة لصيغتها وسرعتها . وتوتراتها المعتملة بتأثير الحضارة الصناعية . ولقد كان ليجيه رجلا يعيش في عصره ويتحدث حديث هذا العصر . وكان حديثه الواقى من نفسه حتى انه لم يجد الحاجة الى أن يرتاد متحفا او ان ينقل عن نموذج قديم . ولم تكن في فنه نبرة قلق أو تشاؤم . لقد كان ليجيه مع المستقبل لا مع الماضى .. وكان المستقبل كله له .

نعيم عطية

المضحون الانساني المهادف

تماما مثل احدى بطلات شكسبير ، يمكن لشارل سينسر شابلن ان يقول : « عندما ولدت ، كانت هناك نجمة ترقص » ، ذلك لانه ولد في لندن (١٨٨٩) في حي كنجتون الفقير من اب موسيقار وام راقصة . واستقبلته الالمان كما استقبلته متاعب الفقر المدقع . فعرف شارلى الصغير شقاء الطفولة ، هو واخوه ، كأبطال ديكنز الصغار . وكانا يرحان في جو لندن الكثيب المشبع بالضباب البارد ، ويقفان في الشوارع ليقبلا الرجل المعجوز أو بائع الطماطم أو رجل الشرطة أو الكلب الضال المصاب بالجرب أو أى منظر آخر من آلاف المناظر التى تملج بها حواىي لئسندن المزدهمة . فالى جانب نمو تلك الناحية الشاعرية التى تنبثق من مشاهدة الأشياء حوله ، تماطفت نفسه مع الانسان البسيط الفقير الغلوب على أمره . وهو الآن رقم اكتنازه لثروة ضخمة تجعله في عداد اصحاب الملايين ما زال يرتبط نفسيا بهذا التسلط القوى الذى عرفه أيام الفقر والذي يجعله حتى الآن لا يستسيغ البلخ الكثير .

وعندما كان ناشئا ، مثل شارلى أدوات صغيرة في مسرح كارنو Karno . وأول دور ظهر فيه على هيئة كلب يحترف العلم . ولما كان الجمهور الانجليزى شديدا في إحكامه ، فقد كان الاختبار بالنسبة اليه شاقا ، لأن خمس دقائق من التفاحة كافية جدا لاسقاط اعظم ممثل . ولذا كان الموقف يتطلب السرعة والكفاءة العالية . وكانت المناظر الكوميديّة التى قام بها بسيطة التكوين وواضحة المفزى ، كان يفرح اللاعب على كمنجة فلا تصدر صوتا أو كان تتوالى الطلاردات وتلاحق الفيضانات وتترادف الانهيارات . وفي هذه النواحي برز شارلى شابلن بالتعبير الصامت .

١ - التعبير الصامت

ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التمثيل يستلزم صفات وقدرات خاصة لا تتوفر عادة الا في الممثل الكفء الذى يستطيع أن يعبر بالحركة عن دخيلة نفسه . والصفة الأولى التى نلصقها في شارلى شابلن هي قدرته البارعة على التمثيل الصامت . والتمثيل الصامت هو النقل بالحركة البارعة عن الانسان وعن الطبيعة . انه اعادة لحركة الصافقة وهى تحرق المسالى ، أو للشجرة

محمد شاری سے شاہین

میر وھسی

صامتة راتها عيناى . كانت تجلس الى النافذة ساعات طويلة ثم تاتى لتعبر باليدين والعينين والتعبير الحركى عن كل ما يدور فى الشارع . وكانت لا تكف مطلقا عن ذلك لقد تعلمت ان ادرس الانسان من كثرة مشاهدتى لها (صفحة ١٣ - ١٤) .

فلا غرابة إذن ، إذا ارتقى شادلي الى درجة العالية ،
وذلك لأن التعبير العصامت لا وطن له ، فهو لا يرتبط
بلغة وطنية . ان لغة ما قد تحدث من الانتشار . أما التعبير
الجسدي بالحركة الذكية فهو ينتمي الى الانسان أينما
كان . وقد برع شادلي شابلين في استخدام كفاءاته
كراقص ومهجر .

وهي تزهـر ، أو للـيـاء وهـي تساب . في هذا المجال نجد أن الطفل يبرع فيه عادة ، كذلك الهرج والمرج البدائي . للوصول إلى أهدافه يشتركون في التمثيل بكل جسدهم . وقبل استخدام اللفظ أو الفكرة ، توجد حركة العين وتعبير الوجه وتحريك اليد والبطن والقدم . وبلا من استخدام الجملـة البهيمـة التي اخـرجها العقل ، فإن التمثيل الصامت يفضل التعبير بالجملة الطبيعية المكونة من سلسلة متصلة من الحركات المبررة .

وقد ذكر جودج ساندول في كتابه « حياة شارلو »
 Sadoul ; Vie de Charlot (المطبوع في سنة ١٩٥٢)
 قول شارلي شابلن عن والدته : « انها كانت أروع ممثلة

• « عندما ولدت كانت هناك نجمة ترنصه » • « أينما كنت ، وكيفما كنت ، ساعدها حتى النهاية »

وكم منحني عليه أن يثب حوله دون أن ينزلق .. وكم
وكم .. وای خفة يجب عليه أن يتقنها حتى يستطيع
أن يختبئ داخل دولا ب صغير أو تحت طاولة قصيرة
الأرجل . وفي كل مرة يؤدي الحركات في براعة وفي سرعة
متزايدة ، وكأنه يتفوق على نفسه باستمرار . على أن
هذه السرعة ليس معناها على الإطلاق أن يؤدي عمله بغير
إثقان ، وإنما على العكس ، أن يصل به إلى درجة عالية
من الكفاءة والمهارة والدقة . وهو لا يتوانى في استعداده
ولا يرى بأسا من أن يعيد تمرينه مئات المرات حتى يصل
به إلى درجة عالية من الإقناع تقرب من الكمال المنشود .
وهناك ناحية أخرى وهي أجادته للسكون التام . وهذه
المهارة تلمها من اليابانيين . أن الممثل الصامت هو الذي
يستطيع إيقاف حركته تماما ويظل في حالة سكون مطلق ،
ويبرع في تمثيل الحياة والموت أيضا . في أحد أفلامه الأولى
نجد شابيل مطارد من البوليس . وعندما يصل إلى
حديقة مزروعة بأشجار الفاكهة يقف ويحول نفسه إلى
شجرة ساكنة وتصبح يداه وقدماه فروما . أما صدره
فيصبح سائنا لها . وفي فيلمه المروف « **أضواء المسرح** »
عندما يريد أن يدخل السرور في قلب الراقصة المشلوله
نجده يسليها بأن يقلد الصخرة تارة ، والشجرة تارة
أخرى ، وأخيرا يتحول إلى زهرة البانسيه ! .

وفي المواقف المأسوية يقف سائكا وتتوقف الحياة
فيه . ففي فيلم « **الدكتاتور العظيم** » نراه يتجند أمام
المنزل الذي يحترق كأنه صخرة وفي « **البحث عن الذهب** »
نجد الفقير الصغير في ليلة عيد الميلاد ينتظر « **جورجيا** » .
ولكن الأميرة الصغيرة لا تحضر : كما لا تحضر زميلاتها .
وذبلت الشموع بعد أن احترقت ببطء . ويخرج شارلي
ويعر أمام الخدادة وهو في غاية اليأس فيرى من خلال
زجاجها جورجيسا وهي تجلس الرجال والكل يتنافس
لإرضائها . أنه يتألم ولكنه لا يدين أحدا . وهو على حداثة
سنه يتصرف وكأنه شخص بالغ قادته قدماء ليشاهد
حماقة قام بها أحد الصغار . ولا يسع المشاهد إلا أن
يبتز من دوعة المنظر .

وشارلي من أشد المقتنعين بروعة الصمت . فلما اخترعت
السينما الناطقة ، ظن أن الأفلام الجديدة سوف تقضي
على القديمة وإن اللغو سرعان ما سيفقد التعبير الفني
الحاقيق . غير أننا نلاحظ أن حركاته وتمامه قد احتفظت
دائما بنقاوتها الفنية وأصالتها الرائعة ، كما نرى ذلك
في فيلم من أواخر أفلامه : **أضواء المسرح** (١٩٥٢) .

وجدير بالذكر أن الممثل الصامت الذي ينتج في عمله
إلى درجة عالية من الكفاءة هو في غالب الأمر إنسان له
شخصية مزروعة . أن الممثل الصامت مخلوق قلق دائما ،
يهرب من نفسه ويوجد تحقيق ذاته في شخص آخر يقلده .
وشارلي عرف الألم النفسي والوحدة وعانى طويلا من شعور
الاقترب ، وعندما كان في كاليفورنيا يقضي الساعات
الطويلة أمام المحيط الواسع دون أن ينطق بكلمة واحدة .
وهو لا يستطيع أن يبدأ عملا في الاستوديو إلا عندما تهدأ
نفسه من الداخل عندئذ ، وعندئذ فقط يتفوق على نفسه
ويصبح خلافا متنازلا . ومن هنا نعرف قدر شخصية
« **شارلي** » التي خلفها لنا وأهميتها في عالم التمثيل
الصامت ، وهي الشخصية التي وصفها **صمويل جلدوين**
بقوله : « **له عينان زرقاوان داكنتان مليئتان بالضباب**
الذي يرتفع من الهضاب في فصل الخريف . والعينان
بهما أحلام وشاعرية وحزن دفين . أما الوجه فهو قاموس
غنى من التمايز . وعلى العموم ، فإن الوجه بالنسبة
لبقية الجسد أقل أهمية . فالأيدي الذكية والقدمان
المتحركتان لهما دور لا يقل مطلقا من دور الفخذين
التحليين الشبيهين بسيقان العناكب في خفتها . وملابس
شارلي ابتداء من السترة القصيرة والبنتلون الواسع ،
جميعها لها دلالة عميقة في التعبير الصريح عن دخيلة نفسه
وحتى تجمعه اللبنة ترمز إلى كبرياء أهالي لندن (في عام
١٩١١) . وطريقة قص الشاربدين والشية أيضا جميعها
عناصر أدخلها شابيل ، وظلت ثابتة في أذهان جمهوره .
ولا يكاد يراها أحد حتى يصبح من أمعائه : « **هكذا**
هو شارلي ! » .

وكل فيلم يخرج به شارل شابيل ، ينبثق من نفسه ،
تماما كما تخرج العناكب نسبيها . إنها من إفراز عبقريته
القلة . وسر عبقريته أنه يعتمد على الحدس وينفذ آراءه
في سرعة . قال مرة : « **إنني أرى كل شيء في عشر ثوان**
أو لا أرى شيئا على الإطلاق ! » وهو ينفذ في عشر ثوان
ما يفعله عادة الفنان المحترف في عشر دقائق . ولا يغيب
من يأنه أنه أتى إلى المسرح والسينما من دور الملاهي
الصاحبة بوسيتها حيث لا يتجاوز الدور فيها ثمانى
دقائق على الأكثر .

وعليتنا أن نتذكر المطاردات . أن المطاردة من المناظر
المستحبة دائما في عالم السينما ، لأن عنصر الحركة متوفر
فيها . وفي المطاردة كم من سلام يتدحرج عليها الممثل ،
وكم من الأبواب الثابتة أو التي تلف عليه أن يتخطاها ،

عن علنا الذى نعرفه ، غير أنه يرى مالا يراه الآخرون ، ولا يرى ما يشاهدونه أمام أعينهم !

٢ - الشاعر

وإذا جمعنا الآن جميع صفاته الشخصية ، أو بالأحرى صفات شخصية « شارلى » المعروفة ونظرنا إليها نظرة شاملة ، محاولين أن نفهم ماهية شارلى ، وجدنا أنه يمثل شخصية ليست بسيطة على الإطلاق . أن ثمة شغلا داخليا يمزقه ، كان هناك أضدادا تشده ، وكل قوة منها تشده الى ناحية .

ان التشرد ذا اللباس الرثة ، بسرواله الواسع وحذائه الضخم تسلط عليه أفكار الاناقة الزائدة . وهذا الشخص العادى الذى يطارد رجال البوليس ولا يقيه الاغنياء ولا تحبه النساء نجده محتاجا الى عطف الجميع ، طامعا في محبتهم وروايتهم . واهتمامه بأن يفسحنا وان يجعلنا ننسجم لا يشغل في واقع الأمر غير السطح ، لأن قلبا دائما يفيض في الداخل . انه قلب شاب يبتلى احلامه رغم كل الاساءات وخيبة الأمل . ان المشاهدين لروايته ، حتى الساذج منهم ، يلاحظون أن هذا الفنان الخفيف الظل الذى يسليهم على الشاشة ليس مجرد مهرج ، وإنما يحمل في طيات قلبه مشاكل وقضايا . وهذا الممثل السريع الحركة الذى يعمل عصاه ويحركها في خفة يتقدم دائما الى حيث تمتزج الفلسفة بالضحك والشعر بالانتماء . ان شاعريته تمتزج بالتشرد والضياع . وإذا وصف شابن نفسه بأنه انسان لا جذوره له ، فإنه لا يجانى الواقع ، لأن شخصيته تمثل هذا النتاج البشرى الطريد من المجتمع وتجسد لنا صورة السجين ، المكروه ، الطريد الذى لفظه المجتمع القاسى الظالم . غير أنه يجمع الى جانب ذلك سفة الحالم والشاعر أو ذلك الشخص الذى يسكن سيارا آخر . والقدر يفسه دائما في مواجهة الاقوياء . فهو دائما في شخصية داود الصغير ازاء جولييت الجبار ، أو هو المسيح في مواجهة هيرودس . انه ينفرد أمام جيروت الاقوياء في المجتمع الحالى .. وهو يتصرف في بادئ الامر بالهروب منهم حتى يستطيع ان يعود اليهم للاقتافهم والسفيرة منهم وتدميرهم في نهاية الامر بوسائله التى قد تكون بدائية . وهذا هو الغزى الدائم لمطارداته . ونراه دائما وباستمرار في هيئة الشاعر الذى نزل الينا من سيارا آخر . فهو غريب

وباستمرار نجده في بداية افلامه يتورط في مسائل صعبة . فمثلا نجده يحاول انجاز شيء فلا يستطيع . كأن يريد مثلا أن يركب طائرة ، فلا تحضر في مواعدها أو لا تحضر على الإطلاق ، أو كأن يفقد شيئا يمتلكه . وحتى الأشياء ، نجدها تتخذ منه موقفا عدائيا ، كأن يرى سحابة مرسوما عليها صورة أسد ، فإذا ما خطا عليها عشت قدمة ! أو نراه يذلف الى باب مطعم ، فيمسك به الباب ولا يستطيع الافلات منه ، أو تنفجر في وجهه زجاجة المياه الغازية . وإذا سقط المطر ، فان نقاطه تتساقط في انفه . ان جميع هذه المناظر لها اصل في التمثيليات الصامتة التى مارسها في مسرح كارنو في بداية حياته الفنية ، ولكنه استطاع أن يطورها وأن يضيف إليها هذا العنصر الثابت الذى نجده دائما في اعماله . ان **الشر الجانم في الأشياء مرده الى الشر الموجود في نفوس البشر** . ان شارلى هو الشخص الطريد الأبدى . ان الانسانية لا تهتم به . حتى حبيبته ، فإنها تخلف موعدها . وإذا اظهر وله لفتاة فهي لا تبادل الحب .

وهكذا يطوى حياته وحيدا منفردا لا جذور له . انه التشرد ، الشاعر ، الطريد ، المسكين . ومن هنا كانت نظرتة النათية ... نظرة التآلم لغير ذنب جناء ، ويشعر بذنبه الذى ولد به .. ثم يجد أنه من الطبيعى أن يجازى وأن يسجن وأن يطرده . فهو يشعر بأنه نفاية هذا المجتمع المتطور التقدم الحديث . ولكن شارلى ليس فونزوي . وإذا هو مارس المنوعات ، فهو يكتفها على طريقة الأطفال الذين يتقدمون في نقادة السريرة ويعيونهم مفتوحة في سداجة وبرادة . والصلة بين القوضوى وبين شارلى كالمصلا بين كيس فارغ منفوخ بالهواء وبين القنبلة المدمرة !

ويعرف شارلى الوسيلة التى ينتزع بها الانتماء ، كان يدخل مثلا محلا لبيع اللحوم ، ويمسك بالسجق ، كما يمسك الراكب بالجلدة التى تتدلى من الترام ليحفظ توازنه . وفى فيلمه **(البحث عن الذهب)** نجده جالما ، يقبلى حذاه ، ثم يتحسسه بيده بالشوكة كما تفعل الطاهية ، حتى اذا ما انتهى من طهيهِ وضعه على مائدة الطعام ، اخرج منه السمير ومصمصها كما يمصص العظام ، ثم يفسى فيآكل الرباط بنفس الطريقة التى يأكل الناس بها الكرونة ! ان شارلى بارع في نقل حركات موقف معين الى موقف آخر .

انه يعلم ان المجتمع ملء باناس مظلومين ومضطهين . والسبب يرجع الى أن المجتمع قد استبدل بنظامه الطبيعى (أى الانسانى حقا) نظما ميكانيكية . والانسان الحالى يقاسى الم من الرقابة الشديدة في المصانع ومن نوبات العمل المتلاحقة ومن الآلات الرهيبة الغالبة من الروح والاحساس . وكان شارلى يريد أن يدل الانسان التعالى وأن يجعله

السلطة ، جميعها تحدث عن صراع غير متكافئ ..
فما هي تلك الحقيقة الاجتماعية التي يريد الكشف
عنها . وما تلك النواحي التي تكشف القناع عن هذا العالم
المادي ؟

في « **أصواء المدينة** » مثلا ، نجد بائعة عبياء تقع
في غرام شارلي ، لانها خدمت فيه وظنت انه الشخص
الفني الذي نزل من السيارة . أما الشخص اللبوني فلم
يكن يحسن على شارلي الا في الساعة التي يكون الخمر
قد لعبت برأسه . وهكذا فالسعادة لا تأتي الى شارلي
الا عن طريق الخطأ أو المصادفة ، وليس عن طريق القصد
والتدبير .

أما الصراع الاجتماعي الذي عناه شارلي في أفلامه ،
فقد تحدث عنه كل المصلحين من قبل . فالإنسانية
منقسمة الى قسمين : اغنياء وقراء وكل فريق ينفصل
عن الآخر بفوارق رهيبة . ان الفكرة في ذاتها بدائية
وسهلة . ولكن لا يمكن فيها أو التقليل من شأنها .

والى جانب الفني يقف الخدم . أما الفقراء فلا أحد
حولهم ، فيما عدا الطفل . وفي صف الاغنياء ، يقف رجل
الشرطة العنيف . وفي أحد الأفلام ، أصبح هذا الشرطي
دكتاتورا طاغية . وتوجد أيضا المرأة المدللة التي نشأت
فقيرة ، ثم انتقلت الى مسكن الاغنياء . ونجد أيضا
الخدم الذين يقفون عند الحد الفاصل بين الطبقتين ،
ولكنهم في ذات الوقت يمتعنون الفقير من احتشام عالم
الغنيين . والموضوع غير جديد . فمذ زمن هوميروس
ونحن نجد الشاعر الأعمى في الياذة يتحسر على الطفل
اليتيم الفقير في قرينه . وكل الاديان السماوية تحدثت

ينحني من فشل عقله ومنطقه . وهو عادة يكفى بأن يريه
الخصائر الطفيفة التي تغلظ من الدم . ان الانسان يعتقد
انه يسيطر على الحيوانات والأشياء وانه سيد جسده
انه يريد السلطان والحكم . وكثيرا ما يصل اليه . ولكن
فجأة ، يرى الانسان كل شيء حوله ينهار . ويفشل العقل
وينهار المنطق السوي . في فيلم « **أصواء المدينة** » يتلعب
شارلي سفارة ويظل يصغر بها في كل شقيق وزفير . ولما
كانت السفارة رمزا للسلطة ، فقد تعقدت الأمور حوله
تعتدا غريبا . وكان هذا الخطأ الصغير قد سبب فراغا ،
كانخفاض مفاجيء في طبقات الهواء العليا ، يجذب اليه
العالم العاقل ويبدده .

٣ - الفليسف

ما كان لشارلي شابلن ان يصل الى مكانته الفريدة
اذا اكتفى بأن يضحك العالم فحسب ولكنه أوجب على
نفسه ان يجسد فكرة فريدة وعالية ، كان يختار مثلا
شخصية تاريخية ويكشف لنا عن كل إيماءها النفسية ،
أو أية شخصية مأسوية . وقد نجح هذا الممثل في تجسيد
شخصية أجاد اختيارها . انها شخصية « الفقير » .
وند وصف شارلي شابلن شخصية الرجل الفقير في المجتمع
الأمريكي في النصف الأول من القرن الحالي ، أي في زمن
ساد فيه المال في قوة وصلابة ناطحات السحاب . ان شارلي
هو شخص بالأس غير متناغم مع عصره ، انه شخص يلغظه
الجميع على الماشي ، تماما كما يطرد الصيرفي العملة
الزئيفة . ان جميع أفلامه : **الطفل** . **البحث**
عن الذهب . **الأزمان الحديثة** . **أصواء المدينة** . **السبوت**
فردو . **أصواء المسرح** ، جميعها تكشف عن تلك الحقائق

الا كل قسن أقام متحف « **مانهاتن**
Manhattens Guggenheim
معرضا خاصا لأعمال كاندنيسكى
تناول رسوماته التي صورت بطريقة
الفن الشعبى التقليدية .

ولقد ابتدا كاندنيسكى حياته
الفنية بالرسم على الاقداح الزجاجية
بمساعدة تلميذه وعشيقته « **جابريل**
مونتز Gabriele Munter التي نقلت
الفن التقليدى عن اقداح بالداريه
مزدانة برسومات مختلفة . وأعمال
كاندنيسكى الفنية تنسم بالطابع
الحرفى نظرا لأنه يلون اطارات الصور
ويزينها بالرسومات .

بشغافية وطاقه روحية فريدة .
ويعتقد كاندنيسكى أن الفن الشعبى
هو اللهم الأول للموسمستشار
« **سترافينسكى** » واليه يرجع
الفشل في تلحين موسيقى « **الطائر**
النارى The Fire Bird

ملك الموسيقى الصاخبة المليئة بالبهجة
والجمال والتي استنبطها من الأساطير
الشعبية التقليدية . والحال كذلك
مع الممثل « **برانكوزى** » **Brancusi**
الذى استوحى فكرة **طائر (اللايستر)**
Maistra الخرافية من الأساطير
الرومانية القديمة .

ولاحتفال بميلاد كاندنيسكى، ذلك
الفنان الذى لا يوجد الزمن بمشله

كاندينسكى ونشوة الفن التشكيلى

فاسيلي كاندنيسكى-Wassily Kan-
dinsky- فنان استطاع ان يخضع
المذهب التجريدى لخدمة الرسم
والتصوير في القرن العشرين . ويعتبر
التجديد الذى أضافه كاندنيسكى
تجديدا لا يعتمد على النواحي العلمية
بقدر ما يعكس معنويات وروح العصر.
وكاندنيسكى من أكثر الفنانين إعجابا
بالفن الشعبى لأنه يخلق بالانسان في
أفان رومانسية رقيقة ويملؤه

من الفقير الطيب في مواجهة الغنى اللئيم الذي يكثر المال . وحتى في أمريكا الغنية ، نسمع من وقت الى آخر صيحات شستايستيك وكالدويل وستكلى التي تكشف عن جشع المستغلين . وفي أوروبا ارتفعت صيحات برجسون وكاريل والكونت دى نوى وهكسلى لتسم سلطان المال على النفوس . ولا غرابة ، فقد اهتم امريكا شارلى شابلن بالشيوعية ، وبأنه عدو للتقدم الصناعي . ولكن غاندى قد تكلم ضد الآلة بألفاظ اقوى من كلام شابلن .

ان شابلن فقير حاول جهد طاقته أن يغير الأوضاع حوله . وداخل نفسه قوة دفع لا تنتهى . انه يريد شيئا محددا ، وهو لذلك يرسم لنفسه هدفا . ومن خلال الفيلم نجده يقترب منه في بدء ، ولكن في الحاح ، كأنه يشهد ظهور عالم تسوده الروح الاخسوية ولا تفرقه الاحقاد الناشئة عن الفروق بين الأجناس البشرية أو الروة أو العلم . وهو لا يستسلم أبدا للفشل ولا يسمح مطلقا لقوى الشر أن تنال من سكينته نفسه .

هناك اعتراض يمكن للبعض استخلاصه من فيلمه المسمى « المسيو فيردو » Monsieur Verdoux ففي هذا الفيلم كان شارلى قاسى القلب . كان سفاحا ، يتزوج النساء الثريات ثم يقتلهن . والحقيقة أنه يسخر من النساء الأمريكيات الأرامل اللاتي يشتريهن التمتع بتقودهن الوفيرة . وما لا شك فيه أن شابلن قد وجد في هذا الفيلم متفنا له ، لانه كان دائما الشخص المكروه من الأغنياء ، المطارد من رجال الشرطة ، المهجور من النساء ، فأراد في تلك المرة أن ينتقم منهم جميعا وبنفس أسلحتهم ! وفي فيلمه المشهور : « أعضاء المسرح » استطاع أن

يلبود فلسفته أنه يروى قصة « كالغرو » المهرج المعجوز الذي يطرده المسرح لانه فقد قدرته على تسلية الجمهور . وعندما يلتقى بالراقصة الناشئة « تيرى » يشجعها رغم عاهتها التي تجعلها تلازم الفراش ، فيشغل في نفسها روح الأمل والكفاح . وعندما يفشل هو فيما بعد ، تصحبه الغداة التي تلغ فيها روح الكفاح . ثم تأتي صورة دالمة ، هى صورة المهرج وهو جالس في كواليس الأوبرا . انه أصبح كهلا . وكشف له أعضاء المسرح عن الغشون التي تملأ وجهه . ثم تنطفئ الأضواء .. الواحد نلو الآخر ، ليدلف الوجه تماما في الظلام المريب . ولا يموت كالغرو الا بعد أن ينجح في اسعاد جمهوره للمرة الأخيرة .

انه قبله يقترب من الميلودراما ، وفيه نجد فلسفة شابلن في قمة وضوحها . انها تحوى على المبادئ التي يعتنقها ، مثل المعاونة الصادقة والروح الاخوية والطيبة التي تختلط بالسذاجة . ولكن رغم كل هذه الجهود ، فان الشر موجود . وثمة ملاحظة هامة في هذا الفيلم : انه يحتوى على صلاة صادرة من أعماق القلب ، ففي اللحظة التي تدخل فيها « تيرى » خشية المسرح ، برقع كالغرو في الكواليس ويوجه دعاءه الى الله ، وهو اله لا يعرفه جيد المعرفة . لننظر كيف يحدهل ... « أينما كنت ، وكيفما كنت ، ساعدا حتى النهاية ! » .

فهل لنا أن نستخلص ان هناك متصرا جديدا يدخل في نفوسنا الأمل ؟ أو ان نرى هنا اعترافا بأن ثمة شيئا اكبر من قدرة الانسان ؟ وفي هذا الموقف وفي عديد من المواقف الأخرى ، على المشاهد وحده يقع حائق التفسير .

سمير وهى

ولقد اتم من كاندنسى بالقوة في العشرينات . وهى الفترة التي كان يزاول فيها عمل التدريس في معهد « بوهاس » بألمانيا Bauhaus وترى كاندنسى يتجه الى الرسم الهندسى والنظام الدقيق في لوحة « الاستقرار » Stability وهو الطابع الذي يميز الفن التجريدى . ولقد استطاع كاندنسى أن يخلق فنا جميلا يحمل طابعا خاصا وإدراكا فريدا ويظهر هذا في أعماله التي خلفها وفي الرسومات الزجاجية الباقائية والصور المصطبدة التي تعرف بوطنه روسيا .

ولتميزت أعمال كاندنسى الكرتونية بروح الفكاهة . ويظهر لنا في لوحة « البعث » Resurrection شخص ذاكع في زى احمر قائى مزدان باللونين الأخضر والأسود ورافع يديه أعلى أذنيه كأنه يصم سمعه عن أصوات طيول غامضة المصدر . وتقسّم اللوحة بقطنة وذكاه كما تصور بأسلوب حرج وتكوينات انسيابية روح كاندنسى الفنية . وهنا يختلف « كاندنسى » من « مارك شاجال » فالأخير يعتمد على الجاذبية في أعماله وتظهر بوضوح في رسوماته الصورة على الكائنات .

الاستقرار

هيك

نصل

والنجد يد في الأدب

بين الوظائف والعمل الخالد :

حين قام المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل بالترجمة للشاعر الفثنائي الشريف اسماعيل صبرى « باشا » في كتابه المشهور : « تراجم مصرية وغربية » لم يهتم بناحية الوظيفة الحكومية في حياة الشاعر الذى بلغ منصب « وكيل » نظارة الحقتانية « أو « وزارة العدل » كما نسميها اليوم - بل اهتم بالناحية الخاصة عند اسماعيل صبرى ، وهى ناحية الشعر الذى امتاز فيه الرجل بماطة خاصة ، وبموسيقى خاصة ، جعلته منفردا من بين شعراء عصره . وقد أكد الدكتور هيكل في صدر ترجمته للشاعر الرقيق اسماعيل صبرى أن المناصب الكبيرة ، التى تولاها ، حتى بلغ منصب الوكيل لوزارة ، تقوم بوضع الموازين القسط بين الناس ، مما يسحب النسيان عليه أذياله رويدا رويدا ، فإن الناس لا يذكرون من العظماء والكبراء الا مواضع العظيمة الحقة فيهم ؛ المواضع التى تتصل فيها نفوسهم بنفس الانسانية كلها اتصالا تتأثر به النفس الانسانية تأثرا باقيا على مدى الأجيال المتعاقبة . فاما هذا العمل الذى يتكرر من الافراد كل يوم ، ويستطيع كل فرد أن يحل محل غيره فيه اذا انتقطع عنه ، من غير أن تظهر فيه الشخصية المثارة للفرد ، فذلك جانب لا يضى الخلود عليه ، ولا يجعله قمينا بامتياز أو تفرد . فذلك المناصب - على ما فيها من خطى وجلال ، وعلى ما تخلفه على صاحبها من جاه ومقام عظيم - انما تزول بزوال صاحبها عن كرسيها . ولا يتصل صاحبها الا بالجيل الذى يعيش فيه ، لا يتخطاه الى جيل تال ، الا اذا كان

ع . م . ع . العقاد

ط . حسين

محمد عبد الفنى حسن

قام بطبعه - بعد وفاته - ولده الأستاذ أحمد هيكال في سنة ١٩٦٣ .

بين الدعوة الى الفرعونية والعودة الى الاسلام :

ويبدو لنا ايمان الدكتور هيكال بقيم وطنه مصر منذ اللحظة التي عاد فيها من رحلته الدراسية في باريس . فلم ين منذ ذلك الحين عن الدعوة الى المصرية - بل الى الفرعونية - ولعل دعوته هذه كانت ضربا من الاقليمية الوطنية التي ظهرت متميزة عنده بوضوح وبصورة تلفت النظر . فلم تصرفه باريس - مدينة العلم والنور - منذ التي مصاه بارض الوطن عن أن يكون فلاحا مصرية يجهر بهذه الصفة ، ويشمها على غلاف أول كتاب ظهر له باللغة العربية ، وهو رواية « زئيب » فقد كتب حقيقة اسمه فوق الغلاف لهذا الأثر القصصى البكر ، ووضع بدلا منه هذه العبارة : (بقلم مصرى فلاح) .

وعلى الرغم مما كان لباريس في نفس الدكتور هيكال وفى عقله من اثر - بحكم الثقافة الفرنسية التي لقتها فيها ، والأيام - بل السنين - التي قضاهما بين وبوعها ولحمت سماتها ، فانها لم تستطع أن تصرفه عن « مصر » وعن التفكير فيها لحظة . وجب الدكتور هيكال لباريس معروف ينم عليه قوله المتكرر في الحنين إليها ؛ فقد كان مرة في براج عاصمة تشيكوسلوفاكيا هو وزوجه - على اثر الجرح الذي رمتها به الأيام في فقد ولدهما « ممدوح » - ولكنه

صاحبها متميزا في هذه المناصب تميزا يجعله فيها رائدا او صاحب اثر تتناقله الاجيال ..

ويشاء الله أن يكون الدكتور محمد حسين هيكال - المحامي في مدينة المنصورة مقب عودته من باريس سنة ١٩١١ - رجلا شغل من وظائف الدولة الكبرى طائفة متنوعة منها ، فهو وزير للمعارف ، ووزير للشئون الاجتماعية ، ورئيس لمجلس الشيوخ ، وهو - قبل ذلك - رئيس لحزب سياسى ، وعضو بالجمع الفوى ، ورئيس لتحرير صحيفة سياسية حزبية .. ولكن هذه المناصب قد زالت وازيل صاحبها عنها ، ولم يبق له الا هذه الامجاد الادبية الفكرية التي كان الرجل أحد أساطينها في العصر الحديث . فقد كان الرجل رائدا في الأدب العربى داعيا الى التجديد فيه ، وقد كان الرجل مؤمنا اشد الايمان بقيمة وطنه ، وقيمة الشرق كله وحضاراته : وكان مؤمنا بدور الأدب في بعث الحضارة ، ومؤمنا بالنصيب العظيم الذى يستطيع الأدب العربى أن يسهم به في هذا المجال ، وكان على تمام الايمان بان «الأدب» يستطيع أن يفعل في هذا الميدان اكبر مما يستطيع أن يفعله «المسلم» .

ولم يكن الدكتور محمد حسين هيكال من المناداة بهذه الافكار في مقالاته بالصحف ، وفى محاضراته التي كان يلقيها في الشرق العربى القريب ، او في الشرق البعيد ، وفى كتبه التي يملأها في هذا المجال : « ثورة الأدب » و « وولدى » و « تراجم مصرية وغربية » و « الشرق الجديد » الذي

بهذا الحب العميق للوطن ، في اللحظة التي يتنكر فيها
كثير من المائلين من أوروبا له ، يستقبل الدكتور هيكل
وطنه ، بل قريته المصرية الصغيرة الجميلة .

ولا يملك هيكل أن يحبس قلمه عن المقارنة بين حبه
للوطن ، وبين عقوق بعض « المائلين » من الغرب ، فيعبر لنا
معبيرا قويا جليلا يقول فيه : (وأفضيت يوما بخوالج نفسي
الى صديق من الذين زاروا أوروبا وانتقلوا في مختلف نواحيها ،
وتدقوا جمالها في تباین صورہ ، واختلاف أوضاعه ،
وذكرت له عميق شعوري بجلال « النيل » مما لم اشعر به
حتى حين الشباب وتحفز المواطن ، لاستحلال الجمال
ورومته أثناء بدائع سويسرا فوق موج بحيرتها الهادي ،
وبين شوامخ جمالها الساحرة السفوح ، والقمم المغطاة
بالنبات والتجبر والتلج ، غطاء يزيد في روعة جلالها ، بما
يجعلها دافئة النفر والتوجع كما نضر الجسو وتوجت
السحب . وتيسم صاحبي ضاحكا من قولي معتقدا أنني
أمرح . ثم كرر هذه الأثؤودة التي تسعها دائما وقد تكررها
أحيانا : وماذا في مصر من جمال ؟ وماذا لطبيعتها من
روعة ؟ وهي ليست إلا مسطوحا من الأرض يملك تشابهه
الذي لا يعبس ولا يتسم ، ولا يقطب جبينه ، ولا يفقهه
ضاحكا ؟ وكيف تقرر هذا الوادي المحصور بين الصحارى
الجدياء المحرقة الى سويسرا جنة الله على الأرض ، أو الى
إيطاليا مهد الفن والجمال ، أو الى أي بلد يفتيه دلالة
على جماله أن ألهم الشعراء والكتاب ورجال الفن ، في حين
لم تلهم مصر أحدا ، إذ ليس في تشابهها ما يلهم شعرا ،
أو يقيم فنا ؟ ليس صاحبي هو وحده - مع شيء كثير من
الأسف - الذي يفكر هذا التفكير ، أو ينظر الى بلاده تلك
من رجالنا وشبابنا المتعلم ليزهون بأعجابهم بما رأوا وما لم
يروا من بدائع الجمال في أوروبا ، زهوهم بما تبعته مناظر
بلادهم الى نفوسهم من ملال ..) .

ويزداد حب هيكل لمصر ، وتعلقه بكل ما هو مصري .
ثم يتسع مدى هذا الحب ، وينسج منطلقه ، فلا يكتفى
بمصر الحاضرة ، بل يرد الى مصر الغابرة . وإذا هذا
الحب ينتقل في فكرة في الادب القومي المصري يدعو هيكل
لها بكل ما أوتي من قوة في التعبير ، ومجالات في النشر .
وزادت أحداث ثورة ١٩١٩ وأعقابها وظروفها في الظهور
« مصر » بمظهر الميود الذي لا يعبد دون الله سواء .. حتى
لقد جعل أحمد شوقي مصر - عقب عودته من منفاه -
سنة ١٩٢٠ - بينا مقدسا يدبر اليه قبل بيت الله وجهه ..
في قوله مخاطبا وطنه :

ولسو ان دعيت لكنت ديني

عليه أقابل الحشم المجابا

أدير اليك قبل البيت وجهي

إذا فئت الشهاداة والشابا

ومن الحق والانصاف أن نقول ان ثورة سنة ١٩١٩ لم
تكن هي بطرونها ونتائجها المصرية - التي ظهرت في الشعر

أخذ يشعر بحنين عجيب الى باريس (حينئذ لداغ ، فيه
معنى تأنيب النفس ؛ كيف نضى كل هذا الوقت بعيدين
عنها وهي هي صاحبة الفضل علينا ، وهي هي التي حلت
من قلب زوجي ، وحلت من قبل ذلك بسنين كثيرة من قلبى
أنا محل اعزاز واكرام ، حتى لأعدها وطني من ناحية
الانتقيف والتلهيب .) . ويأخذ الرجل سمته الى باريس -
بعد رحلة شاقة طويلة بينها وبين مدينة براج - فلا يكاد
ينظم متاعه في غرفة الفندق الذي نزل فيه حتى خرج مع
رفيقته (نطوف انهاء باريس ، ننتمس ربحها ، ونحس
روحها ، ونظم الى صدرنا ما في كل نسمة من نسماتها من
عطف وفن وحياة ..) .

ويسرف الدكتور هيكل في التعبير عن شوقه اللاذع الى
باريس ، فيجعل مشقة الطريق اليها من العاصفة التشيكية
بعض القفارة عن تباطؤ اليها .. ويجعل هذه المشقة تكفرا
عن الذنب ، كما أن في مشقة الحج الى بيت الله الحرام
زيادة اجر للحجيج .. ويقول في ذلك بمبارته الغالية :
(ولتكن مشقة الطريق بعض ما تكفر به عن التباطؤ على باريس
كما أن مشقة الحج الى بيوت الله المقدسة بعض ما يزيد
الحاج أجرا ..) .

على أن هذا الحب الكتون لباريس يقابله حب آخر
صريح لصر ، وهوى عالق بها ، متمكن منه . ولا نستطيع أن
نجد حدا زمتيا لأول علاقات المرء بوطنه ، فهي ثابتة معه
منذ أن مس جلده ترابها .. ولكن هذا التعلق الشديد من
الدكتور هيكل بمصر ، مصر القديمة ومصر الحديثة ، قد
وجد أول منطلق للتعبير عنه عندما أشارت عليه في باريس
سنة ١٩١٠ فتاة كندية أن يجعل من تاريخ مصر وآثارها
مجالا لتقريبها الى الناس في صور قصصية مجيبة الى
النفس . وشعر هيكل منذ ذلك الحين أن ذائبة الاديب
لا تظهر بوضوح الا اذا كان ما يكتبه ينصل بقلبه وعقله وكل
حياته ، (وليس ذلك بمستطاع - على اكمل وجوهه -
الا حينما نصف حياتنا وحياتنا آباءنا ، والبيئة التي انبثقتنا ،
والوراثة الكامنة فينا . فنصل بذلك حاضرا بماضينا ،
ونصور بذلك حياتنا وحياتنا قومنا ووطننا . وكل ما توحيه
هذه الحياة للعقل والقلب ، والحسن والشعور ،
مما لا تستطيع حياة أخرى أن تلهم او توحى) .

ولقد رأى الدكتور محمد حسين هيكل كثيرا من بقاع
الجمال في أوروبا ، ولكن ذلك الجمال الأخاذ الرائع لم يلفته
عن جمال مصر الساحر . فما كاد يعود من دراسته
سنة ١٩١١ الى وطنه ، وما كاد يركب القطار الى بلدته
قربا من النصورة . وما كاد يعتلى الجواد من المحطة الى
منزله في القرية المصرية ، حتى ضاع جمال أوروبا وفرنسا من
ذهنه ، وحتى نسى أوروبا وريفها وأهلها وكل ما فيها - كما
يقول - (وشعرت بقلبي يتفتح ، ونفسي تنتشر في أرجائها
السعادة ، ووجودي يكاد يظفر من فرط الطرب ، وأحسست
كأنني عدت أختلط بكل فرع ، بل بكل ورقة من هسله
الأشجار ، وبكل قطرة من هذا الماء المتقلب في التمرة ، وبكل
ذرة من هذا الهواء ، هواء قريتنا الصغيرة الجميلة ..) .

وفي الفن المصري المتمثل في تمثال النهضة لختار - الداعية بهيكل الى هذه الفكرة المصرية الاقليمية في الادب والتاريخ ، فقد كان الرجل كما رأينا من قبل في سنة ١٩١٠ متاثرا بهذه الفكرة ، وقد كانت روايته زينب التي ظهرت سنة ١٩١٤ - أي قبل ثورة سنة ١٩١٩ - مجتلى لهذه الروح المصرية الإقليمية . ولكن أغلب الظن أن نتائج ثورة سنة ١٩١٩ قد زادت في تاجع هذه الفكرة المصرية عنده . حتى استحوطت الى حركة « فرعونية » لم يدورع الدكتور هيكل أن يخوض غمارها . وأن يكون من أجهز الحاملين لواءها صوتا ، وأكثرهم الحاحا عليها .

وتجد الدمسوة الى مصر القديمة - أو الى مصر الفرعونية - في صحيفة السياسة الأسبوعية التي كان يراس تحريرها الدكتور هيكل متسما لها ، ومنبرا تنطلق منه الاصوات الى تلك الدعوة . وتجد الدكتور هيكل ما يزال دالبا التوكيد على أن بين مصر الحديثة ومصر القديمة اتصالا نفسيا وثيقا ، وأن ما بين مصر الحاضرة ومصر الغائبة من صلات ، لا يمكن فصله ، على الرغم مما يقوله القائلون من أن ما طرأ على مصر منذ عهود الفراعنة من تطورات في نظم الحكم وفي العقائد الدينية وفي اللغة وغيرها من مقومات حياة الأمم قد فصل بين هذه الأمة الحاضرة وبين الأمة المصرية القديمة فصلا حاسما جعلنا الى العرب - أو الى الرومان - أقرب منها الى أولئك الذين عمروا وادى النيل قبل المسيحية بألاف السنين ..

وزاد الدكتور هيكل - بما لديه من امكانيات النشر ، وانفساح الصحافة - في مؤازرة حركة الفرعونية ، التي كانت عنده أول الامر حركة مصرية اقليمية ثم امتدت حتى اتخذت لها صفة الانتساب الى القراعين .

ولعل عبارة واحدة من عبارات الدكتور هيكل تريك حجيجه المتكررة على توكيد هذه الحركة وشد أزرها ، فهو يقول في واحد من أعداد « السياسة الأسبوعية » سنة ١٩٢٦ : (لا سبيل اذن الى التكاثر ذلك الاتصال النفسي الوثيق الذي يربط تاريخ مصر منذ بدايته الى عصرنا الحاضر ، والى آخر العصور المتتلة التي يمكن أن يعرفها التاريخ . ولئن تبدلت اسباب العيش ما تبدلت ، ولئن قربت سكك الحديد والبواخر والطيارات وكل ما يمكن - أن يتمخض عنه خيال العالم من وسائل المواصلات بين أجزاء العالم ما قربت ، بل لئن تهدمت الحدود الدولية وفنيت العاطفة الوطنية ، فسيبقى أبدا هذا الاتصال النفسي الوثيق ، الذي يجعل من مصر وحدة تاريخية أزلية خالدة .. فمن حق المصريين ومن الواجب عليهم أن يستثيروا دفائن الفراعنة جميعا ، وأن يربطوا حاضريهم ومافسبهم رباطا ظاهرا لكل عين ..)

وفالى الدكتور هيكل في فكرته ، نوعا الى تجديد مصر القديمة ، كما جدد الغربيون اليونان والرومان .. ودعا الى أن تفر في مصر حضارة قوية فنية كالحضارة التي أقراها الغربيون في أوروبا .. وتجاوزت دعوة هيكل هذه نطاق الادب

والتاريخ الى نطاق الفن المصري ، ففي سنة ١٩٢٧ أقامت جماعة « الفيلال » معرضا للتصوير والنقش ، وزار هيكل المعرض ، وأعجب بما في إنتاجه من اتجاهات مصرية صميعة صريحة . فكتب في السياسة الأسبوعية مقالا يحيي هذه الجماعة ، ويؤيد نزعاتها الفنية التي (تهدف الى تكوين فن مصري الزعقة ، صريح في مصرته ، تطمع في أن يقره ملهيا عالميا ، تعارض في المذاهب الثلاثة الان في أوروبا وأمريكا ، وترجو أن تنتشر به على هذه المذاهب) .

والحق أن تحسن الدكتور هيكل للمصرية والفرعونية كان يدعوا اليه سبب سياسى وطنى آخر غير ما زعمه قواد هذه الحركة من اسباب . فلقد كانت البعثات الأوروبية والأمريكية تنقب في مصر عن آثارها القديمة لكشف النقاب عن الحضارة المصرية التي يهرت العالم حينها ، وخاصة بعد ما ظهر من كشوف رالمه حققها اللورد كارنافون والآرى كارنر من آثار لتوت منخ آمون . ولقد أخذ الأجانب يسدون على المصريين مسالك السبل الى هذه الكشوف التي كان يجب أن تظهر على يد اثنين مصريين . وزاد المصريين فيضا وحقا ذلك التسجيع من الغربيين الكاشفين للآثار الفرعونية ، وصور الخلاف الواقع بينهم وبين أولى الامر في الحكومة المصرية . ووجد هيكل الفرصة مواتية للتخلص من الاثرين الأجانب بالدعوة الى كشف الكنوز الفرعونية على يد أحادهم من المصريين ، فهم اقدر على فهم كل ما كان متصلا بحياتهم وآبائهم وأجدادهم . وحينئذ يكونون ادنى الى التوفيق في هذا الميدان من أبناء أمة أخرى قريبة عليهم وعليه (ذلك بأن غير المصريين انما يترجمون ما لا يتصل بحياتهم . وما لا تترى روحه في قلوبهم واقتداهم . فلم ان أخطأوا على المترجم الذى ينقل من لغة الى لغة . أما المصريون الذين يوفقون لئلا ما وفق له أولئك الغربيون المظاهم من براعة في الوقوف على اسرار المصريين القدماء ، فانهم حين يترجمون آثار هذه العصور القديمة يشعرون في غور وجودهم بما يتفق وهذه الصور والأخيلة والماني ، فيؤدونها الأداء الأوفى) .

ومن الحق والانصاف لهيكل أن نقول ان دعوته الى الفرعونية ومؤازرته لأصحابها وفتح صحيفة السياسة الأسبوعية لهم ، لم تنسأ لفضائل العرب ومزاياهم ، ولم تجعله ينسلخ من عرقه العربى الذى تجلى في لغته العربية السليمة ، وبينانه العربى المشرق ..

ولعل هيكل - رحمه الله سكان في شمار الحركة الفرعونية والدعوة لها من طائفة من شباب الكتاب والادباء ، أكثرهم اعتدالا في الرأي ، فقد عد احد انصار الحركة أنه (لم الخطأ البين أن تنظم مصر في سكك البلاد العربية اذا تعلق الامر بالناحية القومية) ! وزعم أن مصر عربية فقط باللغة التي تنطق بها ، لا بخواصها الجنسية او القومية .. ومن عجائب المواقفات ، أو المفارقات ، أن هذا الكاتب قد انحاز بعد ذلك الى ميدان تاريخ العرب في الاندلس وصار حجة فيه ، كما انحاز هيكل - بعد هذا - الى ميدان حضارة العرب والاسلام كما سيجيء ..

العودة الى الاسلام والعرب !!

مباين هذه الحياة التي تحيط بنا قدرة على أن توجهها الى نواح جديدة ، ليست الفرعونية ، وليست العربية ، وليست اسلامية الصور الوسطى ، ولا هي اسلامية عصور الانحطاط التي تجاوزنا وما تزال تفمرنا ...) .
نعم : هذه بداية العودة ، أو بداية التخلص من فكرة « الفرعونية » .

ومن عجب أن الأسلحة التي كان يستعملها الدكتور هيكل لاجتياح الحضارة القديمة على يد أبناء مصر انفسهم بدلا من الأجانب ، هي الأسلحة التي استعملها - أو بدأ يستعملها - لاجتياح الكتوز والحضارة الاسلامية على يد المسلمين انفسهم والعرب ، لا على يد المستشرقين ..

ومن هنا تراه قد حارب الانريين الأجانب في حركة الفرعونية ، كما أخذ يحارب المستشرقين في حركة العودة الى حضارة الاسلام والحضارة العربية ..

لقد كان هيكل يرجو من وراء حركة الفرعونية ومن وراء تمثيل التاريخ المصري القديم واستنطاق آثار الفراعنة أن ينشئ أدبا مصريا قوميا ، لا يقف عند تحقيق رسالة الأدب من تجلية الخير والحق والجمال ، بل يصل في اعتقاده الى أكثر من هذا ، فيشعب قيس من نور الروح المصرية القديمة فيضئ ظلمات هذا العصر المادي الذي غمرنا بحضارة الغربيين ، وبذلك يقدم للناس كله غذاء روحيا يلتمسه العالم اليوم في الشرق والغرب فلا يجد اليه السبيل ..

فأصبح هيكل يرجو من وراء حركة العودة الى الاسلام والحضارة العربية والاسلامية أن أصحاب هذه الدعوة يشعرون شعورا لا ينظر الى شك بأنهم سيجدون في هذا التراث الحضاري العظيم ما يبعث فيهم روحيا الى عالم يخيف في البدايات ، ويرزح تحت ظلمات المادة ، وهم وحدهم - دون غيرهم من الأجانب المتحتمين على الدراسات الاسلامية العربية - القادرون على بعث هذا التراث من جديد ، لأن اتصاله بروحهم ، ووجوده الملائق والروابط النفسية بينه وبينهم هو وحده الكفيل بأذكاء سيالته دون روح الغرب التي ليس بينها وبين روح الاسلام أي اتصال ..

ولقد كان هيكل من أوائل المتطعنين الى تحديد ما يقصد بحضارتنا الماضية بعد أن خلغ عنه ثوب الفرعونية المستعار .. أهي الحضارة العربية ، أم الحضارة الاسلامية ؟ وقد وجه هذا السؤال ، بل ردهه على مسامع العرب والمسلمين ، بعد أن وجهه المستشرقون الى كل من يتوسمون في الجواب عنه من أهل الشرق الذين يتكلمون (العربية) . وكان هيكل على حذر كبير من سؤال المستشرقين الذي يدعو الى الرية في مطلوبه واغراضه . وشك أن يكون هذا السؤال مجرد البحث الطلى الزهوي وحده ، بل لابد أنه يحصل وراءه أهدافا مستورة . فقد حرص كثير من المستشرقين على أن يصفوا حضارة الواريين للعرب بأنها حضارة عربية ، لا حضارة اسلامية ، حرصا منهم على أن لا يقرنوا الى الاسلام حضارة ما . وامانا منهم في تجريد هذا الدين القيم من كل ما يوحى بحضارة .. وقد كان هيكل بارعا حينما

استمرت دعوة الدكتور هيكل الى الفرعونية بضجع سنوات ، كما استمرت كذلك مؤازرته لاصحابها من للاميذه ومن كتاب السياسة الاسبوعية . وقد شهدت السنوات من سنة ١٩٢٦ الى ١٩٣٣ جدالا عنيفا بين الفكرين والعلماء والادباء وزعماء الإصلاح الديني حول هذه الحركة « الفرعونية » التي كانت تغذيها من وراء الستار عوامل خبيثة ، وكان يملئ المستشرقون لاذكائها واتساع خرقها ، انسيافا وراء اغراضهم التي لم تكن خافية على احد . ولقد أساء جماعة من العرب والمسلمين الظن بهذه الحركة التي حملت بعض المتونين من دعائهم على أن ينكروا فكرة الدعوة الى جامعة عربية ، وكان ذلك في سنة ١٩٣٣ ، أي قبل قيام الجامعة العربية بعشر سنين ... وكان من خصوم حركة الفرعونية المرحوم محمد علي علوية الذي كرمته دمشق سنة ١٩٣٠ لدفاعه أمام لجنة جمعية الأمم التي أوفدها للتحقيق في حادث البراق في فلسطين ، فوفقت في حفل تكريم بالجامعة السورية بعلن استيائه من القائمين بفكرة الفرعونية قائلا : (واني ليحزنني ايها السادة أن أرى وأسمع بعد أن ذهبت الى فلسطين ودافعت - بضجفي - عن قضيتيها ، علمت أن الأمم العربية أمة واحدة يربطها رباط واحد ، وتعلم بحزني أن أفكر أنه يوجد في بلادى فريق مهما كان ، وكان شأنه ، يبت فكرة الفرعونية).

ولم يكن هذا السهم العربي في سنة ١٩٣٠ أول السهام التي وجهت الى « الفرعونية » ومؤازرها هيكل وانصارها. بل سبقته سهام مرشحة ... ولتته سهام مرشحة أقوى وأشد نفوذا الى القلوب . ولعل مرامي هذه السهام ومواقفها كانت تؤثر في نفس الدكتور هيكل وعاطفته ، فهو رجل مرهف الحس ، رقيق العاطفة ، ولقد اصطلحت بعد ذلك عوامل على تعديل موقفه من هذه الحركة ، فرائاه تراجع ، ولكن في لباقة وندرج ... ففي سنة ١٩٣٣ كتب مقالا في ملحق السياسة بعنوان « الفرعونية والعربية » يقول

فيه : (ان دراسة هذه الحضارات الغابرة التي قامت في مصر والشام والعراق ، وصور الشبه وصور الاختلاف بينها ، من شأنه أن يلقى كثيرا من الضياء على ما تطورت اليه الحضارة الاسلامية خلال هذه الخمسة عشر قرنا ، وجهت أثناء عصور طويلة منها مصر العالم ، وهي تزداد كل يوم انتشارا ، وان مدت عليها - من حين لحين - عادات الزمن فركنت أو جمدت . فهذه الحضارة الاسلامية لم تنشف ولم يكتنل نظامها في حياة النبي عليه السلام ، بل تكونت من بعده شيئا فشيئا ، باختلاطها بالحضارات المختلفة التي غزا المسلمون ، والتي تمثلوا ، بعد أن تأثروا بهما - وأثروا فيها . وكلما ازدادت في ادراك هذه الحضارة دقة ، كنا أكثر على بعثها قوة واقتدارا . ويومئذ تبرز الفكرة الاسلامية - أو الفكرة العربية كما يريد البعض تسميتها - قوة مثلثة جدة وحياة ونشاطا ، وقابة الى

حسم النزاع في القضية التي بلبل بها المستشرقون الأفكار هنا ، بأن أكد اعتقاده الجازم بأن أية حضارة تقوم ، يجب لنجاح قيامها أن تتصل حتماً بمنصر من عناصر «الآيمان» . . . واستطاع الدكتور هيكل - بما أوتي من موهبة أدبية أصيلة - أن يعبر عن الدور العظيم الذي يمكن أن يقوم به الأدب العربي في هذا الاحياء . والأدب في هذا سابق على العلم في العبيات الحضارات (وقد لا يخطئه كثيراً من يقول أن الأدب دائماً أسبق من العلم في هذه السبيل . فالحضارة لم تكن يوماً ما مذهبا متطابقا بغير العقل وحده . وإنما هي مجموع مطامع الحياة الى المثل الأعلى الذي ترجو الجماعة بلوغه . وهي الى جانب ذلك تصور الجماعة الانسانية لصلتها بالوجود في مجموعة صلة تنسب للماضي ، وتنفذ الى اعماق المستقبل . والمثل الأعلى ، ومطامع الحياة نحوه ، وصلة الجماعة بالوجود ، هذه كلها تمزج بها ، ولا تفصل من وحدتها عناصر من الآيمان والعقيدة ومن الحياة النفسية المتناثرة بوراة الماضي وبمختلف عناصر الوجود ، مما يدخل بعضه فيما سماه سبنسر : « ما لا يمكن معرفته » ، وما يدخل بعضه الآخر في دائرة الإلهام المريق النسب بالأدب ، والحاج الى زمن لا يعرف أحد مدها ليكون أوثق بالعلم نسباً . .)

ولم يطل الزمن بين سنة ١٩٢٣ ، سنة ١٩٣٥ حين دخل الدكتور هيكل ميدان الفكرة الاسلامية يأتي بعد أول آثاره التأليفية في العودة الى مجال الحضارة الاسلامية . ففي سنة ١٩٣٥ رأى أن يكون كتاب « حياة محمد » أول نص عملي له عن هذه العودة التي استقبلها المنسوب والمسلمون أحسن استقبال ، وقدم المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغي لهذا الكتاب مقدمة وافية أوضحت المنهج العلمي الذي سلكه المؤلف في هذه الدراسة لسيرة نبي الاسلام ، وأكدت أنها طريقة القرآن الذي جعل العقل حكماً ، والبرهان أساس العلم .

ولكن قوما من الساخطين الناقدين الذين لا يعجبهم شيء ، الكثرين لأفراض خاصة ، لم يعجبهم هذا الموقف من الدكتور هيكل ، واهتموه بأنه انقلب « رجعيًا » بعد أن كان ، « مجتهدًا » في الطليعة . ولم يسكت هيكل على هذه التهم الرخيصة ، فكتب في تقديمه لكتابه « في منزل الوحي » - الذي ظهر بعد حياة محمد بعامين - يقول : (واقف هنا لأدفع زعماً حسب الدين زعموه أنه مغفون غيروني به ، بعد تأليف كتابي « حياة محمد » . حسب هؤلاء أنني انقلبت بكتابة السيرة رجعيًا ، وكنت عندهم قبلها في طليعة « المجددين » وكيف لا انقلب عندهم رجعيًا وقد جعلت القرآن حجتى ، وما جاء فيه من السيرة سندی ، ولم أضعه كما يقولون موضع النقد العلمي ! وكيف لا انقلب عندهم رجعيًا وقد دفتت بالحجة ما طمن به على النبي المصري جامعة المستشرقين ، ومن تابعهم من شباب المسلمين !) .

وفي هذا التقديم بالذات كتاب « في منزل الوحي » أشار الدكتور هيكل الى ما كان قد أخذ به نفسه من الدعوة الي « الفرونية » حتماً ، والى حياة الفريبيين الروحية

والعقلية حيناً آخر . وأنه وجد - بعد روية وتفكير - أنه لا الفرونية ولا حضارة أوروبا لها اليها هي سبيلنا الى الخلاص مما نحن فيه . وإعلان - في صراحة حلوة - أن هذا المعنى - وهذه النتيجة التي انتهى اليها - قد ظل خافيا عليه وعلى كثير غيره من المفكرين والأدباء المصريين ، حتى اعتدى هو الى وجه الحق فيه . فإذا كنا في حاجة الى أن ننقل عن الرعب حيانه العقلية - التي نعد متخلفين عنه فيها بشرط بعيد - فإن حيانته الروحية لا للألما ، ولا تسير مع حيانته الروحية (فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب ، وثقافتنا الروحية غير ثقافته) ، فالاسلام لم يعرف السلطة الكنسية ، ولم يعرف الا الله غافر الذنب وقابل التوب . . فلا يفر الذنوب غيره ، وهو وحده صاحب السلطان ، وصاحب الغفران . ولم يعرف الاسلام في ابان ازدهاره قيودا لحرية الفكر ، فالمقول متنوعة ، والأفكار متحررة . والاسلام لا يعرف فرقا بين سيده وموسد ، وأبيش وأسد ، فالناس كلهم سواء كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى . .

ومن عجب أن هذه الممانى الوضيئة المشرفة والجوانب المضيئة في الاسلام ظلت محجوبة عن الدكتور هيكل ومن سار سيره ، ويعبر هو عن عيبه قائلا : (هذا كلام واضح بين ، ومن عجب أن يخفى على أصحابها فلا يرونه ، وأن يكون خفاؤه سبب تثريرهم على . ولكن لا عجب ! لقد خفي هذا الكلام عنى سنوات ، كما لا يزال خفيا من كثيرين منهم . وقد حاولت أن أنقل لإناء لفتنى ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية ، لتتخفها جميعا هدى ولبراسا . لكنني أدركت بعد لآى أنني أضع البدر في غير منبته ، فإذا الأرض تهشمه لم لا تتخفى عنه ، ولا تبعث الحياة فيه . وانقلبت التمس في تاريخنا العبيد في عهد الفراعين مولا لوجي هذا العصر ، ينشئ فيه نشأة جديدة ، فإذا الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعاً ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح لبدا نهضة جديدة . ورويات ، فرايت أن « تاريخنا الاسلامي » هو وحده البدر الذي ينبت ويثمر ، ففيه حياة تحرك النفوس ، وتجعلها تهتز وتربو . .)

هيكل كاتب التراجم :

بحياة محمد بدأ الدكتور محمد حسين هيكل كتابة التراجم المطولة ، والسيرة المفصلة . وقد ظهر « حياة محمد » سنة ١٩٣٥ - كما سبق القول - وأن كان قد سبته الى الظهور بضع عشرة من التراجم الموجزة التي فسها كتاب « تراجم مصرية وغربية » الذي ظهر في سنة ١٩٢٩ . وفي هذا الكتاب يترجم هيكل لشخصيات مصرية بعضها قديم شارب في القدم ، وبعضها حديث معمن في الحداثة . كما يترجم لشخصيات عالية غربية ، لها عبقريات شامخة في عالم الموسيقى والتقد والشعر . ولقد كانت « كليبواطرة » هي الشخصية المصرية القديمة التي ترجم لها هيكل . ولقد ظهر « تراجم مصرية » في الفترة التي كان فيها الدكتور هيكل مأخوذاً بفتنة الدعوة الفرونية . ولهذا لا ندرى كيف تجرد

التاريخي والزمني للحوادث . ولكنه آثار البلاء بأبى بكر ، متعبة للتاريخ من ناحية أخرى لأن أبا بكر كان صفى النبى وخليفه ، وكان أكثر أصحابه اتصالا به وعملًا بمشايخه . كما كان رجلا رضى النفس ، وريق الخلق .

ولقد كانت طريقة الدكتور هيكل في كتابة التراجم الاسلامية - مبتدأ بترجمة الرسول عليه السلام - هي الطريقة التى تقتضيها ظروف البحث عند الغربيين ، وقد حاول أن يكون كتبه في التراجم ردا عليهم ، وتكديسا لمفرياتهم وأدعائهم ، فكتب بالطريقة العلمية التحليلية التى يكتبون بها في سير الرجال من المسلمين . ومهما قيل في هذه الطريقة بأنها « استعراض للسيرة » وأنها « غير مبتكرة » فإنها بلا ريب كانت أكثر الطرق ملائمة لدحض مزاعم المنصفين من الغربيين ضد الاسلام .

ولسنا هنا بسبيل الموازنة بين طرائق الترجمة للرجال عند كتاب السير والتراجم في الادب العربى الحديث . فقد كتب الشيخ محمد الخضرى في سيرة الرسول قبل أن يكتب فيها هيكل والمقام وطه حسين ، وكتب مصطفى نجيب سنة ١٩٠١ كتابه « حمة الاسلام » في الترجمة لطائفة من اعلام المسلمين ، وأصدر رفيق بك العظم كتابه « أشهر مشاهير الاسلام » سنة ١٩٠٣ . ولكن الذى لا شك فيه أن الدكتور هيكل كان في تراجمه الاسلامية عالما مؤرخا كما يجب أن يكون العلم والتاريخ ، فهو يستعرض كتب السيرة وكتب الطبقات والتراجم القديمة ويهدبها ، ويفرلها بل ينخلها نخلا دقيقا ، ويوازن بين النصوص ، ويناقش الروايات ويقابل بينها مقابلة دقيقة ، ويرجح أو يرفض أو يفسر تفسيرا جديدا ، وينتبه تنبها واعيا شاملا لأقوال المستشرقين والمتصنين ، ويناقشها مناقشة علمية هادئة هادئة ، بعيدة عن التعصب ، جالية للخفاء . وليس يعبى تراجم هيكل الاسلامية أنها « تنقصها ولبات الفكر ، وأريحية الشاعرية » كما قال بعض النقاد . فان الدكتور هيكل لم يشأ في هذه التراجم أن يكون شاعرا أو صاحب صورة أدبية في الترجمة لانسان .

ويخيل اليك وأنت تقرأ تراجم الدكتور هيكل الاسلامية انه في خلال عرضه السليم الصحيح الخالى من الشوائب يقف موقف المدافع من يترجم له ، وليس هذا لضعف في الشخصية التى يترجم لها ، ولكن للرد على ما أقحم عليها من مقتربات . فحملته هذه الظروف المحيطة بما كتبه المستشرقون والفروغون عن نبى الاسلام وعن رجاله وعن الاسلام نفسه ، أن يتخذ لنفسه موقف المدراء العلمى الذى لا يسوه الحقائق ، بل يجلوها وينفى ما تراكم عليها وحولها من شوائب الفرض . ولعل مهنته القسدية في المحاماة - وأن كان لم يزدلها كثيرا - قد أثرت في طريقة كتابته ، فطلبت على ناحية العرض والإفاضة والدفع ، وأبعدته عن طريقة الصورة التى يرسمها العقاد في جسد الشخصية واستنكاه لها ، وعن طريقة السيرة القصصية التى تعرض للترجم لها في تصوير هين متشد .. كما كان يفعل الدكتور طه حسين .

هذا الكتاب من شخصية فرعونية عظيمة الأثر ، إلا ما كان من « كليبوطرة » التى تثير سيرتها نوازع الحب ، أكثر مما تثير بواعث المجد . فهل شاق مجال المنظمة في مصر الفرعونية أو خلا من الرجال حتى لم يجد هيكل غير امرأة تصيد غلوب الرجال ؟ ولقد انتقل المؤلف بعد كليبوطرة إلى الترجمة لتسعة من رجال مصر الحديثة ، منهم مصطفى كامل وقاسم أمين ، والشاعر اسماعيل صبرى ، ورجل القانون واللقه التشريعى محمد قدرى . ومنهم الخديو اسماعيل ، والخديو توفيق الذى (كان - كما يصفه المؤلف - ضميغا ، وكان كفيته أن يعتمد في بقاءه على عرشه ، على سسند الدولتين اللتين استخضلتا له من تركيا فرمان توليته ، وكان مضطرب الراى والسياسة جميعا) .

أما الشخصيات الغربية التى ترجم لها هيكل فهى : **بتهوفن** ، **وتين** ، **وشكسبير** ، **وشلى** . ولعل اختيار هيكل لهذه الشخصيات يبرز لنا ميوله نحو الثقافة الغربية التى كان يدعو اليها زمنا . على أن ترجمة مفصلة لجان جاك روسو قد سبقت كل هذه الأعمال حينما ظهر كتاب الدكتور هيكل عن هذا المربى العظيم سنة ١٩٢١ و ١٩٢٣ .

ومن عجب أن الدكتور طه حسين قد استقبل كتاب « **جان جاك روسو** : حياته وكتبه » أسوا استقبال ، على الرغم من اعترافه بما فيه من لذة علمية وأدبية ؛ فقد اتهمه بأنه يزدري قراءه ونقاده ولا يخلل بهم « وأن هذا الإزدراء خلق من أخلافه ليس الى اصلاحه من سبيل .. » وعيب الكتاب عنده أن طبعه ردىء ، وأنه مغمم بالأغلاط المبكرة ، وأن ورقه ردىء ، يصر القارئ عن النظر فيه ، ويصد عشاق اقتناء الكتب عن اقتنائه ، وأنه خال من فهرست يعين القارئ على الايام بعد بما فيه ، وأنه موضوعاته خالية من المناوين .. وأن فيه أهمالا للغة كان من نتيجته تأنيث المذكور وتذكير المؤنث ! ووضع لفظة « حتى » في الموضع الذى يجب أن توضع فيه « حيث » !!

ولم يسكت هيكل على نقد طه حسين فرد عليه بمعجب من حرصه على التمرص لشكل الكتاب دون موضوعه ..

وتوالى بعد « **جان جاك روسو** » و « **تراجم مصرية وغربية** » و « **حياة محمد** » كتب التراجم الاسلامية لرجال التاريخ الاسلامى الاول في عهد النبى وخلفائه . فإذا بكتاب « **الصدوق أبو بكر** » يظهر في سنة ١٩٢٢ ، وكتاب « **الغاروق عمر** » يظهر جزؤ الأول في سنة ١٩٢٤ وجزؤه الثانى سنة ١٩٢٥ ، وكتاب « **عثمان بن عفان** » يظهر في سنة ١٩٢٤ .

ولقد فتن قوم بسيرة عمر بن الخطاب لما راوا فيها غرة في جبين التشايرخ الاسلامى ، فزهده وعسده المطلق ، ونزاهته التى لا يرق لها بين أقرب الناس اليه وأبعدهم عنه ، وعلمه وفقهه ودينه ، وفتوح الله عليه بقتسام الامبراطورية الاسلامية في عهده ، كل هذه أسباب كانت - أو كانت - تحل الدكتور هيكل على بدء سلسلة التراجم الاسلامية بمصر الخطاب ، على ما في ذلك من منافاة للتسلسل

هيكل والتجديد :

ان مكان الدكتور هيكل بين المجددين لا ينكر ، فهو واحد من الكرام الذين أسهموا في حركة التجديد بل قادوها وحاولوا أن يجلدوا لها هدفا معينا ، وطريقا مرسوما . فلقد اخلطت معاني التجديد على الناس ، بل على اصحاب الجديد انفسهم ، فلم يحددوا له غاية . وهل معنى التجديد أن يخلع الناس منهم كل ثوب قديم ملالهم ، ليظهروا مسوخا في اثواب قد تكون قفازة عليهم ، أو غير ملائمة لهم ؟ وهل معنى التجديد أن يتحرر الناس من كل قديم ، وأن يحاولوا الخلاص من كل ما يربطهم الى الماضي ليقال عنهم انهم مجددون ؟ وهل معنى التجديد أن ينساق الناس في تيار حفساري لا يوائم حضارتهم ، وأن يتخلوا عما في حضارتهم القديمة من قيم ومعنويات ؟ لقد كان الدكتور هيكل مع جماعة المجددين الذين فتحوا عيونهم واسعة ، وأخذوا يتساءلون : الى أين نذهب ؟ وإلى ماذا من جديدينا نقصد ؟

والدكتور هيكل لم يكن يرى التخلص من القديم جملة . ولم يكن يرى الإصلاح عنه الا اذا كان قد فسد فسادا لا يمكن معه البناء فوقه . فمنا تدعو الحاجة ملحة الى بناء جديد (ولما كان هذا البناء الجديد يجب ألا يكون القديم غلا في أعناق العقول ، وحجر عثرة في سبيل التفكير . وإذن فقد مصر ومصر ومن الشرق الإفادة في الاطلاع الخبرة المتخلفة عن الماضي ، وانطلقا بحثنا جميعا عن حضارة المستقبل . وقد سُميت مصر وسُم الشرق حكم الجامدين من عباد هذه الاطلاع الذين ينعمون من خسلالها ، كما تنب حشرات الأشجار التي تنمو في المقابر ..) .

والصلة بين الحاضر والماضي هي من القداسة بحيث لا يستطيع انسان عاقل أن يفكر في قصصها ، فان (كل عصر يتصل بما قبله اتصال البنية بالابرة ، والوارث بالورث . ولن يتحمل الابن من آثام آباءه وأن هسس حاول . ولن يستطيع أن يكون صورة مضبوطة منهم وان هسو حاول كذلك . بل ان محاولته الاخيره لتظهره في ثوب انصار القديم من التكلف والصنعة ، كما ان محاولته الاولى - وأن نجح فيها - تظهره في ثوب من التكلف ، ان اختلف من ثوب القلدما فهو ليس أقل منه استدعاه للسخر ...)

فاتجديد كما رآه هيكل لم يكن قطعا لأوصلال الماضي ولا انسلاخا عنه ، بل كان عكوا على الماضي وحياء له واقتحاما لبيادته (ليقترح ادبنا اذن ماضينا ، وليتقم هذا الماضي بأدوات البحث الادبي وبأساليب الكتابة الحاضرة . وليتقم هذه الميادين حرا طبقا غير هياب ولا متردد ...

وفي سبيل توكيد الصلة بين الماضي والحاضر في هذا الأسس العظيم الذي يفاخر به الشرق القديم تاريخ الإنسانية جميعا) ...

وفي سبيل توكيد الصلة بين الماضي والحاضر في

ميسدان التجديد أكد الدكتور هيكل أخلاق المجددين الذين حاولوا قطع هذه الصلة ، وخاصة بين حاضر اللغة وماضينا . وهو بهذا يد من عقلاء المجددين الذين ارادوا الميدان بقل وحكمة . وتدعو يصور بعبارة هذه الظاهرة قائلا : (ولذلك أيضا أخفق المجددون الذين ارادوا قطع الصلة بين حاضر اللغة وماضينا ، ورجع أكثرهم الى الدائرة التي يعمل فيها المجددون بمقتسل وحكمة ، حتى فطموا منها في سبيل احياء اللغة العربية شوطا بعيدا . رجع أولئك الى هذه الدائرة ، كما تقدم اليها انصار التقدم خطوات واسعة . والحق أن هؤلاء المستبصرين من الكتاب قد بعثوا اللغة العربية بعنا جعلها أداة صالحة لحياة الشعوب التي تتكلم بها) ..

وفي سبيل الاطلاع على آداب الغربيين وفلسفتهم وعولمهم اطلاعا واسع النطاق لم ير الدكتور هيكل سببا يدعونا الى الانصراف عن الأدب المصري قديمه وحديثه . فنحن - كما نقول - في أشد الحاجة الى التطلع الى هذا الادب ، فهو الأساس الذي بنى عليه ، ونريد أن نبلغ به الكمال . وقد جعل هيكل ضرورة اطلانا على الأدب العربي القديم ومحاولتنا الافادة منه مقيدة بعدم انسياقنا وراء ادب اللطف وحده ، الذي لا يمكن أن يبلغ بالانسان الى أكثر من طفولة الأدب في هذا العصر الذي نعيش فيه .

بين التاملات والخطوات الفلسفية :

على الرغم من النزعة العلمية المجردة التي كان يخلعها الدكتور هيكل على كتاباته - وخاصة في تراجمه الإسلامية - فانك تراه في غير قليل من آثاره وكتاباته ينزغ نزعة تأملية - وخاصة في المواطن التي تحتم على الانسان أن يتفرغ للتأمل . ولقد جرحه الزمان جرحا يفقد ولده ممدوح وهو لم يتخط السادسة من عمره . كان له به تعلق شديد . فلما وجد في الرحلة الى أوروبا سلوة وتسلية له رماه به الزمان ، جعل فصول هذه الرحلة الممتعة كتابا سماه : « ولدي » . وقد يوحى هذا المنصون كل شيء الا أن يكون كتابا في أدب الرحلات . وقد يوحى أن يكون كتابا على غرار « من والد الى ولده » لأحمد حافل عوض ، و « الى ولدي » لأحمد أمين . ولكنه فيه غير ذلك . وما وقف الدكتور هيكل على اثر من آثار الحياة والموت في أوروبا الا لدعت الذكرى فؤاده حزنا على ولده ممدوح . وقد احب هيكل أن يثقف على القابر في جنوى وفي ميلانو ، فمقبرتيلاو الشهيرة تصور صورة رائعة من مجد الانسان ، ولكن احساسه بها كان يمازجه كثير من شعوره الخاص بلذكرى ولده ، حتى كان يحرك لأزع الآلام في نفسه (وما أحسبنا وحدنا الذين تثير المتأثر هذا الاحساس عندهم ، بل لعله احساس الناس جميعا . فهم ونحن جميعا نشهد للمقابر رهيبنا ، وبينتد اليها هوبنا . نرهيبا لانها الموتى الذي لحمل اليه غير

مختارين ، ونهوى إليها لأنها منوى الأعوة ، ولذات الأكباد ..
وللمقابر على الأحياء سحر لا يقل عن سحر الحياة إياهم ،
فهم يؤمنونها وإن اختلفت طوائفهم . وتفاوتت مداركهم ،
والشعبت في زيارتها أغراضهم . وليست مقابر أزمتهم هي
وحدها التي تسحرهم ، بل هم يهون إليها جميعا ، وكأنما
يردد عندها كل منهم في غور نفسه وقراءة فؤاده قول الشاعر :

وقال : أتبكي كل قبر رأيتـه
لقبر نوى بين اللوى فالدكاك
قلقت له أن الشجا يبعث الشجا
فدعنى ! فهذا كله قبر «مالك»

وساقت التأملات الدكتور هيكل عند مقبرة ميلانو بعيدا
جدا ، كما سافته عند مقبرة جنوى ، فطال في الحديث من
الحياة والوت وزبارة القبور ، وتزيين الأعم لقبورها ، حتى
لا يكاد يكون في مدينة جنوى الإيطالية من آثار الفن الجميل
غير مقبرتها ، كما أن مقبرة ميلانو هي الأخرى متحف من
متاحف الفن ..

وتظهر هذه الخطرات الفلسفية والتأملات في كتنساب
« ولدى » لهيكل على أوضح ما تكون . ويلوح أن هذه المرحلة
التي كانت اثر صدمة نفسية عنيفة قد حملت الرجل على أن
يلهي في تأملاته كل مدعب . وقد كان رأى الدكتور هيكل
وعقيدته في «وحدة الوجود» ظاهرين بشكل بلفت النظر ،
حتى وهو مبهور الأنفاس أمام جمال جبال الألب وضوء القمر
يلعب فوق لوجها ، فاخذ يوازن بين الشرق والغرب ، وبين
الصحراء التي يبعث في العرب بالأمس قوة ومضاء وانظلا ،
ثم اذا بها تبعث فيهم اليوم خمولا ونشاشا .. وينساق
الرجل بمد ذلك الى «وحدة الوجود» فيقول : (أم الحق
أن لا شرق ولا غرب ، ولكنها وحدة لا تعرف زمانا ولا مكانا ،
تنتقل مظاهر القوة فيها لأهيننا نحن الذين نرى من كل ما في
الحياة فترات قصيرة ، فنحسبها في ناحية تارة ، وفي
أخرى تارة أخرى ، في حين هي قوة الكل حينما بدت
مظاهرها ، فهي ملك الكل ، بل هي من هذا الكل جزء
لا يتجزأ) .

ويزيد الدكتور هيكل رأيه في «وحدة الوجود» فيقول
بعد أن غادر عالم الموتى في مقبرة جنوى : (وأذن فقوم
حياتنا هذا هو في كل ذرة من ذراته اثر من عمل تلك الأجيال
التي سبقتنا ، وأثر من الكائنات المحيطة بنا ، بإساسة كانت
أم بحرا أم سماء ، مادة كانت أم قوة . وإذن فليس لمة
ماضي أو حاضر أو مستقبل ، وليس لمة زمان ولا مكان
اللا بمقدار ما يحتاج إليه عرف حياتنا القصيرة أداة للفهم ،
كي نرداد بها في الوجود متماثا . لنرداد به اتصالا وفيه
اندماج . وألما الكائن الحقيقي هو هذه الوحدة
للوجود ..) .

آدب التغافل :

وأخيرا لا تملك نفسك وانت تقرأ للدكتور هيكل إلا أن
تقول أن هذا الكتاب الأدبي يملك من التغافل ثروة كبيرة
يوزعها بسخاء على فصول كتبه وبين سطور مقالاته ، فليست

تراه في موقف يوما يائسا ولا متشائما . أنه واسع الأمل في
استعادة مجد بلاده ، واسع الأمل في استعادة أمجاد الشرق ، بل هو
الاسلام ، واسع الأمل في استعادة أمجاد الشرق ، بل هو
شديد التغافل في خير الإنسانية جمعاء . وكتب هيكل - من
هذه الناحية - عظيمة بما توى به من بواعث الأمل ،
وما تدفعه من عوامل اليأس والتفريط . ففي كتب موقظة ،
منشئة ، باعثة للهمم ، فقد وقف على جبال الألب وتذكر
صحراء العرب فقال : (هل لنا ، أن صبح هذا ، أن نياس
وأن نستسلم للياس ؟ أم لعل في خيال الصحارى وفي
سرابها قوى كميته لا تفرغ ، فإذا آن لها أن تقيض على
الناس ما عندها ، غاضت الألب وقواها ، وتجلت روح
الشرق بازفة من جديد ؟) . ولما لاحظ الاضطراب باديا في
نواحي نهضة الشرق ، لم يكن هذا الاضطراب غير علامة من
علامات المزم على النهوض ، وما كان يوما ما سببا من
أسباب اليأس وقندان الثقة ، فكتب يقول ان (هـذا
الاضطراب نفسه أمارة أخرى من أعلام البعث ، وحجة من
حججه . السلت اذا أردت تشييد قصر منيف بدات بإزالة
ما يتعرض أساساته من أسباب الضعف حتى لا يتطرق اليه
في مستقبل الزمن وهن ، ثم قمت - بعد ذلك - باحضار
كل مواد البناء وتحصيرها . فإذا ظهرت على السطح أوليات
بناء القصر حسبها الناظر إليها خليط مضطربا من الحجر
والطين والجير ، ثم رأى حولها وخللاها ما هو أشد منها
اضطرابا ، لكنه لا يلبث - كلما ارتفع البناء - أن يرى
النظام يحل محل الفوضى ، والعواضد تربط بين أجزاء
البناء ؛ حتى اذا بالقصر المنيف تأخذ العين روعته ، واللب
بهاؤه وجلاله . فهذه الجهود التي يحسبها السطحيون
قاصرة ، وهذه الاضطرابات التي يتوهمونها الفوضى ، وهذا
تلك احتضار أسباب الضعف والوهن من أسس نهضة
الشرق ، وأدوات عمارتها ..) .

وبلغ من إيمان الدكتور هيكل بعودة الحضارة الشرقية
القديمة وتغلبها على حضارة الغرب المادية المعاصرة أنه كان
يرى ذلك رأى العين . فقد كان على ما يشبه اليقين بأن
حضارة الشرق عائدة في يوم قريب ، وأن العالم تضطرم
اليوم بين أحشائه حياة جديدة لا سبيل لها إلى أن تبدو
الا أن ينبعث في العالم نور جديد غير نور العلمية ، وهذا
النور الجديد صا قريب سيهوى . ومن الشرق سيكون
مطلعه) .

وكان البعث الجديد الذي يتنبأ به الدكتور هيكل بعثا
شاملا دول العالم كله ، فهو أكبر من البعث الذي شهدته
أوروبا في عصر النهضة وأحياء العليم في القرن السادس عشر .
ولقد أراد القسدر أن يلقي الدكتور هيكل ربه في
سنة ١٩٥٦ وهو لا يزال يأمل في هـذا البعث المنتظر ،
والذي طال توقع العالم له وارتقابه إياه ، حتى يخلصه من
هذه المحن والتكبات التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلا في
تاريخها الطويل .

محمد عبد الفني حسن

أرى في كتب

أحزان الربيع

قصص

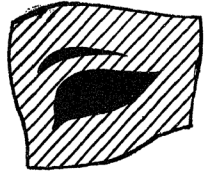
بقلم فاروق منيب

القصة القصيرة عندنا ماتت ولم يبق لها إلا أن تدفن أو تحنط وتوسع في متحف التاريخ الأدبي ، ولم يبق أمام النقاد إلا أن يترجموها عليها ويذكروها بعبارة الحب والوفاء ! .

وبعدنا نحاول تسليح الظاهرة - ظاهرة اختفاء القصة القصيرة - بإرجاعها الى أسباب وهمية أو واهية فيها من النفاؤل ما يكاد يصل الى درجة السذاجة ، ومن الإحسان ما يشتد بنا عن تصوير الواقع ... فليس يكفي عند المثاليين أن تظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى ثلاث مجموعات ليقال أن القصة القصيرة لا تزال بخير وأن تيارها لم يتوقف عن الجريان ، فهذه المجاميع لا تشكل موجات في تيار أكبر ينتظمها ولا هي دوائر سفيرة في حركة أعرش وأعيق ؛ وإنما هي في أسعد الأحوال انفعالات فردية تعبر عن أصحابها أكثر مما تعبر عن الجاه أدبي غامر ، وتصدّر عن ذواتهم أكثر مما تصدّون الوجدان الجمعي بوجه عام .

أقول هذا في مطلع كلامي عن المجموعة القصصية الجديدة التي ظهرت حديثاً للأدب الفنان فاروق منيب ، فأهمية هذه المجموعة لا تنحصر في قيمتها الفنية من حيث هي عمل فني نظيف ؛ ولا في قيمتها المرحلية من حيث هي مرحلة في تطور الكتاب الفني بعد مجموعتيه السابقتين ، ولكن أهميتها الحقيقية في أنها تأكيد صارخ للحكم الذي اطلقناه بشأن انحصار موجة المد الإبداعي في القصة القصيرة . وما كانت هذه المجموعة تهمنا في شيء لو لم يكن صاحبها واحداً من جيل الرواد ممن أخذوا على عاتقهم بأمانة وشرف مسئولية غرس القصة القصيرة في أدب خلاصاً من كل ساقطة لهذا الفن الجديد ! ولا تزال في الأذهان صور رائدة من مجموعته الأولى « الديك الأحمر » بما تنطوي عليه من مضامين اجتماعية هادفة بلا تكلف ، صادقة بلا افتعال ؛ بل لا تزال في الأذان عبارات رائقة من مجموعته الثانية « زائر الصباح » التي بلغت درجة قصوى من شغافية اللفظة وتركيز العبارة . فهذه المجموعة الثالثة « أحزان الربيع » لا شيء فيها مما عهدناه في « الديك الأحمر » من وهج المضمون ، ولا شيء فيها مما واثقه في « زائر الصباح » من شاعرية الأسلوب .. فهي في صحيحها « جميع » قصص أكثر منها « مجموعة » قصصية ، وليس ادل على ذلك من افتقارها الى وحدة عضوية عامة تلم الأجزاء وتبلور الاتجاه وتحدد المسار ، وليس ادل على ذلك أيضاً من افتقارها الى وحدة التسجيع على مستوى التركيب الفني ... فهنا قصص تنتمي الى المجموعة الأولى من حيث واقعتها الاجتماعية وكشفها الصريح عن أوجاع الناس وصراغهم التراجيدي في معركة العيش والحياة كما في قصتي « الصورة » و « جرعة ماء » بل هنا قصص أخذت أخذاً من هذه المجموعة وأعيد نشرها من جديد كقصتي « الفصح » و « حفلة تراب » ، وهنا قصص أخرى يمكن إرجاعها بسهولة الى المجموعة الثانية من حيث رمزيتها الشاعرية أو تعبيريها الرمزي عن الحرية والموت مثلاً كما في قصتي « الصبي والصيد » و « الزائر الكئيب » ، وهنا قصص أخيرة ليست قصصاً باللفني الأسطلاحى وإنما هي على الأثر يوميات شخصية أو ذكريات خاصة دونها الكاتب بأسلوب فيه من الجشاش ما يوهم بأنها قصص قصيرة وذلك مثل قصتي « المازقة الصغيرة » و « نسمة هواء » اللتين أدارهما الكاتب على عاطفته الأبوية نحو ابنته الصغيرة . ولا يعني هذا أن المجموعة الجديدة خالية من أي جديد ؛ فالواقع أن « أحزان الربيع » لا تخلو تماماً من قصص استطلع الكاتب أن يبلور فيها أدفاً وأجمل ما في المجموعتين الأولىين .. ولا يسمنى إلا أن أسجل فرحى بقصتي « الفصح » و « أحزان الربيع » اللتين جمع فيهما الكاتب الى صدق التجربة كما تتمثل في طبيعته الرفيعة الأصلية ، القيمة الجمالية والعمق الفني مما حصله الكاتب من تمرسه الطويل بكتابة القصة وإطلاعه الواسع على محاولات الآخرين ..

ولكن هل تكفى هاتان القصتان لحل أزمة القصة القصيرة ؟ أن فاروق منيب على الرغم من هاتين القصصتين يعتبر مسئلاً عن هذه الأزمة بمقدار ما يعتبر صاحب فضل كبير على هذا الفن ؛ فلشأن واحداً من أبناء الجيل الذين نشأوا ورسفوا الطريق أمام القصة القصيرة فهو أيضاً من هؤلاء الذين تخلوا عنها بعد أن بهرتهم أضواء المسرح ... أن « أحزان الربيع » ليست هي أحزان الربيع ولا هي أحزان الكاتب وإنما هي أحزان القصة القصيرة ! .

لقاء كل شهر

• هل يمكنه العمل لفنى أن يحيا حياة موضوعية مستقلة عن ذات الفنان
أم أنه لعمل لفنى استمرار لحياة الفنان ، بحيث تصبح حياته هى لوحاته ؟
لهذا هو السؤال الذى يطرحه معرض الفنان الطليعى أحمد فؤاد سليم .

محمود سعيد ومحمد ناجى وسند
بسطا ... الذين جمعوا بين العمل
القانونى والانتاج الفنى ، واستطاعوا
من طريق الهواية المنظمة والدراسة
الدائبة أن يحققوا مكانة ممتازة فى
الحركة الفنية المعاصرة فمعرضهم
فنانين لا تزال تحيا أعمالهم من بعدهم
وتتفوق بعضها على أعمال كثيرين من
معاصريهم وزملائهم فى هذا الفن .

التحقق سليم بمرسم سيف واتلى
بالاسكندرية فى بداية حياته الفنية ..
ثم واصل دراسته الفنية بمعهد
« اليوناردو دافنشى » بالقاهرة ..
وأخيرا استقر فى مرسمه الخاص
« بالجمعية الأهلية للفنون الجميلة »

قدم الفنان الطليعى أحمد فؤاد
سليم ٢٦ لوحة من أحدث انتاجه
فى قاعة العرض بالمركز الثقافى
التشيكوسلوفاكى بالقاهرة لمدة
اسبوعين خلال الشهر الماضى .

وفؤاد سليم لا يزيد عمره الفنى
على خمس سنوات .. فقد أقام أول
معارضه عام ١٩٦٢ وما هو يقيم
معرضه العاشر . فهو غزير الانتاج ،
حرص على تقديم أعماله للجمهور
فى فترات متقاربة بمصر والخارج كلما
أتاح له ذلك .

لقد درس القانون ولكنه يعيش
حياته الحقيقية فى الفن .. فهو
يسير على الطريق الذى قطعه

الوجود والمعنى
فى معرض الفنان
سليم

صراع الأسود
١٩٦٧

باسمين : اسم طويل ، وصفى ،
دارج ، مركب .. واسم تشكيلي من
كلمتين . مثل « فارس فوق فرس ،
تحت صليب ، وخلفه صليب ، وأمامه
ساعد ويد أو (صراع الأخضر) » .

و « ارتباط في الوسط حوله ثلاث
دوائر أو (صراع الأسود) » .

و « انسان متمدن فوق مائدة قصيرة
حواله ثلاثة عشر وجها أو (صراع
الاكل) » .

وهكذا ...

ان السر وراء هذه الظاهرة .
ظاهرة الأسماء التي يطلقها الفنان
على أعماله هو احساسه بالتباين

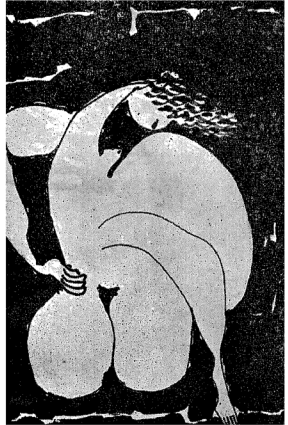
يرسم ويستمتع للموسيقى ويقيم
الندوات الثقافية بين الطلبة من
الكتاب والفنانين .

ان حياته مليئة بأشكال الصراع ..
ومعظم لوحاته تحمل هذا الاسم ..
وما الصراع بين الفنانين والفن
الا واحد من أشكال التناقض المحتدم
في حياته وفي أعماق شخصيته ..
وعندما يطلق الفنان لفرشاته في
تلقائية ، تتجسم على السطح
انعكاسات لأنواع مختلفة من الصراع .

ان اول ما يسترعى النظر في هذا
العرض تلك الأسماء التي أطلقها على
أعماله .. فهو يسمى بعض اللوحات

الوجود والمعنى

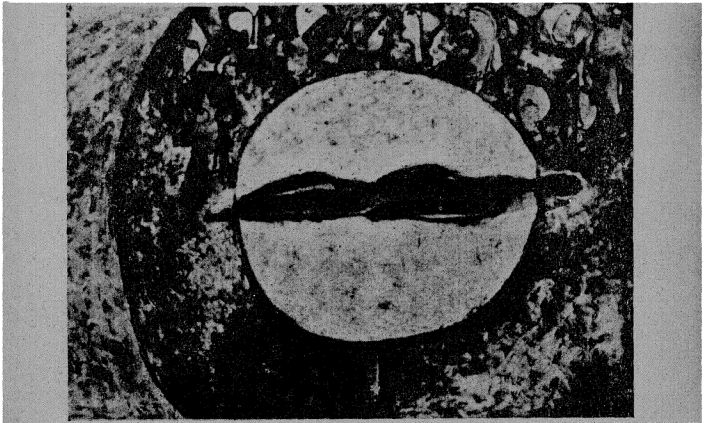

في المستوى الثقافي لجمهور المعارض ، وهو يحاول بهذه الاسماء أن يجتذب إلى أعماله نوعين من هذا الجمهور .. النوع الذي يبحث عن مفردات تشكيلية دارجة في العمل الفني وينشد « الفهم » ثم النوع الذي يبحث في العمل الفني عن القيمة الشكلية وينشد « الاستمتاع » من طريق المعاشة داخل العمل .

وإذا صرفنا النظر عن التقسيم الذي وضعه الفنان لأعماله على أساس أن الخامة التي استخدمها في الرسم (اصباغ محلية - ألوان جواش - ألوان زيتية) فإننا نتوصل إلى تقسيم آخر هو التعبير بالألوان في جانب والتعبير بالأبيض والأسود في جانب آخر من اللوحات .

والانطباع العام الذي تتركه العروض في نفسية المشاهد هو النلقائية وسرعة الأداء في محاولة

صراع الأكل

ميتافيزيقي لا يترك مجسلا للتنبؤ
بالحسلة الإيجابية الواقعية لهذه
التناقضات .

أن الصراع بين الأسود (اللالون)
والأبيض (كل الألوان) عند سليم
هو صراع لا حل له سوى طغيان
أحدهما ونفى الآخر .. أي نفى
الشكل .. فسواء ساد الأبيض

أو ساد الأسود فالنتيجة هي اختفاء
العمل الفني .

الصراع في لوحات « الوجود
والفني » هو صراع بين الوجود
والعدم ب فالتترجة الإنجليزية التي
كتبها الفنان على هذه اللوحات هي
Reason of Life أي « سبب

الحياة » .. وهو نفس التساؤل الذي
يلح على طرحة الوجوديون وخاصة
الهير كامى .

ولهذا كان الصراع الذي يصوره
أحمد فؤاد سليم في لوحاته هو صراع

كلوحة « العلم » ولوحات « موسيقي »
و « وجهي » .

ومع هذا فإن ثقل ورسامة العمل
الجمالي تتحقق في لوحات أخرى
مثل « صراع الرمز » و « صراع الأكل »
و « صراع الأسود » .. في هذه اللوحات
تعرض هذه « الخفة » عمق الموضوع
ودرامية التعبير ..

ويتنشى المرض ويبقى السؤال
معلقا .. وتظل قضايا الصراع التي
تطرحها اللوحات بفسر حسم ..
فالاجابة الوحيدة هي « النفي » ..
هي نفى الوجود .

فانواع التناقضات وأشكال
الصراع المقدمة بأسلوب الفنان
التشكيلي تؤدي الى نتيجة واحدة
هي اللاشئ . أنه يعبر عن الصراع
في أعماق نفسه مرة وببته وبين
الآخرين والأشياء مرة أخرى ، وبين
الآخرين وبعضهم مرة ثالثة .. ولكنه
يطرح حسله التناقضات بمفهوم

لتسجيل الفكرة أو الانفعال وهو
لا يزال طازجا وفي قمة حيويته ..
ولكن ملاحظتي الخاصة من خلال
تتبعي لأعمال سليم أن اللوحات التي
أعاد رسمها ، والأفكار التي كررها
لسبب أو آخر كانت أنضج وأكثر
تأثيرا في المشاهد من تلك التي صاغها
مرة واحدة .. وفي تقديري أن الغالبية
العظمى من الأعمال الفنية عموما التي
يبذل الفنان في صياغتها جهدا متأنيا
طويلا تلقى نجاحا وأعجابا وتميش في
ذاكرة المتفرج زمنا أطول من الأغلبية
الساحقة للأعمال التي تصاغ على
عجل .

ولعل هذا هو السر في اقتراب معظم
لوحات سليم ، من ناحية الانفعال
الذي تعطيه للمتفرج ، من ذلك
الامر الذي تتركه الموسيقى الخفيفة
في المستمعين فتحن نظرب أمام هذه
الأعمال لخطوطها الراقصة والوانها
التي لا تزال تحمل قيمة زخرفية

صراع الأخضر

وجردى .. أو بمعنى أدق فاتحه يعرض الصراع من وجهة النظر الوجودية .

وفي فلسفة سارتر يعتبر معنى الفرد نحو الكمال مسمياً نحو الانحطاط والنقص لأن الإنسان عندما لا يرضى عن وجوده الفعلي التحقّق وينشد تحقيق صورة مثالية يريدها لنفسه إنما يسعى إلى انطباق الوجود الفعلي على الوجود المثالي أو الذهني لذاته .. وعندئذ يصبح شبيهاً من الأشياء كالجماد .. لأن الإنسان الذي يتميز بالشعور هو الذي يتغير ويتطور دائماً بسبب الاختلاف بين الوجودين الحقيقي والذهني له . أما الأشياء فهي التي ينطبق وجودها الفعلي على وجودها الممكن .. وهكذا يرى سارتر أن السعى نحو الكمال هو معنى نحو الانحطاط لا يتحقّق إلا عند الموت وتحول الإنسان إلى جثة .

وعلى نفس المستوى يعتبر سارتر

الملاقة بين الإنسان والغير علاقة صراع ومبارزة .. والحب ما هو إلا قناع لإرادة القوة .. إن العاشق يسعى إلى امتلاك المعشوق بكل الوسائل ، وينتهي الصراع بأن يبتلع الواحد الآخر .. فاما أن يفنى المعشوق في العاشق أو يفنى العاشق في المعشوق . وفي كلتا الحالتين يفشل الحب لأنه لا يبقى غير المعشوق أو العاشق .

بهذه المفاهيم يعالج سليم موضوعات الصراع .. ويقدم التناقضات بلا حلول .. يسودها التشاؤم .. وعندما يحاول يوحى أن يضيف « التناقض » إلى العمل كما في لوحة « صراع الأخضر » .. نحس أمامها بأن الخيط الأخضر مر باللوحه بالصدقة .. وإن الفارس إذا استطاع أن يثبت قوائمه على هذا الخيط سينطلق إلى الخارج ويترك

الأسود يلقى على كل شيء ولا يبقى إلا « اللالون » .. وهذا إن يتحقّق أبداً تماماً كقضية انطباق الوجود التحقّق على الوجود الممكن أو النقاء الوجود بالعدم .. إن الصليان والعذابات والعواقب تنتصب في كل الاتجاهات والخيط الأخضر « السليم » وجد هنا بالصدقة ولن يجدى في هذا الصراع الميت نفعا ..

والمأساة المخدمه في الأعماق تنفس على لوحة ذات بعدين .. وتفجر الاحساس باليأس التراجيدي .. ويلف كل شيء ، ويصبح أمل الفنان الوحيد هو أن تحيا لوحاته حياتها المستقلة ويصبح سليم هو أعماله الفنية أو تصبح حياته هو لوحاته على حد تعبير سارتر سيد الوجوديين .

صباحي الشاروني

هكذا يجلس بيتر فايس

فلقد شق كتاب المسرح التسجيلي طريقهم في أماكن متعددة من العالم ، حاملين لواء إيمان عصري جسيدي بالحياة والإنسان بعد أن طالت فترة التردى في متاعات العيب واللباس ، فلم يمسد يقنهم الاستسلام الى ميتافيزيقيا يالسة عصرية باسم الشيء أو التجريد ، بل اقتربوا من النظرة الشاملة في رؤيتهم لقضايا الإنسان والعصر .

فعلى مسارب ألمانيا وانجلترا والسويد وفرنسا وأمريكا عرضت وما زالت تعرض مسرحية بيتر فايس « اضطهاد واغتتيال جان بول مارا كما قدمته فرقة تمثيل مصحة شارنتون تحت اشراف السيسى دي صاد » وأحدثت دويا لا حد له كمثل فنى فكرى ناجح ومؤثر . ولقد نجحت هذه المسرحية رغم أنها مسرحية خالية من الأحداث بمعناها التقليدي ، فكل الأحداث والوقائع معروفة سلفا كجزء من تاريخ الثورة الفرنسية ، مالاضافة الى أن الحدث الرئيسى فى المسرحية هو اغتيال أحد زعماء الثورة الفرنسية « جان بول مارا » يحكى على منصة المسرح فى الدقائق الأولى من العرض . اننا نعرف الكثير جدا من الوقائع والأحداث ولكننا لا نعرف بقدر كاف الا القليل جدا من هذه الوقائع ومن هنا تبدأ مهمة التيار الجديد اذ يحيلنا الى حيث نرى المزيد من ما كنا نعتقد ببساطة اننا نعرفه جيدا . ان مارا فايس غير مارا الذى علمتنا اياه كتب التاريخ . لقد وضعت الكلمات والوقائع فى اطوار جديد يجعلها اكثر وضوحا ، ولكن ما قيمة ذلك ؟ القيمة اننا - جمهور المسرح - سترداد رؤيتنا لانفسنا وضوحا ، فنى كل منا عادة وعلى نحو مختلف جزء

Peter Weiss الكاتب الالماني المعاصر مترددا بين الثورة الاجتماعية (مارا) والثورة الفردية (صصاد) محاولا التوفيق بينهما ، من اجل ميلاد انسان ثورى بالمعنى الاصيل للكلمة ، انسان ثورى يتحرك داخل اوسع نطاق ممكن من الحرية وخارجه ، فى سبيل التعرف على معنى الحياة الحقيقي . فيعود الى التاريخ الذى يمتد بكل نقله وفرائه وخصوصيته داخل الحاضر والذى يختفى فى نفس الوقت تحت سطحه ، التاريخ الذى كثيرا ما شوهد صياافته وتفسيراته ، محاولا باخلاص اضاءة الجوانب الانسانية فيه ، ورؤيته بعين جديدة فربما ساعدنا ذلك على فهم الواقع الحاضر وعلى اكتشاف طرق وغايات جديدة للتعبير .

لقد سار بيتر فايس فى ذلك الاتجاه الجديد (المسرح التسجيلي) الذى ابتداه فى ألمانيا الكاتب هوكهوت Hochkautz بمسرحيته الشهيرة « النائب » التى كتبها عام ١٩٦٢ والذى جسدب الكثيرين من الكتاب الالمان مثل هارتن فالزير وكيبارد وجيراس والكاتب الفرنسى جاني فتمرضوا فى اعمالهم لاحداث تاريخية مثل محاكمة ايشيمان وأوينهايمر والمخفلات النازية . هذا التيار الجديد الذى يقول عنسه المخرج العظيم بيسكاتوف « أنه كافى من أجل مثل هذا المسرح أكثر من ثلاثين عاما » مؤكدا « أن وجود مثل هؤلاء الكتاب الذين يمثلون القدرة على الرؤية النفاذة الواعية ، شيء فعال ولا شك ، بل انه العزاء الوحيد فى عالم الصمت، ذلك الصمت الفارغ الذى لا معنى له ولا فائدة » .

وطالما لم تفتح بعد هذه النجوى
فان كل ثورتكم
مجرد سجن للشوة .

الخطأ

له فرصة تحقيق رغباته المضطربة ،
والذي فقد حريته داخل إطار الجنس
المحدود .

أو ربما تأخذ هذه الرغبة الشكل
المادى كما تتضح في مطالب مرضى
المسحة العقلية التى تدور داخلها
أحداث المسرحية والتى يقوم دى صاد
بإخراجها - مطالب المرضى (ممثلى
الشعب) والكورس التى تتلخص
في الحصول على سكة وحذاء وامرأة
وبعض قطرات التبيل والذين لا يمكنهم
الانتظار حتى الغد ، حيث تشغل
حياتهم احتياجاتهم البسيطة وتقدمهم
حريتهم الحقيقية .

بل ربما تأخذ الطريق الانتهازى
الذى يمثله (كوليبي) مدير المسحة ،
ذلك المدير الذى يريد أن يحافظ على
النظام كما هو والذى يعيش داخل
نفوس محكم من الاخلاقيات الشكلية
الفاسدة .

وهكذا يحول **فائس** الثورة الفرنسية
من واقع تاريخى الى حاضر مشبع
بالفهم العصرى . فالمسرحية تقدم
رأيا متقدما وشاملا في الثورة والحربة
وتعاطف نبيل مع المذاب الانساني
ومع حلم الانسان بحياة أجمل
متخطية كل المفاهيم الكلاسيكية
للشوة والحربة . وكأغلب كتاب
المسرح التسجيلى فان فائس في
مسرحيته هذه لم يتحيز الى أى من
الجانبين : ضرورة توسيع نطاق
الحربة الفردية للانسان وضرورة
الثورة الاجتماعية والسياسية
لتحقيق العدالة الاجتماعية . ويكفى
أنه أكد بإخلاص أهمية كلا الجانبين
للذين لا شك في أهميتهما وضرورتهما
لخلق حياة أصدق . فهو بى تعاما
أن رأيه الشخصى بخصوص المشاكل
التي يترسها لها ليس له إبة أهمية
عامة ، بل أنه يجد من العبت أن
ينصب نفسه قاضيا على التاريخ
والأحداث . أنه يحلل فقط الصراع
الذى يحتويه الموقف ويعرضه .

للمرة الاولى بعد ظهور **بريخت**
على خشبة المسرح الالمانى ، يناقش

مارا يموت للفنان داليد

تحقيق قيم العدالة المبجلة . لذا
فانه يعتمد عنها فتسحقه في زحفها
الانسانى في آخر المسرحية .
أو قد تنحرف وتتحول الى حلم
شاذ بالبطولة وخلاص ميتافيزيقي
كما نراه عند (كوردي) . هذه القنات
التي قامت باقتيال (مارا) كرد فعل
مهولس عنيف لحياة الكبت والجذب
التي عاشتها كوردي ، فلم ينج لها
إن تجرب الا حياة المدير وكان مثلها
الاعلى للثورة يتجسد في شخصية
القديسة **جان دارك** أو **جوديث** .
هذا الوهم الميتافيزيقي الذى حولها
من نساة الى أداة غير قادرة على
الفعل الايجابى .

وقد تتفتح الرغبات الدائنية المختلفة
أحيانا بنشاع الثورة مثلما نرى عند
شخصية **دوييريه** المصاب بهوس
جنسى والذى يأمل من الثورة أن تتيح

اذن فالثورة ليست ذات وجه
واحد ، وإنما تعدد وجوها فقد
تعنى الشوة السيطرة على الواقع
الخارجى (مارا) أو السيطرة على
الجسد (دى صاد) بينما يعكس
القس الثائر جاك رو الوجه العاطفى
المتطرف للشوة ، حيث خلغ رداءه
الكهنوت وارادى قبة الثورة محاولا
بكل الانفعالات السيطرة على الواقع
الخارجى وتنظيمه .
« **نطالب** بأن تفتح مخازن الفلال
لتخفيف البؤس
نطالب بأن نمتلك نحن كل المصانع
والورش

نطالب بأن يبنى مدارس داخل
الكنائس » .

ناسيا في انفعاله المحموم للجماهير
التي تسمى بالثورة الى تحقيق
احتياجاتها البسيطة وليس الى

الوجود البشرى داخل الإطار الاجتماعى السياسى بطريقة ثابتة ومباشرة داخل شكل جمالى جديد مليء بالشعر والفكر ، حيث تمتزج الكلمة بالإيقاع بالصورة فى إيقاع كنترها بونطى فى مواجهة حركة الجسد البشرى .

وقد كان اختياره مصحة أمراض عقلية كمكان تدور فيه الأحداث موقفاً لاقصى حد ، اعطى له الحرية المطلقة لأن يقول رأيه بصراحة وبلا مواربة على لسان شخصياته المجانين . هذا الجو الذى يكون فيه كل شيء مقبولا ومقبولا ومبررا . هذا الشكل الفنى الجريء الضخم المعقد الذى حفلت به المسرحية وهذا الحشد الهائل من الاسكتاتيات : اغنيسات الكورس ، الصوادر الشعرى ، المسرح داخل مسرح ، البانتوميم ، الرقص ، تنوع المشاهد ، تناقض الشخصيات ، مزج الماضي بالحاضر . وهذه الوحدة التى تضم هذه الجزئيات جميعها تقدم فى النهاية مفهوما شاملا للحرية والتدور من خلال تقابل المواقف الدقيقة الاختيار ومواجهتها بعضها ببعض داخل عملية مونثاج وإعيرة ، بالإضافة الى تداخل فانتازى الكاتب الخاص .

وقد كان لاستعماله تكنيك « مسرح داخل مسرح » أثرا بالغا فى قطع الإيهام باستمرار وفى إيقاظ وعى المتفرج ، كذلك فإن دور المبادئ المسرحية يذكروا برئيس الجوقة فى المسرح الأفريقى الذى لم يحاول التدخل لتفسير الأحداث أو التعليق عليها بشكل محدد مثلما كان دوره فى مسرح بريخت للمحمى ، لكنه كان فقط يهدهى توتر الموقف عندما يصل الى درجة التأزم ، كان يفتح الدش البارد على المواقف الساخنة .

ومما لا شك فيه أنه كان لكل من بريخت بمسرحه للمحمى وليبيسكاتود بمسرحه السياسى تأثيرا واضحا على فابريوزمالة كتاب المسرح التسجيلى ، الشيء الذى حول بريخت خاصة الى أحدث كاتب كلاسيكى . ولكن السؤال الذى يثار هنا هو : الى أى حد

يعتبر هؤلاء الكتاب مقلدين لبريخت ويبيسكاتود ؟ والإجابة هى أنهم وان بدأوا بالاستفادة من أعمال الكاتبين العظيمين إلا أنهم قد نجحوا فى تطوير المسرح للمحمى تقريبا ونفيا الى حد كبير وجعله أكثر ملائمة لروح العصر .

وكان من الطبعى أن يعلن قايس أنه كاتب ملتزم بأوسع معانى الالتزام ، ليس الالتزام السياسى الأحادى النظرة ولا الالتزام الفنى الأحادى النظرة أيضا وإنما الالتزام الشامل للإنسان والعالم ، دون فصله عن العلاقات الاجتماعية والسياسية التى يتحرك داخلها - التزام بمعناه الرحب . فنجد أنه يؤكد باستمرار أنه « على الكاتب أن لا يكتب إلا من أجل تغيير المجتمع والتأثير فيه . وعلى الفن أن يمثل القسرة على تغيير الحياة ، والأفد الفن هدفه » .

فالفنان يعيد ما يحدث حوله ، ولا يكفى أن يقف ويقول « هذا لا يجب أن يحدث » بل يجب عليه انخضا موقف واضح محدد من الأشياء ، وأن يدفع القارئ أو المتفرج لأن يقول « يجب أن تغير ذلك . هذا لا يمكن أن يستمر . لن نفعل ذلك منذ اليوم » . قوعى الفنان بفوضى العالم الذى نعيش فيه وباختلال العلاقات الاجتماعية حوله وبخيبة الأمل فى احلامنا المثالية ، وتأكده من أن العالم قد تسيطر عليه الصدف أو الجنون فى أية لحظة ، لا يعفيه مطلقا من كونه جزءا من هذا العالم ، جزءا حساسا وهاما يوجد فيه ويؤثر كل منهما فى الآخر . أنه فى صميم هذه العلاقات . لا شيء يعفى الفنان من الوقوف عاريا وصادقا وسط جنون العالم ، لأن كل ما يحدث يخصه ويؤثر فيه بلا جدال ، وهكذا « يجب على الكاتب أن يتخذ موقفا حتى عندما يرى أن كل شيء مجنون » بل أن فى ذلك الوضع ما يرسد مسؤوليته تجاه استرجاع عقل العالم وتنظيمه .

دكتور يسرى خهيس

أ.ب A.B الشاعر ناظم حكمت

الإيمان الى الشعر ، حتى أصبحت السمة المميزة لشعر ناظم هي الكلمة البسيطة ، أو الصورة البسيطة ، أو الإيقاع الهادي . ولكن ناظم حكمت نفسه لم يكن بسيطا ولا هادئا ، ذلك

أنه كان « شاعرا وثوريا » . ولا يمكن للرجل أن يكون شاعرا حقيقيا في عصرنا أن ظل عقله بسيطا ، بالمعنى المباشر والدارج لهذه الكلمة . أن تعقيد هذا العالم واختلاطه بتطلبات ذهنيا متقنا ومدربا و « مفقدا » بنفس الدرجة حتى يتمكن من فهمه والنفاذ الى معناه . ولكنه يستطيع أن يكون شاعرا بقدر ما يستطيع أن يعبر عن هذا الفهم المعقد تعبيرا شغافا ومحسوسا يجعلنا نحن قراء شعره قادين على مثل تجربة خوض العالم مرة أخرى واستخلاص معناه من خلال هذا الشعر ، وقاديرين في

نفس الوقت على اكتشاف قيمة ذلك العالم وقيمة معناه . كذلك لا يمكن للرجل أن يكون « ثوريا » ما لم يكن قادرا على اكتشاف معنى التفسير والتقدم في عصرنا ، وما يستلزمه هذا التغير على الدوام في اللحظة المناسبة بل وما يفرض فرضا من اندفاع مكتسب يحقق به الانتقال من الوضع القائم الى الوضع الجديد . ولبيك الشاعر والثوري معا ، لا يستطيعان أن يكونا كذلك ما لم يكشفوا القيمة الحقيقية للإنسان ، كجماعة وكفرد ، في التاريخ وفي الحياة . وقد استطاع ناظم أن يشمل العالم المعقد تمثلا مستوعبا لتعقيد

.. « يقال أن الألم وحده يخلق الأشعار الصادقة . أنا لا أرى ذلك ، لأنني ، اعتقد أن كتابة القصائد المبهجة أصعب بكثير من كتابة القصائد المحزنة .. » .

.. ذلك أن ناظم حكمت قد عرف سهولة « الحصول » على الحزن من خلال معاناته لمصره ، معاناة الشاعر الباحث الحقيقي والدؤوب عن الفرح للناس ولنفسه ؛ والذي اكتشف كم من الألم المضى بحمله ذلك المعر ليني جلده من البشر وكم من الأفراح يبشرهم بها . ومثلما يقع الإنسان في المأساة فريسة لأخطائه أو لخطئه الآخرين ، ومثلما تنتهي المأساة - رغم هذا - بالأمل في الأملات - من طريق الوهم من مثل هذا المصير ، فكذلك كان شعر ناظم حكمت وكذلك كانت حياته .

ولكننا في الحقيقة قد نظم شعر ناظم حكمت كما نظم حياته أن نحن وقفنا عند حدود مثل تلك الألفاظ الكبيرة ، من نوع العصر والإنسان والمأساة والمعاناة . فمثل تلك الألفاظ لن تؤدي الى أكثر من رسم صورة غامضة يشترك فيها الكثير من الكتاب والشعراء والفنانيين - من بينهم ناظم حكمت - ممن كان لهم الموقف نفسه تجاه التاريخ والحياة والإنسان . ولكن ناظم وصل الى تلك المساني الكلية ، ذلك الموقف ، من خلال طريقه المتميز الخاص . لقد تحول إيمانه بالإنسان البسيط والهادي في محاولته الطموح لتحقيق السعادة أو الوصول الى الفرح ، تحول هذا

هكذا يدفع بنا ناظم - من خلال شعره - في بساطته الحادة ، وفي هدوئه الصلد ، الى قلب بشاعة المأساة . بشاعة أن يعلق الشيخ الطيب البطل ، شقيقه بدر الدين ، مشنوقا في السوق ، لأنه أراد الحرية والعدالة والأرض وثار من أجلهما مع الفلاحين ؛ وبشاعة أن

يفرق الناس بعضهم البعض في جنون دون أن يتكشفوا تشابههم المدهش ، وبشاعة أن يبتقر يطن المرأة الطيبة ليسرق غذاء أطفالها .. يضعنا ناظم في مواجهة المأساة ، لنعينا حقيقة مرعبة عن العالم الضاري الذي نعيش فيه . ولكنه لا ينقلها محايدا كمدسة قووغرافية . انه ينقلها من وجهة نظر السخط والمقاومة والطموح الى التغيير . وهو لا ينقل إلينا صورة خرافية من تجارب لم يعانها هو ، تنافس المآزق الروحية التي يعيشها

الانسان « المثقف » بالصورة التي تعودناها لدى شعراء القرب المحدثين الكبار ، ييتس أو باوند أو اليوت . فالعالم الذي ينتهي اليه ناظم عالم مختلف ، وهو يعرف أنه يمثل عصرا مختلفا وان كان يستغل بنفس هذا القرن العشرين . انه ينتمي الى عالم الثوار ، حاسدي الحاصل الجديدة ، حراس المناجم وغابات المطاط وحقول القطن ، كما ينتمي الى عصرهم . وهؤلاء يواجهون مشاكل من نوع معين ، ويفكرون بطريقة معينة تختلف عن ميتافيزيقا - المشكلة والتفكير فيها - ما بعد الموت وما قبل الحياة ؛ وطالما كانوا في حياتهم يجهدون من أجل الخلاص من الماضي فانهم لا يستطيعون التطلع الى كائناتوياته الرطبة وأمراته كما يتطلع اليوت ؛ وطالما أن تارنت بابو قد قتلها الفاشيست ، فان أهلها لا يستطيعون تصور أن شعر ازوراباوند الذي رأي في الفاشيستية النظام الأمثل

العالم ونافذا الى معناه ، كما استطاع أن يكشف معنى تفر العالم وتقدمه من خلال أفعال الانسان ودوره فيه والقيمة التي اضافها اليه . وهكذا لا نستطيع أن نخفط بنفس تصوراتنا التقليدية عن العالم ونحن نقرأ شعر ناظم ونكتشف ذواتنا في أبطاله المتواضعين .

ان هانس مولر ، الجندي النازي الذي كان من ميونيخ ، والذي كان مفرقا بالبصرة ذات الزبد اللّاهبي وبالسانورا البيضاء والمكتنزة مثل بطاطس يروسيا الشرقية وبالسجق الأحمر الذي تنتجه مدينته ، هانس مولر هذا الذي لم ينقطع عن التفكير القتال لآليات تفوقه المنصرى على البشر ، لم يكن يختلف في شيء من حيث جوهر انسانيته عن رفيقه الراقد الى جواره في قاع الاطلنط بعد أن غرقا سويا : هاري طومسون ،

القادم من ميناء ليفربول . كما انهما معا ، لم يكونا مختلفان في شيء من حيث جوهر انسانيتهما عن ملايين القتلى الذين سقطوا في الحرب ، ولا نحن الذين لم نشهر سلاحا في وجه أحد . كذلك كان الشيخ

بدر الدين ، الأزهرى المغمم قائد ثورة الفلاحين الذي شق في النهاية في سوق سريز ؛ وكذلك كان يونس الأرعج الذي ينحبه البقر لانه يمشى ببطء ويفكر كثيرا ويملا الماء للناس ويبيكي على أرضه الضائعة وشجرة جوزه المحروقة ؛ وكذلك كانت تارنت بابو الحبيبة السراء التي جاء الفاشيست الإيطاليون وفي أيديهم لدى الحادة لييقروا بظنها . ويأخذوا من أرضها الخير ؛ كلهم عاشوا في في هذا العالم .

الساكن أبدا في وسط اللانهايات .. بكل صناعاته وغرائبه .
ويكن ما يلزم لدفع الانسيبان للجنون .

للحياة هو الشعر المعبر عن حياتهم ؛
وطالما كانت الحرية والعدالة والعلم
والسلام والرخاء والكرامة الانسانية
بالنسبة اليهم هي مطالب حياتهم
الاساسية ، وطالما كانت هذه المطالب
لا تتحقق الا بالثورة المفجرة للكاسحة ،
فانه من الصعب أن يتصوروا العالم
ثابتا وساكنا هذا السكون العظيم
المريح الذي يشتميه بيتس .

ان دراما الحياة ، هذا الصراع
الدائب بين الأضداد ، معقولة الينا
من خلال الصور والإيقاع الهادي ،
مجدبة أمام أعيننا في شكل موقف
متحرك يشمل الضدين معا أو مجموعة
الأضداد ، موقف لم للشاعر اختياره
واعيا بعنائه ، محلا إياه هذا
المعنى .. هذا التركيب الفني كله
هو ما يحمل رؤية ناظم حكمت
الشعرية الى التاريخ والحياة
الواقع والمعصر ، رؤية بالغة التقيد
والبساطة في وقت واحد ، بقدر ما في
تلك « المراثيات » من تعقيد ، ويقدر
ما في أداة الشاعر التعبيرية من
بساطة .

ان الواقع الذي عاشه الناس في
الماضي أو يعيشونه الآن ، هو موضوع
شعر ناظم حكمت على الدوام .
سواء كان هذا هو الواقع الاجتماعي
أو الفكري أو الفنى . ولكن رؤية
ناظم وفهمه لحياة الناس ، في التاريخ
أو في عصره ، تقوم على أساس فهم
هذه الحياة ، ذلك الواقع الثلاثي
الجوانب ، في صورة الصراع الأبدي
الذي يشنه الإنسان ضد معوقات
تقدمه ، في المجتمع وفي الطبيعة . كما
أن ذلك الواقع نفسه هو الذي نراه
في محاولات ناظم حكمت المسرحية ،
مشعبا بنفس الرؤية التي لكشفها
في شعره .

وربما لم يكن ناظم حكمت كاتباً

درامياً كبيراً ، أو من الطراز الاول ،
مثلما كان مقامه في الشعر . وربما لم
تكن مسرحية « سيف ديوقليس »
أو « آ . ب - A.B » التي قدمت
فرقة مسرح الجيب عملاً درامياً يصل
الى مستويات الدراما العظيمة عند
كتاب المسرح المحذرين ، كما نعرفها
عند أوفيد أو بيرانديللو أو ميلر .

ولكن المسرحية تتمتع بغير شك الى
جانب قيمتها الفكرية التي تتجاوز
حدود الدعوة السياسية المباشرة فيما
يتعلق بقضية إيقاف التجارب
النوية والدعوة الى نزع السلاح
وإيقاف تخليق الطائرات حاملة
القنابل الذرية ، والى الافاق التي
سنحاول اكتشافها فيما بعد ، أقول
ان المسرحية تتمتع الى جانب هذه
القيمة الفكرية بقيمة مسرحية
لا بأس بها ، نجح المخرج « نجيب
سورود » كما نجحت فرقة مسرح
الجيب في الوصول إليها والتعبير
عنها الى درجة معقولة خاصة اذا
وضعنا في اعتبارنا خبرة هؤلاء
الشبان وحساسهم .

تتمثل القيمة الفكرية للمسرحية
في ذلك الوقت المتعارض بين طموح
إنسان بسيط ومفهوم للوصول الى
مستوى من الكرامة الانسانية ومن
احترامه لنفسه واحترام الناس له ،
واستخدام هذا الطموح بمقاصد مجتمع
منحل أخلاقياً وسياسياً ؛ وبين
خضوع هذا الإنسان لنفس مقاييس
المجتمع الذي يحطمه ورفيقته في
تحقيق هذا الطموح على أساس
المقاييس ذاتها . ان « آ . ب » ذلك
الشباب العاطل ، الذي يستخدمه
الآثرياء مظهراً لتأكيد سلطتهم ،
ويستخدمه الأقوياء مظهراً لإبراز
قوتهم ، والأذكىاء لتوضيح ذكاوتهم ،
وتستخدمه الفئات الجميلة موضوعاً

لتأكيد سيطرة جمالها على الجميع
ولكي تثير الآخرين من أجل السباق
إليها ؛ ان « آ . ب » هذا الذي بدأ
حياته فقيراً وضعيفاً ومفتقراً الى
الحب والقيم ، يقصر أن يسأل
أعداءه على نفس أرضيتهم الأخلاقية
والاجتماعية الخاصة ، وأن يقهرهم
- وحيداً - بأسلحتهم . وهكذا
تشكل مأساته . أنه بدلاً من الثورة
انطلاقاً من مواقفه الخاصة ، يرضى
بفرصة التسلسل الطبقي التي أتاحت
له ؛ وبدلاً من الإحساس بالفروق التي
تميزه عن أصحاب الثراء والسلطة
وعن خدمهم ، يشمر بالحاجة الى أن
يكون واحداً منهم ، وبالحاجة الى
أن يعترفوا به على هذا الأساس بعد
أن يصبح « طيساراً » . ولكنهم
لا ينسون له أبداً أنه بدأ حياته عاملاً
معتقلاً ، وأداة يستخدمونها أحياناً ،
أو يشرذم أحياناً على وضعه
الاجتماعي ورفضاً لقيمهم ؛ وفي نفس
الوقت فإنه يظل باحثاً - بين هؤلاء
الناس أنفسهم - وفي مدينته المتحللة
هذه ، عن البراءة وعن الحب ؛
ومؤمناً بأنه سيكون قادراً على البراءة
والحب كليهما ، بينما يكون التحلل
قد بدأ يتربص إليه هو أيضاً ، لكي
يتحول الى منتقم مخرب لا يفكر
الا في تدمير كل فرصة للحياة نفسها في
البقاء على نفس الصورة أو في التغير
الى الأحسن . لقد كان السبيل
الوحيد أمام « آ . ب » لكي يحقق
ذاته كإنسان ، ولكي يحصل على
البراءة وعلى الحب ، هو أن يقاوم
التحلل في الآخرين وفي نفسه بأن
يحفظ بأصاقله الخاصة - التي
كان ارتباطه بالفئة العاملة رمزاً
لهما - وأن يقاوم قيم الاستغلال
والنفاق والابتذال والسوقية في
الآخرين وفي نفسه ، ولكنه أحر أن

يستخدم نفس هذه القيم ضد أصحابها ، في نفس الوقت أن يتأدبوا - في العراء ويبد أن يغير جلده - في الجانب المظلم من ذاته ومن ذات المرأة الأخرى المتهكة التي أجابها . فكان أن انهار في النهاية ، بعد أن انشطر الى شطرين غير متساويين ، وتحول الى مسخ أفزته هذه القيم التحللة ، وإن كان قد عجز عن تنفيذ انتقامه لأن جانباً ضئيلاً من نبله القديم ظل صامداً داخله فتمعه من التحول الى قاتل جماعي لمدينة بأسرها .

لقد حاول ناظم أن يستخدم هذا المفهوم الحديث عن التراجيديا الاجتماعية ، وعن البطل التراجيدي المعاصر ، لكي يضعه في إطار قضية إنسانية عامة ، قضية السلام والتجسار النوي ، ولم يكف بالقضية الأصلية ، قضية عجز الإنسان عن تحقيق طموحه في الكرامة والعمل والحب ، من خلال صراعه غير المتكافئ ضد قوى اجتماعية قاهرة . فكان أن تورمت الدراما بين يديه وتحولت الى بناء مهوش غير منظم . وبينما كان من الممكن أن يبني من هذه القضية الأصلية دراما اجتماعية لا تقل في إنسانيتها اتساعاً عن قضية التجارب النووية والتهديد اللدري والسلام ؛ بينما كان يستطيع أن يحصل « أ . ب » الى شخصية تراجيدية عصرية لا تقل سمواً وفراوة عن « ويلي لومان » في « موت بائع جوال » ليثقل على سبيل المثال ، إذا به يؤثر التعبير المباشر عن قضية وقتية - لا شك في ضخامتها وأهميتها ، ويستبدل الطموح الدرامي والضمري العظيم بالطموح السياسي والفكري ، ولكنه الطموح الذي لا جدال في انتهاء خصوبته وتأثيره بالتدهور القضية التي حصر المؤلف نفسه

بأهدافها . ويمكن أن تصور هذا المعنى إذا نحن طرحنا هذا السؤال : ما قيمة هذه المسرحية بعد الوصول الى اتفاق عالي لنزع السلاح ؟ ! . أغلب الظن أن سيأتي كاتب درامي - أو معد درامي غالباً - ليخلص المسرحية من الصعديت من التجارب النووية ليتركها في قضية الصراع بين الإنسان الفرد البسيط والنبيذ ضد مجتمع متفسخ وعدواني الى هذا الحد ، ومأساة هذا الفرد التي تشر بفسافية موجية الى طريق الخلاص الإنساني من مكونات هذه المأساة . ولا شك أن مثل هذه القضية يمكن أن تضمن مسرحية تتمتع بعمق بصيرة ناظم حكمت وشاعريته وقدرته على تصور الإنماط البشرية ، يمكن أن تضمن لها عمراً أطول بكثير من عمرها الحالي .

وقد مزج ناظم بين الأسلوب التصويري والأسلوب الواقعي ، في رسمه لشخصياته المتعددة ، ووشمهم في منتصف الطريق بين القساع والشخص ، ربما باستثناء البطل نفسه « أ . ب » ، الوحيد الذي يحل اسماً - وإن كنا قد عجزنا عن فهم دلالة هذا الاسم ، ليكون رمزا للسادجة والبساطة ، أم رمزا لمياديه طهر الإنسان الأولية ، أم رمزا للإنسانية بأسرها في شخص « آدم » الذي يعبر عنه « أ . ب » ؟ . وقد أتاح هذا المزج وهذا التجسيد الرمزي للشخصيات ، الفرصة أمام المسرحية لكي تكون قابلة للأداء المسرحي المتنوع الأساليب . كما استطاع العرض المسرحي نفسه أن يستغل هذه الميزة في إبعاد كل اثر من آثار الإيهام بالتماثل مع الواقع والوصول في نفس الوقت الى التأثير الفكري المباشر ، الذي اعتقد أن المؤلف كان يهدف اليه بصورة

أساسية ، من خلال تكثيف الواقع وشفطه داخل الشخصيات وعلاقاتها التبادلية التي تكون الموضوع كله . واعتقد أن النص الأساسي - رغم هذا - الذي أصاب العرض ، كان هو الاستسلام الكامل من جانب المخرج لذلك الانفصال الذي أحدثه المؤلف بين مجموعتي الشخصيات ، الزوج والزوجة والأسم وزوجته ، ثم الطيار ومواطنيه من أهل البلدة . إن الخطاب الذي أرسله الطيار الى الزوج - زميله القديم - هو رابطة الوصل الوحيدة - في النص المؤلف - بين المجموعتين ، وأجرى المخرج الفعل المسرحي دون محاولة للربط بينهما الا من خلال كلمات الخطاب ، ودون محاولة للربط بين مجموعتي الأحداث . وساعد على هذا الانفصال وجود منصفين ، تحتفظ كل مجموعة من الشخصيات بمنصتها الخاصة منهما ، وتميش داخلها . وهكذا وقع العرض في خطأ التناقض بين نبيه المسرحية الرمزي ، وبين أدائها شبه الطبيعي الى حد كبير . لقد كان هناك حائطان « إيمان » ، بين المنصفين والجمهور من جانب ، وبين المنصفين نفسيهما من جانب آخر . وفي معظم الوقت كانت إحدى المنصفين تنضم الى الصالة في « التفرج » على النصة الأخرى ، بينما يكون على الصالة أن تهمل النصة الأولى أهملًا تاماً .

ورغم هذا النص ، فلا شك أن المسرحية - حتى من خلال انشطارها الدرامي - قد أتاحت لمسرح الجيب أن يقدم عملاً مكرساً للوقوف الى جانب الإنسان في عصرنا ، بقدر ما أتاحت لهذا المسرح أن يقدم عملاً يخرج من دائرة الدراما التقليدية على أسس امكانية فهم العالم وامكانية تغييره وفروقة الفهم والتغيير .

سامي خشبة

محمود مرسى فى مشهد من

أين السمان و أين الخريف؟

مظروفا به بضعمثات من الجنيحات ..
رشوة .. ويتجه الدباغ الى القتال
وهناك نسع مناقشة بينه وبين
الفدائيين ، تبرز أمرين : أن عيسى
الدباغ كان وطنيا أيام زمان وأن
الفدائيين يريدون سلاحا ليحاربوا
به ... ويسود الدباغ الى القاهرة
ليصدمه حريقها المشهور ، ثم طرد
وزارته من الحكم ... وهذه المقدمة
تصلح لقيام سياسى بوليسى يتعرش
لمأساة الناوردة التى قامت بها وزارة
الوفد آنذاك مع الفدائيين فى القتال
وهو موضوع يستحق فعلا أن يفرد
له فيلم لكن أن تكون مقدمة لقصة
غسباغ عيسى ، فشيء غير مقبول
دراميا ، لأن هذه نهاية فترة فى حياة
البطل ، تليها بداية موضوع الفيلم

سيناريو السمان والخريف عن
قصة لتجيب محفوظ تحمل نفس
الاسم ... شاب منتم الى حزب معين
قبل الثورة ، ارتكب أخطاء فى حياته
الحزبية فطرد بلجنة التطهير ،
وأصبح عاطفلا عن دور يقوم به فى
المجتمع الجديد ، فيركب رأسه
ويرفض التكيف وتبليور فى ذهنه
ووجدانه أزمة شياغه ، فيضرب عنادا
وكبرياء فى متاهات هذا الفضياع حتى
يجد فى النهاية طريقا الى التكيف .

ويبدأ سيناريو الفيلم بعيسى
الدباغ وهو يتجه الى دار الوزارة
حيث يلتقى بالوزير ويطلب منه
الذهاب الى القتال ليرى بنفسه حال
الفدائيين ويخرج من مكتب الوزير
ليجد أحد الممد فى انتظاره ويترك له

فعلا ... فان كانت القصة قد بدأت هذه البداية ، فلكل مسألة تتعلق بطبيعة البناء الروائي ، وهي تختلف عن البناء الفني للسيناريو ، فالسينما تختلف بظرفيها عن الرواية ، اذ بمجرد ان تفتح الستار ، يجب على السيناريو ان يضع التفرع في داخل الموضوع مباشرة ، وكلما تأخر السيناريو في عرض الموضوع الرئيسي ، كلما أثار القلق والإحباط لدى المتفرج . على أن هذه المشاهد كانت بداية الانفصال عن بقية البناء ، وقد أكسبها الإخراج طابعا أخباريا ، فافترض منها خبران : عيسى يرتضى .. والفنانيون لا يثقون بالمشككة ويريدون سلاحا ..

ثم يعانى السيناريو بعد ذلك من التشتت والمباشرة ثم الحشو ... كان التشتت وانسحق في معالجة شخصية عيسى الديباغ وفضيته الأساسية هي أحاسنه بالفيما بالفتقر ، وتبدأ هذه المشكلة في حياته من قرار لجنة التطهير - وهي بداية جيدة للقيام لو حدثت - يعقبها مشهد الهدايا الذي يقع في شقة عيسى وهو مباشر ، وزاد من مباشرته استخدام كلمة هدايا كتعليق ثم تتبلور الأزمة في النقاش مع حسن الديباغ ابن عم البطل ويخرج عيسى بمأساته الى بيت خفيته حيث يجد منها عدم تقدير لما هو فيه من بلاه وتصل الأزمة الى صورة حادة في مناقشته مع « حماه » ونفهم من هذه المناقشة ان السبب في طرد عيسى ليس سياسيا ، وإنما قرأني قوية على فساده الخلقى ، والسيناريو هنا يعتمد الى استبعاد السياسة كمعصر من عناصر قرار لجنة التطهير ، فالإدانة خلقية أساسا وهي نقطة هامة في تحديد نوع الصراع وأسباب الأزمة التي أدت اليه وبالتالي نوع المعالجة للموضوع الفني ... لكن السيناريو بعد ذلك بطور الصراع على أساس من الصراع السياسى الذى يعانى البطل ، يتضح هذا من مناقشات حسن الديباغ للنتمى الى الثوريين وكذلك الشاب الثورى ،

وتصل أزمة عيسى الى قمته عندما يحاول استجداء عواطف « بسلى » خطيبته فتزور عنه ثم يخرج الى الشارع ويكلمها تلفونيا فتضع السماعة في وجهه .. هذا المنصر في تجسيد أزمة البطل تناساه السيناريو أو نسيه ولم يبق منه الا انفعال مابر عندما علم بزواجه من حسن ... ان بسلى تؤرق عيسى باستمرار ويطارده موقفها هي وموقف أبيها منه ومع ذلك لم نحس هذا البعد النفسى من المعاناة وتستمر الأزمة في الصعود فنراه - اى البطل - في مشهد استثنائى رومانسى - على شاطئه الاسكندرية يتحدث نفسه بأن كل شيء له دور الا هو فقد أصبح بلا دور ، وهو السياسى الذى كان ينتظره أمل كبير ، وتكمل أزمته في الليل الليلي والحوار بينه وبين الصوت ، ولقد كان بناء هذا المشهد شيعيا مربكا ، فلم استطع ان أتبين ماهية هذا الصوت ... اهو ضميره !!! اهو صوت الشيطان !!! ام هو صوت رجل آخر !!! ويتصل أحاسنه بالأزمة في شوارع الكورنيش بالاسكندرية بعد أن يلتقى ببربرى معلنا انه يريد الاحتكام الى انتخابات عادلة ثم يعلن هذا مرة أخرى وهو يقوم من تحت بربرى فتشده من قفاه وتطرحه على السرير . ولعل أنسا ما في هذين المشهدين هو البناء الساخر التعمد الذى أساء الى بلورة مأساة البطل في احدى قممها وحولها الى مزلة مضحكة خاصة وهو يقوم من تحت بربرى وهما راقدان على السرير ليعلى « فليحتسكوا الى انتخابات عادلة » . ضيع السيناريو ومع الاخراج طبعا ، الاحساس بالدلالة المأساوية لهذه العبارة في وجدان عيسى .

وبنهاية المشهد السابق ، ينتهى هذا الخط الصراعى في بناء شخصية عيسى ليبدأ خط جديد ، تمثله علاقة عيسى ببربرى وهي فتاة ظاهرها بيع الجنس لن يشاء وباطنها النسالة نبيلة !!! ويقوم المونتاج المتوازى

بتقديم عيسى في علاقته مع بربرى وسكره الشديد ثم ابن عمه حسن الديباغ التتمى وهو يتزوج بسلى في مشاهد متتامة متقاطعة مع مشاهد علاقة عيسى ببربرى ، وأمل مشاهد زواج عيسى بسلى في حقيقتها الغلغلة ليست الا تقريراً خبرياً وقد أكدت مشاهد المونتاج المتوازى هذا حقيقة هامة هي تدهور عيسى خلقيا لكنها لم تكشف الأزمة الحقيقية والصراع الخطير سياسيا في داخله وبخاصة في مواجهة حسن . وهكذا أكدت السيناريو مشكلة عيسى الغلغلة ويقدم قصة جديدة عن عيسى وبربرى تستغرق وقتا طويلا الى أن يعود عيسى لتشجيع جنازة أمه ويلتقى بحسن وسلى ويعلم خبر زواجهما . ثم يبيع بيتيه في الوالية ويتزوج قذرية ويذهب الى رأس البر ليدمن لعب القمار لعدم اقتناعه بزوجته لأسباب لم نعرفها أو لم يحسددها السيناريو كما لم يحسددها أسباب زواجه من قبل ونسمع صوت الرئيس وهو يعلن تأميم القناة ... بعدها مباشرة ليعود لامبو القمار ليتناقشوا ويعلم عيسى ان هذه ضربة معلم « لم نعالها نحن » ويبدو من كلامه اقتناعه بأساليب العمل السياسى الجديدة فجأة ! ودون تمهيد !!!

بعد توقف طويل في قصته مع بربرى أنسا الموضوع الرئيسى ، يمسود عيسى مرة أخرى من خلال السيناريو الى المشكلة السياسية في حياته بموقف جديد تجاه الثورة يتأكد هذا الموقف من ثورته على الباشا وسخرته من هؤلاء الحزبيين الفاسدين في عبارات قاسية ، هذا الموقف ينبغى ان اكتشاف عيسى لزيف موقفه السابق دون أسباب قوية تدفعه الى ذلك . فان كانت الواقعة التاميم في حد ذاتها هي التي حدث به الى تغيير موقفه ، فلقد كانت هذه الواقعة نتيجة حتمية لانفاية الجلاء وموقف كسر احتكار السلاح وهما إنجازان سياسيان أقوى الف

مرة لاتتأخر هذا الحزبي القديم ، لأن الورقة التي كانوا يلعبون بها هي **قضية الجلاء والحرية** . ان التحول في شخصية البطل لم يبدأ من حيث كان يجب وبدانجته مطرة تمد عيها اساسيا في بناء الشخصية ، فبدلا من التشتت في تفاصيل كثيرة غير بناءة او مطورة ، منها كثير من مشاهد علاقته ببريري ومشهد التفراق الذي ينشئ عن مرض والدته ومشاهد العزاء ومشهد اقناع حسن لزوجته سلوى وحضانه بضروة الذهاب الى عزاء عيسى وشراء الملابس لربريري ومشاهد الفدائيين ومشاهد القطرات المقلوبة وغير المقلوبة ومشهد ميدان النشية . بدلا من هذا **الحشو** كان أولى ان ينصرف الاهتمام الى متابعة نمو الشخصية وتطوراتها على نحو مقنع .

ولكن عيسى يعد موقفه الواضح في لقائه هو وزملائه مع الباشا من تأييد العمل مع الثوريين نجده في المشهد التالي مباشرة يغوص بين عمارات شاهقة الارتفاع يبدو على أرض الشارع الممتد بيننا شيئا غامضا ، والأغرب من هذا ان نجد عيسى في المشهد التالي مباشرة يتدرب في معسكر للمتطوعين ويلتقي بحسن ابن عمه .. وفي البيت ، بيت عيسى

يلقى حسن خطبة عظيمة عن جوهر عيسى السابق وقيمتها العظيمة وضرورة اشتراكه في العمل الثوري ، ويترف عيسى بخطبه لكنه يستدرك بقوله ان تصرفه هكذا كان حرصا منه على مصر ، ومن الطبيعي بعد ذلك ان يستمر السيناريو في مسودده بالشخصية بدلا من ان يهبط بها دراميا anti-cimax فيعود البطل الى لعب القمار وشرب الخمر حتى تضطر زوجته الى عدم فتح الباب له فيتركها ويعيش وحيدا وحين تشكوه الى ابن عمه حسن يتفان على ان يسافر هو وزوجته الى الاسكندرية وهناك يتصادف أن يكون جالسا على البلاج فتقع عليه صدمة كرة قاتة سفيرة وثألي الفتاة جريا لآخذ الكرة فتكلىء فيقوم هو - وليس زوجته المحرومة من الاطفال - لينهض الفتاة الصغيرة في اللحظة التي تصل فيها أمها فاذا بها ديري .. هكذا !!!؟ ويندفع وراء ابنته وربريري في محاولات لاصلاح خطئه ، تفشل المحاولات ، ثم تنتج في نفس اللحظة التي يكشف فيها طريقته الثوري الجديد ، ويرفض زوجته الأولى قدرية ...

هكذا مع بداية حياته التوربية الجديدة ، يرتبط بربريري ويرفض زوجته الفعلية !!!!! نهاية غريبة

محمود مرسى في مشهد آخر

شاذة لا تتم عن خلق درامي أو ذكاء سياسي . ولقد كان أجدر بكتاب الا يجعل من القصة قصتين : عيسى مع ذاته وعيسى مع ديري . فنتت العمل واقتصد بناء الشخصية بتركيزه الاضواء على قصة عيسى مع ديري . ولعل شخصية حسن على الدباج - على شموورها داخل بناء القصة الأصلية - ازدادت شموورا وبهوتا في السيناريو ، رغم أنه أنصح لها مكانا أوسع ذلك أنها تفترق الى مقومات الشخصية الدرامية ، فالسيد الوحيد الواضح في بنائها هو السيد السياسي وهذا لا يكفي لخلق الشخصية خاصة وأن موقف الزواج من سلوى يكشف عن حقيقة انتهائية في صميمه !! ، لذلك فلتست شخصية حسن في ان تقوم ندا للبطل antagonist كما صنعت شخصية البطل من ان تقوم بدورها الحقيقي في خلق الصراع المتسلسل الصاعد .

ولعل شخصية ديري أكثر شخصيات الفيلم خلوا من عيوب البناء الفني ، فلقد وضعها السيناريو في المكان المناسب وتدرج بها في نمو تدريجي دقيق ، يكشف عن فهم واضح لشخصية من هذا النوع غير أن عودتها الى عيسى بعد هذا الرفض القاسي منها يجعلها مناقضة لماها في هذا السلوك .

فرفضها الرجوع الى عيسى في القصة الأصلية وهو ما حافظ عليه السيناريو . كان منطقيًا مع طبيعة النهاية وكان على السيناريو ليكمل العودة مقبولة أن يمسك في بناء الشخصية حتى تحدث الملامة .

وعيوب السيناريو هذه على كثرتها - كان يمكن تخفيف بعضها - خلال الإخراج والمونتاج . غير أن الإخراج أصناف الى السيناريو عيوب كثيرة تتمثل في تمسدد الأساليب في تنفيذ المشاهد والمقطعات ذات الروايات البهلوانية واقتدار لقطات أخرى الى وضوح وجهة النظر فيها ثم تفشل تنفيذ عدد من المشاهد الهامة :

أولا : ليجأ المخرج ، سواء عن وى أو غير وى ، الى أكثر من أسلوب فى تنفيذ المشاهد ف هناك الأسلوب البوليسى وهذا واضح فى ميزانين مشهد المخابر والفدائيين ، وميزانين مشهد وجه الباشا وهو يحدث عيسى للذهاب الى القتال ، كذلك وهو يحدث عيسى وشلتة فى قصره ، بلى ذلك أسلوب الفارس Tarce فى تناوله لشخصية قدربة فى بداية لقائهما مع عيسى هى وأنها وخاصة هذا المؤثر الموسيقى السخيف الذى كان يصاحب حركات التمثيل المثقلة . وكان الاساس بالفارس واضحا فى مشهد الفتوة بين ربرى والمعلمة ساحبة الفتوة . ثم الأسلوب الرومانسى فى مشهد الغروب واشجار النخيل وسوت اللذيع بلان بيان الجيش الاول ، فالبيان الثورى الذى يقرأ لا يتناسب اطلاقا مع تكوين المشهد . بالشاعرى ، بالإضافة الى ألبناء الاستاتيكي فى هذا التكوين الذى يجعله يصلح لثلاث مجلة لا تقليم سينمائى . أما مشهد بداية العلاقة بين ربرى وعيسى فقد قلب عليها أسلوب الاثارة الرخيصة ووصل هذا الأسلوب الى حد الابتدال الرخيص فى تمزية سلى لساقبها وهى أمام زوجها على السرير دون مبرد لذلك . وأخيرا فهناك الأسلوب الواقعى فى تنفيذ بقية المشاهد وقد كان لتعدد الاساليب فى تنفيذ السيناريو أن أصبح الفيلم يفتقر الى ايقاع موحد يتتطلب مشاهدته من البداية الى النهاية .

ومما زاد هذا التعثر شدة أخطاء أسلوب السرد التسجيلى على الفيلم فى مشاهد ضرب القاهرة وجلاء الانجليز والدفاع الجماهيرى - الفرقة وخروج الملك . ولما مشاهد أخرى . أصابتها هذه المسحة التسجيلية مثل : مشهد المكتب والوظوفن يخفرون من عيسى بعد طرد وزارته .

ثانيا : استخدام المخرج « عدسة الزوم » فى غير موضعها خاصة فى تصويره لنزول حسن من العسوية وخروجه فى الصباح من البيت الذى

كان يقيم فيه فى الاسكندرية ، كذلك استخدامه لها فى التركيز على حسن وسلى أثناء الفرع ، والمجهوم أن الانقصاص Zoom لا ينصح باستخدامه فى الاثلام الروائية فاذا تقرر استخدامه فيجب أن يكون بقدر وفى اضياع الحدود . ويسوقنا هذا الى التعرض لزوايا التى استخدمها المخرج فى كثير من اللقطات منها : لقطة القطار المقلوب وهو سريع جدا ثم يعود الى وضعه الطبيعى ثم يقطع على الحطة والقطار يدخل فى بعده شديد دون صوت ... أما لقطة الديزول المقلوب فهذه لم أجدها لها تفسيراً فعلى قدر علمى فان زاوية التصوير وحجم اللقطة يجب أن يوظفا فى خدمة المضمون الاساسى للقطعة الذى هو جزء من المضمون العام ، وبالنسبة للقطار الصامت هذا فالقصود منها أن توحى بجو جنائزى لكن هذه اللقطة شلتت فى تحقيق ذلك لعدة اسباب : كانت نظرات محمود مرسى وهو يخرج من باب الديزول لا تدل على المعنى المطلوب من بحثه عن مستقبله من موقفى الوزارة وكان الناس يهللون من القطار ويسرون على نحو عادى تماما ... ونجاح هذه اللقطة كان يجب أن يعتمد على فراغ الحطة من الناس الى أبعد حد ممكن وأضفاء جو الثور على القلة الواقعة حتى يرسخ المعنى المطلوب . أما مشهد حريق القاهرة فقد كان أفضل فشلا ذريعا ، حتى أن المرء لىأسف لهذا الهزال المخرى فى تنفيذه ، حريق القاهرة : الحدث التاريخى الفاجع الذى غير مجرى التاريخ المصرى ، يكون تنفيذه بهذا القصر الذى يحترمه من الاشباع الدرامى ، ويكون بهذا الضعف الذى يشوهه فى اذهان أبناء هذا الجيل . نعود الى مناقشة زوايا التصوير ، لنجد « بابا » بزواية مائلة ، يفتح الباب ويدخل عيسى وأحد الموظفين يقوده الى مكان لجنة التطهير ، وهناك يتجه عيسى ليجلس على الكرسي المواجه لرئيس اللجنة ، فاذا المخرج يقدمه فى لقطة من أسفل عجيبة ... وهذه

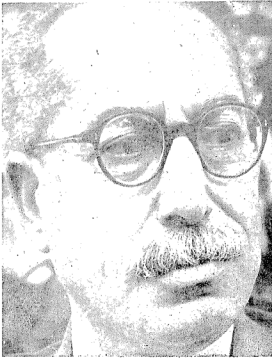
الزوايا ما لم تكن مدروسة بعناية لتحقق غاية درامية ، فانها تؤدى الى احباط التفرج وتستثيره ضد ما يشاهد .

فى أثناء مناقشة لجنة التطهير لميسى ، تدور رأسه من هول الصدمة فتتهزأ المائدة بمن حولها فكان اهتزازها ضعيف التنفيذ . كذلك لا يجوز أن تدور رأس هذا المتهم نتيجة صدمة مهولة ثم تكون الصورة التى يراها بهذا الوضع وثمة مثال جيد فى الفيلم المتهم اخراج يان كادار فى مشهد الفيلم منسجده محاكمة لمدير أحد المصانع منهم مشهد محاكمة لمدير أحد المصانع منهم بالتبديد ، جالس أمام هيئة المحكمة ، مأخوذ بهول الصدمة ، نغم عيناه تقصر الصورة ضبابية الا فى لحظات خاطئة ثم تهتز اهتزازا جماليا يعبر عن إبعاد الازمة داخل الشخصية .

ثبت مشاهد أخرى لا تعبر فيها زاوية التصوير عن وجهة النظر الصحيحة ، مثال ذلك مشاهد سكر عيسى فى الباد أو المبنى الليلى ، نراه يهتز مع المائدة وهذا خطأ لأن الغرض هو الإيحاء بأنه وصل الى حد الدوار فيجب إذن أن تكون اللقطة من وجهة نظره وهذا يحتم أن يكون خارج الكادر وبذلك ينقل المخرج التفرج الى داخل احساس البطل أو تصوره لما يحدث خارجه ، وينطبق هذا على زاوية تصوير لقضاء حسن وزوجته ، أما التمثيل والمونتاج 11... فاذا حاولنا الحديث بالتصاف عن التمثيل وخاصة محمود مرسى وعبد الله فيث ، فقد كان سبب هبوط التمثيل ، أن الشخصيات نفسها رؤية البناء أما ذلك لىلقى قصد أدت دورها باستيعاب وفهم .

أما المونتاج والتمثيل ؟! فان مسؤولية الإيقاع التى أشرت اليها سلفا ، تقع على عاتق المونتير ، لكنه مع ذلك له العسلر ، غير أن عدله يستغل فى المشاهد التى لا تزيد عن كونها حشوا لا يفيد .

فتحى فرج

مسرواية توفيق الحكيم

ونجمع بين الفنين « فيضع » اشعب أمير الطفيليين « عام ١٩٣٨ ، حيث « مزج » و « خلط » هذين الفنين وجعل منهما « عجينة واحدة » صنعت « القصة المتصلة الفصول » ، وفيها يقدم وصفا اقرب الى الإرشادات المسرحية ثم يليه حوار بين اشعب والشخصيات التي يلتقي بها .

ولا يكرر هذه التجربة ، حتى تتطور أخيرا فيما أسماه « مسرواية » التي هي صدى للمحاولة السابقة التي أراد أن يقطع بها الطريق على مظنة أن يكون المقصود بالحوار عنده العرض على المسرح فحسب . وما أكثر الشخصيات الثقيلة التي كنا نلتقي بها عنده منذ بداية إنتاجه الأدبي ، ففي « أهل الكهف » قلق الإنسان ازاء مشكلة الزمن والبحث ، وفي « شهرزاد » القلق الفكري ، وفي « السلطان الحائر » القلق في الاختيار بين القوة والقانون ، وفي « بيجماليون » قلق الفنان بين الحلم والواقع ، ولما أصبح القلق « داء العصر الحديث الذي يشكو منه أكثر

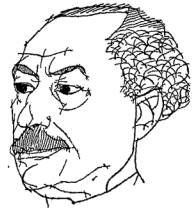
روح الفنان المتجسدة في الأستاذ توفيق الحكيم تدفعه دوما للاقدام على كل تجربة رائدة في مجالى الفن والأدب ليحقق لحركتنا الفكرية النمو والارتقاء وقد كان ما يقلقه في « زهرة العمر » هو « البحث والتنقيب » عن الأسلوب ، واستحوذ عليه هذا القلق الذي يصفه بأنه « مرض دوى لكل رجل

فكر » لانه رأى التمثيل بمعزل عن الأدب « فالرواية شيء يمثل ولا يقرأ » ، والتمثيلية لم تعرف بعد الحوار القائم على دعام الفكر والأدب والفلسفة « ، فيؤلف مسرحيات ترتفع فيها قيمة الحوار الأدبي لتقرأ لا لتمثل كما كان يمثل في مقدمة بعض مسرحياته ، ويستعمل « بأهل الكهف » ١٩٣٣ ، وشهر زاد « ١٩٣٤ . ثم يتجه نحو اكتشاف قالب جديد يحقق للحوار القيمة الأدبية البحتة بعيدا عن شكل المسرحية التقليدية ، فيجسد أن « العرب يرون الفن الأعلى في الإيجاز ، أى التركيز ، في حين أن الغرب يرى الفن الأدنى في الانشغال أى التحليل .. ولو استطعنا أن نوفق بين النظريتين ،

الناس ... وتسعون في المائة من سكان العالم مصابون به ... وأنه سائد بشكل وبائي .. وعلة جارية » أنشأ الحكيم « بنك القلق » واختار لها الشكل الذي أطلق عليه « مسرواية » .

ومنذ اللحظة الأولى نجد أنفسنا أمام مشهد مثير للقلق يشاهده أدهم سليمان في ملهى ، إذ يظهر على المسرح مجموعة من اللاعبين يرتفعون فوق بعضهم معتمدين على رجل يرفع ساقيه إلى أعلى ، فيتصور لو فاجأت الرجل سلة أو عظمة لانهار اللاهين ، أن ذلك مقلق ، ويتطلع أدهم إلى وجوه الناس في الصالة لمعرفة حقيقتهم فلا بد أن يكون لدى كل منهم ما يقلقه ، وهو أيضا يقف قلقا لأنه دخل خلسة بدافع الفضول والفراغ والصعلكة ، فيترك الملهى ولا يعود إلى مسكنه في شارع محمد على بل يضي الليل متسكما حتى يجد مقعدا تحت شجرة على أحد طرفيه شخص نائم ، فيجلس على الطرف الآخر ، وتصدر منه تهيدة فيستيقظ الشخص الآخر ، ويتضح أنهما صديقان منذ أيام كلية الحقوق أنه شميمان جاد عوضين الذي ترك الكلية مثله دون الحصول على شهادتها ، وهما مفلسان بدون عمل ، فيعرض أدهم فكرة طائل راودته وكان ينقسه زميل لينفذها ، وهي أن يفتحان بنكا للقلق ، أنه « داء العصر الحديث الذي يصاب به الأفتياء والقراء » ، وفي البنك سيمالجان ويمالجان ، فيفتحان على الفكرة وعلى أن يكون مقر البنك مسكن أدهم . وأنشأ تجولهما ليلانيلدر أدهم قريبته « كفر عنية » ووالده الذي كان يستأجر خمسة أفدنة من عادل بك عاطف ، الذي كان يزور القرية بصحبة زوجته الحناء واختها الصغرى ، وابنته مرفت ، ويمد شميمان إعلانات البنك ويعلقها على أكشاك السجائر . وأول من يزورها صاحب الشقة ليطالب الإيجار المتأخر ،

ت . الحكيم

ثم متولى سعد الصحفي الذي يحضر مقالاته الصحفية لأدهم ليعبئ صياغتها بأسلوبه مقابل أجر ، وهذه المرة جاهد بتحقيق صحفي عن الاتحاد الاشتراكي في « كفر عنية » فيعرف منه أن عادل بك توفي وأن أخاه منير بك عاطف له نشاط في القرية .

ويسخر متولى من الفكرة ولكنه ينقلها إلى منير بك الذي يزور أدهم وشميمان ويبدى رغبته في أن يكون شريكا ثالثا ، وأنه سيعيد لهما شقة في عمارته بشيرا لينقل إليها البنك . وفلا ينتقلان إلى الشقة المكونة من ثلاث حجرات اثنتين لهما والثالثة له ، وهي مزودة بتليفونات داخلية و « ركورد » . وتحضر إلى الشقة مرفت وخالتها فاطمة هائم ، وتعرفان على أدهم وشميمان الذي يهتم بمرفت ويحاول أن يوطد علاقته بها ، ويعرف عنها أنها تزوجت مرتين وهي الآن بدون زواج . ويحضر الزبائن القلقون ، رجل في الخمسين قلق على مستقبل ابنه الذي يحب بنت الجيران ويترك رسوبه في الامتحانات . وآخر في الخامسة والثلاثين قلق بسبب الحالة المأساة التي تم المجتمع ونشر الرجعية لكثرة الأحاديث والمناقشات الدينية في الإذاعة والتلفزيون . فيطلب منير بك أن يحول هذا الزبون إلى حجرته ، وكذلك يفعل عندما يحضر الزبون القلق على مستقبل الدين لما يسمعه في الإذاعة من آغان ، ولما يراه في التلفزيون من مغريات . ويأتي زبون زملكاوي متحمس وآخر قلق بسبب الأخبار الزهجة التي تم العالم ، وزبون يشكو زميله في المنع لعدم عنايته بما يعمل ، وغيره يشعر برقبته في معارضة أى فكرة . ويشغل شميمان بتكوين علاقة مع فاطمة هائم حتى يصل إلى مرفت ، وتدعو فاطمة للقاءها في المعادى حيث تصعبه إلى قبلا ، ويدخلان حجرته النوم ويتكشف أنها ليست بكرة . ومن حديثها يفهم أن المصائب تواتت عليها

وانشاء صور من الكتابة المسرحية لا تبدو ان تكون محاورات ، وهي المسرحيات اليمانية التي اسهم في كتابتها افلاطون . ثم تحقق للمسرحية اليونانية أن تستقل عن الجانب الأدبي الذي كان يؤدي دورا وائليا ، حتى يتوفر لكل جزء من أجزاء المسرحية الاستقلال الذاتي الذي يفنيها عن التعصبات الخارجية عن العمل ذاته . ويقول تربل (Tröbel) (ليست لدى أي كاتب واحد بعد الإفريق المقدرة على اذابة العناصر الأدبية والمسرحية بعضها في بعض ، ولكن الذي يوجد فقط هو أن يوضع أحد العنصرين فوق الآخر) .

وقد اتاح المزج بين السرد الروائي والنص المسرحي في « مسرواية » الحكيم أن يقدم لقطات دخيلة على مجرى الأحداث . كوصفه للموائد والجالسين حولها من رجال (وراقصات وفانيات تدربن على الملاطفة والمداعبة والملاعبة أثناء حلب الجيوب) ، ولرجل منع الجرسون من احضار اللحم (لأنه هو نفسه تاجر الماشية المورد لهذا اللحم) ، ووصفه لأسرة في قارب صيد مكونة من سبعة أشخاص حول حلة صغيرة (أسرة على الماء ذات عدد عديد ، دود على عود) وهكذا . وما أوجزه في الحوار يوضحه في السرد الروائي فيجمله أشسبه (بالشروح والحواشي على المتن) بل ويعود الى بعض آرائه في مؤلفاته السابقة ليناقشها ثانية حتى يصل الى نتائج مختلفة كما في الفصل الثالث في حديثه عن الجنة التي يحلم بها الإنسان وتصور ماركس لها والمسيحيين والمفكرين المسلمين يقرى أنها في الأرض ، وفي صفحة ٨٨ من « مصفون من الشرق » نفس المناقشة تنتهي الى أنها في السماء . ولعلنا نساءل كيف لادم الحكيم بين خصائص المسرحية التي تعنى بالعام والرواية التي تعنى بالخاص في نسيج واحد ؟ حقا أن بعض الروايات قد توصف بأنها « درامية » لغلبة العام عليها وبعض الاحساس الدرامي بين

وعلى أختها منذ أن تزوجها عادل بك ويحدث أنشاء جلوسهما أن يسمع صرخة في الطابق الأعلى من القللا ، ويلج امرأة يفساء الشعر تصرخ وتبكي تصعد اليها فاطمة حاتم ، وتعود لتعترف لشعبان بأنها أختها والددة مرفت التي أخبروها أنها ماتت ، وأن عادل بيه جعل منها عشيقته له ، فلما اكتشفت ذلك أختها سكيت عليه البترول وحرقتة وأصبحت بالجنون . وأنشاء تجول شعبان بالقللا يعبث بأدراج مكتب لئير بك ويعثر على علية تسجيل مما يستعمل في « الركوندود » وعليها رموز تثير شكه ، ويخبر فاطمة بما استنتج منها فترتاع ، ويسرع الى أدهم ليطعنه على حقيقة منير ، وعلى أنه يتعامل مع جهات تستفيد من التسجيلات التي يحصل عليها من البنك ، وعلى أنه مطالب باحضار عناوين (المهتم بأمرهم) فيدرك أدهم أنهم الزبائن الذين يبدو عليهم التلزم . ويجد أن الحل الذي يخرجه من المأزق هو إبلاغ البوليس لوضع منير بك تحت المراقبة .

وتوفيق الحكيم يقدم « مسروايته » في عشرة فصول وعشرة مناظر تتبع كل فصل منظر . وقد اعتاد أن يلاحق مسرحياته بمقالات وأحاديث ورسائل ليفسر ويوضح أشيائه أراد أن يقولها ، ولكن طبيعة التركيز في العمل المسرحي كانت تحول دون ذلك ، فبحث عن التساليل الذي يجمع بين التركيز والاسهاب . وربما استلهم هسدا الشكل مع شيء من التخوير من المسرح اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد ، إذ جرت عادة الشعراء على أن يقصوا على المتفرج بعض الأحداث التي مروت قبيل بداية المسرحية ، كما استخدم سوفوكليس الكورس للتفسير والتعليق والتعصير عن أفكاره وكان ذلك يصاغ في أناشيد الستاسيا وأهم أجزاءها الباراباسيس . فالمزج بين الجانبين الأدبي والمسرحي عرف في اليونان ، وتسبب انتشار الطامون في تأجيل عرض المسرحيات ،

سطورها . فلا جرم أن تحول الى مسرحيات بقلم مؤلفيها أو المشتغلين بالشرح . كما فعل لوتر لوتج مؤلف « مدام بترفلاي » ، والبيركامي في روايته « الطاعون » ، والمثل جورج ايكن في « كوخ الموم » لستو ، ومارك كورنيلي في « المروج الفخر » ليرك برادفورد ، وأندريه بارساك في « المبيت » لدوستوفسكي .

وحينما عقسد « جون شتاينيك » الزواج بين المسرحية والرواية قدم « رجال وفتران » التي بناها بطريقة مسرحية حيث تعتبر كل ستة فصول بمثابة فصل مسرحي واحد ، وتكاد تحتوي على وصف المكان والارشادات المسرحية مع تقديم الأحداث والأشخاص من خلال الحوار . وعلى الرغم من نجاحها معروضة ومقروءة الا ان جيمس . ق . هانش يقول « ان نتاج هذا الزواج الأدبي يوضع ميتا ولا يمكن أن يتنفس هواء الحياة الدرامية » . أما الحكيم فهو قادر على استخدام الحوار داخل أى قالب سواء في الرواية (كما في « عسودة الروح ») أو في الخواطر (كما في « عصا الحكيم ») ، وبذلك يجد مجالا للتعبير بالحوار الذي هو أقوى ملكاته ، والمؤلف إذ يلجسأ الى « المسرواية » فإنه يجد الفرصة الهيساة لإدارة الحوار ، الا ان ما يبدو بين شخصياته « محاورات » أكثر منها حوارا ، تنسم « بالاسستاتيكية » وتخلو من « الديناميكية » ، وكما في أكثر أعماله يبدو الحديث ثنائيا يشبه المناظرة ، وهذا ما يحدث بين آدم وشعبان ، ويولى هاتين الشخصيتين كل اهتمامه ، والطريقة الحكيمة الا يعطى اهتمامه كله لشخصية أو شخصيتين من شخصيات القصة أو المسرحية ،

بل يوزع عنايته بين جميع الشخصيات حتى لا تجري الأحاديث كخطب منبرية أو تغارير توفيقية ، فتنسم ثيرات المؤلف في فهم كل شخصية ، وطفان أسلوبه عليها ، ويقول بومارشيه « لو شاء النحس أن يكون لى أسلوب لحاولت أن أنساه وإنا أكتب مسرحية » . والمؤلف يكرر بالحوار ما حدث في النص الروائي ، حتى يمكنك أن تغف على الجانب « التعبيري » في العمل ، وكيف « خلق » منه الجانب المسرحي ، وتكون كشفت « اللعبة » بينما « الفن هو إخفاء الفن » . بل ان الحكيم يكرر وصف الشخصية الواحدة أكثر من مرة بنفس الصفات التي أطلقها عليها من قبل بحيث لا تضيف بعدا جديدا ، فهو يصف آدم بأنه (قشة في أمواج المجتمع) ولكنه لن يفرق ، لأن القشة لا تفرق ، أنه إذن مطمئن من هذه الجهة لكن هذا الاطمئنان نفسه غير مطمئن (ثم يصغفه في مواضع آخر) انه من فصيلة النورس يحوم على سطح البحر ويغوص أحيانا بين الموج ولا يفرق أبدا . ولأنه لا يعرف الفرق فهو يعرف التلق (وهكذا . ووصف الشخصيات من الخارج لا يكفى لتحديد معالمها لا سيما اذا كانت تعاني حالة قلق ، فاذا أراد أن يعرض لنا ماضى شخصية لجأ الى أسلوب « تذكر - ذكرت له - لكشه ليفغى اليه - توالصت الصور - سرح لرحه » ، ولو أنه استخدم المونولوج الداخلي لأمكنه أن يكشف لنا الكثير من أسرار (هذا الشريط السينمائي الذي يعرض أحيانا في الدهن بغير ترتيب مرة مقلوبا ومرة مشوشا ومرة باهتا ومرة ساطعا ، يعرض بلا مقدمة ولا خاتمة) كما يصف ما يجري في ذهن آدم . ولكن الحكيم منذ أن قرأ « أوليس » لجيمس جويس ،

يتخذ موقفا إيجابيا من الصراع الذي يجرى أمامه على المسرح أم للقاريء الذي يعطيه المؤلف كافة التفاصيل فلا يدع له منفذا للمشاركة الإيجابية ؟ ان الحالة الذهنية عند « المتفرج » تختلف عنها عند « القاري » . فالتفرج يتأثر بقوة لما يشعر به من حضور الآخرين حوله ، ومشاعره تتباين وهو بصحبة الرواية بعيدا عن الناس ، فإذا أراد المؤلف أن يجمع بين المسرحية والرواية معا فلا بد أن يتصور نوعا معينا من المثرات ، وأن تكون هذه « المسرحية » قد كتبت لنهط آخر فسر « التفرج » و « القاري » لعله يتكون من عقد الزواج بينهما ، ويمكن أن يطلق عليه « متفري » ؛ قد يكشف الحكيم عن خصائصه في « مسرحية » مقبلة .

على بركات

وهو غير راض عن المونولوج الداخلي لأنه لو استخدم في عمل لوجب أن تنزع عنه صفة القصة ويقال « سجل أو ملف نفسية فلان » فيما يرى المؤلف . ومع ذلك فالمونولوج الداخلي خير من الأسلوب التقريري الذي كانت تقدم به الشخصيات نفسها مثل « أنا في غاية القلق ... ؛ أنا متحمس زيادة عن اللزوم » ؛ أنا بغير الانفعال أشعر أن حياتي راكدة .. وكان المتوقع أن يجعل الشخصيات المتناقضة (كالرجعي والتقدمي) تلتقي في الجزء المسرحي ، أو تنابها في حياتها في الجزء الروائي حتى يتحقق الصراع والحركة الواقعية ، ولذا ظلت الشخصيات بعيدة عنا لأنها رسمت في ذهن المؤلف فهي موجودة « بالقوة » وليست « بالفعل » حتى نعاطف معها . أو ننفعل ضدّها . ولنتساءل لمن كتبت « المسرحية » أهي للمتفرج الذي

لماذا لا تفكر وزارة الثقافة عندنا في مشروع كبير لتغطية أدب الجزائر .. ترجمة ودراسة ونقدًا !!
ان أدب الجزائر استطاع أن يثبت أنه يشرب من أرض عربية .. لكن ثماره تنحني على العالم كله .. وتحفظ داخلها بطعم الوحيدة الانسانية .

وهذا الشهر .. أبرقت وكالات الأنباء تقول أن الأديب الجزائري محمد ديب حاز على جائزة « جان هيمروش » للادب التي تقدمها جامعة ثقافة البحر المتوسط في فلورنسا .. لأنه اخلص

أن مثلات الدراسات النقدية والتريجات تصدر في العالم العربي كل يوم ، وتحديث عن الشعر الجسديد .. والمشرح الحديث المعاصر .. والرواية الجديدة .. هذه الدراسات والترجمات تنقصها دراسة عن أدباء الجزائر .. دراسة جادة حقيقية ..

هل نفض الطرف عن أدباء الجزائر لأنهم يكتبون بالفرنسية . !!

هل نضيف الى مأساة اللسان المقود والرطانة الغربية مأساة ثانية بعدم نقل ادبهم الى اللغة الأم !!

محمد ديب
يفوز بجائزة فلورنسا

م . ديب

في عرض وجهة النظر العربية لقراء العالم معبرا عن منابعه الاصلية تعبيراً وموضوعاً ومضموناً .

ومحمد ديب واحد من كوكبة الكتاب الذين انصهروا في بوتقة الكفاح من أجل تحرير الجزائر .. واستعملوا الفرنسية للتعبير عن ادب ثوري تقدمي خارج نطاق الجزائر .

وله خمس روايات « بالفرنسية » اولها وأشهرها جميعا « البيت الكبير » التي صدرت عام ١٩٥٢ .. وانتهت في الشهرة « الحريق » ثم « النسايجون » و « من ذا يذكر البحر » و « صيف افريقي » .. وله مجموعتان من القصص القصيرة هما « في المقهى » و « بابا فكران » .. وسيصل له في أوائل العام القادم ديوان شعر بعنوان « اللؤلؤ الحارسي » .

ولد محمد ديب في ٢١ يوليو عام ١٩٢٠ بمدينة « تلمسان » قرب الحدود بين الجزائر والمغرب .. وقال عن نفسه أن أعظم ذكرياته هي ذكريات طفولته وهو بعيد في المدرسة الابتدائية .. وصورها في روايته « البيت الكبير » .. وكان أخمص ما انطبع في ذاكرته يومئذ هو منظر ذلك الطفل البائس — بطل روايته — وهو يعدو حاملا في يده رغيغا تركه

يسقط أمام طفل آخر أشد منه فقرا وبؤسا ومع ذلك لم يجسر قط أن يعطيه من خبره شيئا خشية أن يؤذيه في شموه ، بل آثر له أن يكتشف بنفسه في الطريق ويلتقطه كأنه المار والسوى سقطت عليه من السماء ..

هذا هو العالم الذي عرفه محمد ديب وهو في صباه ، وإن كان لم يكابد بنفسه تجربته ، ومع ذلك فنحن نعلم منه أن جسده وبعض أفكاره وأصحابه عاشوا هذه التجربة التي سجلها هو في « البيت الكبير » .. ويقول محمد ديب أن هذه الذكريات ليست محفورة في ذاكرته هو وحده ، بل هي محفورة في ذاكرة كل أطفال الجزائر ، فهي الصورة النموذجية للطفولة في الجزائر ، وهي صاعدة وشائعة بحيث تجعل أكثر قرائه من الجزائريين يقرأون في روايته ملامح ماضيهم .

وبعد هذه الطفولة استأنف محمد ديب دراسته في المدارس الثانوية ، فاكشف الأدب ثم اكتشف موهبته الأدبية .. وكان ديب يكبر أخوته جميعا ، مما أضاف اليه مسؤوليات ثقيلة ، وبخاصة بعد وفاة والديه ، فاضطر إلى أن يتقطع دراسته الجامعية للقانون .. ووجد صعوبات كثيرة في الحصول على عمل ، واضطر إلى التنقل بين حرف ومهن عديدة متباينة .. إذ عمل صانع سجاد ومحاسباً ومدرسا في مدرسة ابتدائية .

وبدا محمد ديب حياته الأدبية محررا في جريدة محلية جزائرية ، ثم أسهم بمقالاته وقصصه القصيرة في كثير من المجلات الجزائرية والفرنسية والسويسرية التي تصدر باللغة نسية . ثم كتب بعد ذلك روايته الأولى « البيت الكبير » التي صدرت في

بنفسه .. وقد كتب ديب هذه الثلاثية في أسلوب جميل ينساب في بساطة وسلاسة وإن اقتصر على أن تكون مجرد متابعة لشخصية عمر في مراحل نموه داخل إطار ضيق من الأحداث .

ومحمد ديب ومولود فرعون
ومولود معمري .. هم الجيل الأول للحركة الأدبية الجزائرية التي تكون المدرسة الواقعية التي تنهج في علاج مشاكل الفقر وحياسة شخصيات الأحياء الشعبية المحرومة في المدينة والريف . ينهجون نهج أميل زولا بإدخال المدرسة الواقعية .. ويكفي أن نذكر وصف محمد ديب الإنسان القاسم الرائع في رواية « البيت الكبير » لآلام المجزوءة، أمسابها الشلل وإن كانت في أيامها الأخيرة تنتقل كل ثلاثة أشهر بين ابنها وابنتها بسبب عجز كل منهما عن إعالتها والسر على صحتها .

وفي كل أعمال هذه المدرسة الأدبية نلمس رقة الرواية الشعرية .. والثلاثية النثرية التي تقارب في صفتها رذاذ المطر المتساقط ، فأضافت إلى الأدب الفرنسي المعاصر نفخة جديدة ولونا جديدا وعمشة

جديدة منبثة من الجزائر ، وقد أغنى هؤلاء الكتاب العرب .. مثل أخوانهم من الروائيين الهنود الذين يكتبون بالانجليزية - عن طريق إقناع لغتهم وموسيقاها الخاصة تلك اللغة الجديدة التي كتبوا بها للتعبير عن ذواتهم وعن بيئاتهم التي انطلقوا منها .

والأدب الجزائري أدب نضالي
تقدمي غايته تصوير حياة الجزائر الثائرة وكل ما يحيط بهذه الحياة من أحداث ومستويات اجتماعية .. والأشادة بفد أفضل تسوده الحرية وبتحايه للانسانية أن تنتج على أعين ما فيها من خير وحب وجمال .. ويرسم لنا محمد ديب لوحات عديدة

باديس ضمن كتاب يضم أعمال بعض أدباء البحر المتوسط .. ومنها نال جائزة « فينيون » لعام ١٩٥٣ التي تمنح لأحسن إنتاج روائي جديد في فرنسا .. ولعب دورا فعالا في «جبهة التحرير الوطنية الجزائرية» .

وتجرى معظم حكايات رواية « البيت الكبير » في منزل مزدحم يسكنه ، وأهم شخصياتها أرمل عربية وابنها عمر وهو طفل مرهف الحس اعتاد حياة البؤس والفاقة والحرمان .. وعن طريق شخصية عمر يرى محمد ديب ويسمع وينفذ إلى أعماق الحياة اليومية التي يعيشها جيرانه وأقاربه من العوزين ، ويتعرف بذلك إلى نظرتهم للواقع الخارجي حولهم .. ويوفق أدبنا كل التوفيق في هدفه من وراء هذه الرواية في أن أسلوبه يتدفق شعرا وبساطة مما يجعل القارئ مرتبطا كل الارتباط بجو هذا المنزل مشغولا بهجوم سكانه وأزماتهم .. كما يقول الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر في نقده لها .

وفي الجزء الثاني من الرواية التي يمتدونها « بالحريق » يترك عمر - نفس بطل الجزء الأول - المدينة إلى قرية جبلية وجد فيها نفس البؤس والفاقة والحرمان ، ولكن حواس عمر تتوقف في هذه القرية بفضل طبيعة من حوله ، ويلبس بنفسه لماذا يرتبط الفلاحون العرب بأرضهم بماداتها وتقاليدها ويتمسكون بالبقاء فيها .. وفي عام ١٩٥٨ يتم محمد ديب هذه الثلاثية الروائية عندما نشر روايته الثالثة « التساجون » .. ويطلق على هذه الثلاثية اسم « الجزائر » .. وفي « التساجون » نلتقي بعمر يعمل ويكد ويكدح في ورشة نسيج ليكسب عيشه

تصور أبطالا جزائريين يعيشون قضية الجزائر ، ويكافحون ويناضلون في سبيل الحرية .. فهذا البطل عمر في روايتي «البيت الكبير» و «الحريق» ينتقل من قرية الى قرية محرضا الناس داعيا الى الثورة والتمرد على الاستعمار ، ممرفا الفلاحين بحقوقهم ، وهو في سبيل ذلك يوقف ويسجن ويضرب وتلاحقه الشرطة من مكان الى مكان . ولكنه يستمر في كفاحه غير مبال بالألام ، صابرا على الشدائد ، يريد أن يحيا ، لا حيا في الحياة . بل ليتابع النضال في سبيل القضية الكبرى .. وهذا عكاشية احمد أبطال رواية «النساجون» .. ان نفسه تضطرم بثورة عذبة اذ يقول :

« لقد هبطنا الى الحضيض ، ولن نستطيع العودة الى انسانيتنا بالطرق العادية ، وسنحجر على قلب العالم بل على ارحابه .. ان شعبنا قد أهين وسيخرج منه شيء هائل .. »

ويتساءل الناقد الفرنسي الانجليزي « لين أورتن Ortzn ر. » - الذي ترجم من الفرنسية الى الانجليزية أغلب ادب ادباء شمال افريقيا - في عام ١٩٥٩ .. عن مصر اعمال الجيل الاول من الكتاب الجزائريين ايزداد على مر الايام عمقا وأهمية ، أم أنهم قد قدموا كل ما لديهم وأن لهم أن يتركوا مكانهم لادباء الجيل الجديد مآلك حداد وكاتب ياسين وآسيا جبار ؟!

ويرد عليه محمد ديب .. فيصدر روايته «صيف أفريقي» .. وفيها يمد عن عناصر الذاتية والفنائية والفردية التي طبعت أصالة الاولى ، ويخرج من عالمه الخاص ومن ذاته الداخلية محاولا أن يصور لنا عائلات عربية من مستويات مختلفة ذات أنماط متنوعة من الحياة والسلوك تتوازي وتتباين على صفحة هذه المدينة الواحدة التي يعيش فيها الجميع تحت وطأة القبط - صيف شمال أفريقي - وتندرم معظم حوادث الرواية حول عائلة « مختار رامي » الموظف الحكومي

التي تتكون من زوجته وابنته واهم العجوز .. تقدمهم لنا الرواية وكأنهم يقضون وقتهم دائما جالسين في حديقة منزلهم يتناولون الشاي ، والجو شديد الحرارة لا تفلح مياه النافورات في تخفيف حدة . وفي كل مساء يأتي لزيارتهم شقيقه ، وهم في احاديثهم يكررون نفس الاحاديث ، ويعيشون نفس المشاعر والاحاسيس والانفعالات .. وكأننا نعيش في مشاهد احدي مسرحيات الكاتب الروسي « تشيخوف » . والوقت يبدو في هذه الحديقة لا يتحرك ولا يتغير . وكل شيء يبدو ساكنا ركاما ركود هذه الحياة العائلية واستقرارها التي يصورها محمد دب في صفحات قليلة بأسلوب واضح قوي يتناز بالتريز والاعتقاد . ولكن الحياة الخارجية المضطربة المتغيرة تنقح هذا الجو الساكن الراكد المملئ . فالابنة « زكية » التي أمت دراستها الجامعية وتريد أن تعمل دراسة .. وبعد أن يوافق والدها على عملها يعود ليرفض . وتحتج « زكية » : قيم اذن هذا الجهد الشاق الذي بذلته في الدراسة ، اذا كان مصري أن اقضي عمري كما تعيشه غيري من بنات ونساء جنسي ؟! .. وهنا تنفجر الجسدة العجوز ثائرة على حفيدتها المتمردة : « هل ترين الى أي حد وصلت بك دراستك ، حتى فقدت احترامك لنا - احترام الآباء الذين كانوا سبب وجودك في الحياة ؟! صدقيني يا حفيدتي : أن التعليم سبب انحراف جيلنا الجديد عن طبيعته النقية المستقيمة ، شدد ما ترهقني هذه المشاهد المسرحية التي تمثلينها أمامنا وكأنك شاة تساق الى الذبح .. كل هذا لأننا نتحدث عن زواجك وتكون أسرة ك ؟! » .

وتعكس رواية « صيف أفريقي » تأثير الشخصيات بالمعركة الدائرة في واقعهم الخارجي ، وتبدو حياة هذه الشخصيات في حالة توقع وتوتر وقلق تحت وطأة واقعهم الخارجي

المضطرب .. الأمر الذى يجعل هذه الرواية عملا متينا ذا قيمة .. وقد شجع حصول هذه الرواية على جائزة الأكاديمية الفرنسية عام ١٩٦٢ على ترجمتها الى الانجليزية والايطالية والاسبانية والهندية !!

ومحمد ديب يربط في قصصه وأحاديثه الصحفية بين الحب والحرية ويكتشف بينهما علاقة طردية .. فهو يرى أن الرجل الذى يستعبد المرأة لا فرق بينه وبين البلد الذى يستعبد شعبا آخر . وفى علاقة السيد والميد هذه لا يمكن أن يكون هناك حب أو حرية عند الطرفين . حتى السيد ليس حرا كما قد يتوهم ولكنه أسير عوامل مختلفة تجعل منه عبدا مثل من استعبده .. وفى حوار معه مع المحرر الأدبى لجلة « لوموند » الأدبية الفرنسية يقول ديب عن معالجة الحب في الأدب الجزائرى :

« مجرد أن اشتد الإفكاح الوطنى ولدت روايات الحب الحقيقية في الحياة ، ولد الغرام العظيم سواء في الخفاء أو بين الأعشاب الصخرية التى باتت رمزا للمقاومة الوطنية للاحتلال الفرنسى . فنساء بلدى بدأ وجودهن منذ أن اشتركن في المعركة ، وقد كان لهن دور عظيم فمسأل لا يستهان به .. وفى نفس الوقت كان هناك من الروائيين مثل كاتب ياسين من استشعروا قوة هذه الموجة قبل مجيئها . أما في ظروف الحياة التى تعرض لوصفها أبناء جيلى الأدبى مولود فرعون أو مولود معمري أو أنا شخصيا ، فقد كان من المستحيل التفكير في كتابة رواية عاطفية . بل كان من المستحيل التفكير في الحديث عن عاطفة الحب » ..

أما رأى محمد ديب في مستقبل الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية بعد استقلال الجزائر .. وعلاقته بجمهور قرائه من الجزائريين .. فيتحدث عنه في موضوعية ونظرة سلبية .. في أن يحاول الأدب الجزائرى أن يتسلل الى الأدب العالمى .. ويقول في مقال له نشرته مجلة « الليتيرفرانسيز » تحت عنوان « كاتب جزائرى يتحدث » نشره في عدد أبريل ١٩٦٦ :

« في المرحلة الجديدة التى بدأت بتحقيق استقلال الجزائر ، سيشمر دور الكاتب - على الأقل في تقديرى ونظرى في اللحظة الراهنة - والكاتب لن يجد قدرته الماضية على أن يكون اللسان المبرر ، فنحن في مرحلة استقرار وبناء ، وهى حوافز لا تدفع الكتاب بقوة الضرورة القاهرة الى المراح بالطريقة التى كان يصرخ بها أغلب أدباء الجزائر ، فنحن في مرحلة تعميق المفاهيم بأكثر مما كنا نفعل ، موضوعات أشد فردية ولكنها أكثر إنسانية . وهكذا - ان جاز لى التعبير - سنقل الاقليمية في أعمالنا ولكن سنزداد الانسانية . فالأدب الجزائرى في المرحلة الراهنة سيدخل في حركة الفكر العالمى ، ويرتفع بمستوى الالتزامات الفكرية والفنية الى مستوى هذه الالتزامات الفكرية في أى بلد تسير فيه الحياة سيرا عاديا . » .

ومحمد ديب حين يسك قلمه ليسجل مأساة عصره كما عاشها في الجزائر يبحث عن أسلوب جديد .. اذ يرى أن الأسلوب التقليدى قد يصلح للملاحم وتدوين الوثائق ..

وتقديمه لقراء العالم ترجمة ودراسة
لأدبه .. بينما القاهرة لم تقدم من
أعماله الأدبية الا بعض قصص
قصيرة .. لا تعطى للقارئ العربى
الا أقل القليل فى أسلوبه الفنى
وطريقته فى الأداء والتعبير الفنى » .

فاروق اسكندر

ولكنه يرى أن المهم فى الوقت الحاضر
هو أن نصل الى الأسلوب الجديد
الذى يجعلنا نمقت الحرب وواقبها
السيئة دون أن يحدثنا الكاتب عن
أحداث بشعة فيقول :
« أن البشاعة تجهل الجديد ..
ولا تعرف سوى التكرار !! » .

وما زال يتابع انتصارات بلاده
باسلوب رائع فى رقة أسلوبى **كامى**
ومالرو ويخلص فى عرض وجهة النظر
العربية لقراء أوروبا معبرا عن منابعه
الأصلية مضمونا وتمبيراً .. يدعو
الهيئات الأدبية الأوروبية الى تقديره

مؤتمر كتاب آسيا وإفريقيا

ينعقد فى بيروت من ٢٥ الى ٣٠ مارس ١٩٦٧ المؤتمر الثالث للكتاب الافريقيين
والآسيويين ، وسيطرح أمام المؤتمر موضوع رئيسى هو « **قضايا التحرر الوطنى كما تنعكس**
فى الآداب الافريقية والآسيوية » ، والى جانبه موضوع فرعى هو « **مناهضة التغلغل**
الاستعمارى ، والاستعمار الجديد فى الميادين الثقافية » .

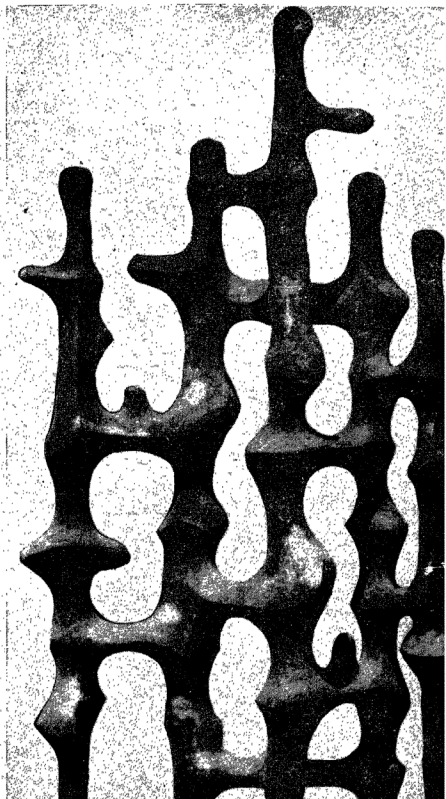
وأنا لنرجو مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن يتيح هذا المؤتمر الثالث لكتاب إفريقيا
وآسيا الفرصة لجعلوا من حركتهم قوة خلاقة ذات أثر فعال فى شعوبهم الناهضة .

وقارىء الفكر المعاصر على موعد مع موضوع المؤتمر فى العدد القادم .

الفكر المعاصر

نشرت

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير

الدكتور زكي نجيب محمود

مكتبة التحرير :

جلال العشري

نشر في

حسين أبو زيد

تصدر شهريا عن :

دار الكاتب العربي للطباعة والنشر

• شارع ٢٦ يوليو - القاهرة

تليفون : ٩١١٨١٦

الاشتراك السنوي :

عن ١٢ جنيهًا بالجمهورية العربية المتحدة

١٤٠ جنيهًا

عن طريق مكتبة دار التأليف والنشر

١٤٣٨٣ : ١٤٣٨٣

هذا العدد

ص ٤

مؤتممة الكتابات الأفريقيين والآسيويين

ص ٦

●● بقلم رئيس التحرير

●● التزام الكاتب في أفريقيا وآسيا ، تحديد فكرى
لموقف المثقف العربى باعتباره جزءا حيا في طليعة التحول
الافريقى الاسيوى العظيم بقلم المحرر ●● حركة المقاومة
في فكرنا العربى الحديث ، تتبع فكرى لساير ادب المرحلة
الاخيرة فيما يتصل بمقاومة المستعمر للدكتور زكى نجيب
محمود ●● دور المثقفين في مقاومة الاستعمار ، للأستاذ
حازم محمد هاشم .

●● أزمة الاعتقاد في عصر العلم ، دراسة وافية
لصورة الصراع بين نوازغ الايمان وقوى العلم عند
الفيلسوف المعاصر جاك ماريان للاستاذ سمير وهبى
●● اوتامونو والمعنى التراجييدى للحياة ، تحليل
لفلسفى لموقف اوتامونو من الثقافة في اسبانيا وفي العالم
بوجه عام للاستاذ محمد كمال الدين .

●● الشعر العربى في معركة التحرير ، تناول نقدى
لائزال القومية والوطنية في الشعر العربى الحديث للأستاذ
سامى الكيالى ●● غادة السماء وأزمة القصة القصيرة ،
تقديم نقدى لمجموعة الكتابة البيرونية الجديدة مع مناقشة
لازمة القصة في أدبنا المعاصر للأستاذ جلال العشرى
●● ظاهرة العنف في الأدب المعاصر ، عند نورمان ميلر
خاصة للأستاذ محمد عبد الله الشافعى .

●● هنرى مود . ولودة الفن الحديث ، للأستاذ سامى
زرق .

●● نازك الملائكة والتجديد في الشعر ، دراسة جديدة
لرائدة الشعر الجديد للأستاذ عبيد بدوى .

●● مع يوفتشكو ، بيبتربروك ، روسيليني ، دوبر
بريسون ، نجيب محفوظ ، صالح وهسا ، شوقى
عبد الحكيم .

تيارات فلسفية

ص ٣٠

أدبى ونقد

ص ٤٦

دنيا الفنون

ص ٧٣

تيار الفكر العربى

ص ٨٢

لقاء كل شهر

ص ٨٩

هذا العدد

انعقد المؤتمر الثالث للكتاب الأفريقيين الأسبويين في بيروت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس (آذار) ليلود البحث فيه حول قضايا التحرر الوطني وكيف انعكست على الأدب في أقطار هاتين القارتين المتاضلتين ، وحول ما ينبغي أن يشغل من وسائل مقاومة التغفل التقسافي الذي يجيبد المستمعون اليوم ان يستخدموه أداة للغزو بعد ان فشلت أداة السلاح ، لهذا رأت مجلة الفكر المعاصر ان تبدأ عددها هذا بقسم تخصصه لمقالات تصور الانجاه العام الذي سادجو المؤتمر ، أما المقالة الأولى فهي توضيح وتأييد للمبدأ الذي انتهى اليه المؤتمرون وهو ضرورة أن يلتزم الكتاب في أفريقيا وآسيا الكتابة في اخطر القضايا التي تصادف أمته في هذه المرحلة التحولية التي تنتقل خلالها هاتان القارتان من المبودية الى الحرية ، ومن التبعية الى الاستقلال ، فلم يعد يجوز أن تكون السنة النار مشتعلة في القلوب وفي النفوس بمثل هذه الحرارة التي هي مشتعلة بها لم ينمزل الكتاب ليمتج نفسه وقاره يفن قد يصدر مثله في أي عصر وأى مكان ؛ نعم ان أصول الفن لا مناص من احترامها ومراعاتها ولكي يكون الفن فنا على الاطلاق ، ولكن هذه الأصول نفسها لا تشترط موضوعا بعينه واذن فلا تناقض بين فن ربيع وموضوع اهداف تحسو تكوين أمة حرة جديدة ، ثم يتلو هذه المقالة العامة مقالة خاصة عن فكرنا العربى المعاصر وكيف لبث طوال قرن كامل لا يعرف لنفسه قضية أهم من قضية التحرر من وطأة المستعمر مهما اختلفت الوسيلة في يد هذا الكتاب أو ذلك ، وان كاتب هذا المقال ليقسم الطريق التي سار عليها المفكرون والأدباء في مناهضتهم للمستعمر ثلاث مراحل ، فمرحلة أولى تقع منذ الاحتلال البريطانى الى قيام الحرب العالمية الأولى كانت فيها مقاومة المستعمر تظهر في صورة مباشرة صريحة ، ثم مرحلة ثانية تقع بين الحربين كانت فيها جهود المفكرين منصرفة الى التنوير العقلى والاثارة الوجدانية مما عساه ان يحفز الناس نحو الحرية في شتى جبهاتها وعلى مختلف معانيها من حرية سياسية الى حرية في الفن وفى الأدب وفى التفكير وفى الحياة الاجتماعية ، وأخيرا تجيء مرحلة ثالثة يقع التمهيد لها ما بين الحرب الثانية وقيام ثورة يوليو ، ثم تظهر بكل عنفوانها في أعوام الثروة ، وأهم ما يميزها محاولة لاقامة بناء جديد ، فإذا كانت المرحلتان الأولىان سلبيتين في حركة المقاومة ، فلهذه المرحلة الثالثة ايجابية بناءة ، ويتلو ذلك مقالة ثالثة فيها صورة مفصلة لبعض أحداث المؤتمر وما تعرض له وما جرى فيه وما انتهى اليه من توصيات .

بعد هذا كله يدخل القارئ في باب التيارات الفلسفية ليقرا مقالاتين اولاهما عن أزمة الاعتقاد في عصر العلم كما تناولها الفيلسوف الفرنسى المعاصر جاك ماريتان ، وهو فيلسوف ذو نزعة انسانية لم تجبه الحياة الفكرية في عصرنا لما اخسده يسودها من قيم لا انسانية نتجت عن العلم وتطبيقاته دون النظر الى حاجات الإنسان النفسية ، كأنما هذا العلم قد خلق ليسود الإنسان لا ليكون مطية له ، وقد ركز الفيلسوف مصادر التكنسة في ثلاث نظريات عملت على خلق الجو الذى نعيش فيه اليوم ، وهي نظرية التطور عند داروين ، والماركسية ونظرية التحليل النفسى عند فرويد ، على أن هذه النظريات لو احسن فهمها وأجيد استخدامها لما انتجت هذه الأزمة التى ياعدت بين الإيمان من جهة وبين الحياة العلمية من جهة أخرى . وأما المقالة الثانية في باب التيارات الفلسفية فهي عن الفيلسوف الاسبانى اوتامونو في نظره الى الحياة ، وهي نظرية تتميز أول ما تتميز بالكفاح المناهضة كل أوجه النقص التى تشوب الحياة الانسانية كما هي قائمة اليوم ، فهو فيلسوف ملتزم يجرى عن الجيل الراهن أصديق تعبير ، ويطلب اسبانيا بما يطالب به كل بلد ناهض في عصرنا وهو ان تحفظ بطابعها القومى المميز الى جانب الافادة من الحضارة الأوروبية المعاصرة .

ويأتى بعد ذلك باب الأدب ونقده ليجد فيه القارئ ثلاثة موضوعات ، أولها عن الشعر العربي في يومنا هذا ، وكيف يتخذ منه الشعراء سلاحاً في معركة التحرير التي نشنها اليوم وفي هذه المقالة يدعو الكاتب الناقد الى ضرورة أن يحىء أدبنا أدب قوة لا أدب ضعف ، وأن يحىء هذا الأدب مطبوعاً بالطابع القومي لأن من ينشدون فناً لا وطن له سرعان ما يجدون أنفسهم بلا فن ولا وطن . وأما المقالة الثانية في هذا الباب فهي عن غادة السمان وأزمة القصة القصيرة ، وكيف أن النغمة الغالبة على إنتاج الجيل الكاتب في بيروت هو القصة القصيرة ، في الوقت الذي يعاني فيه هذا الفن أزمة وانحساراً في إنتاج الجيل المصري من الكتاب ، وكاتب هذا المقال اذ يناقش المجموعة الأخيرة للأدبية الشابة غادة السمان يلقى أسوأ قوة ناصعة على حقيقة هذه الأزمة من ناحية وعلى فن هذه الكتابة الطليعية من ناحية أخرى .

والمقالة الثالثة والأخيرة في هذا الباب فهي عن ظاهرة العنف في الأدب المعاصر كما تتبدى في أدب نورمان ميلر الذي يجد العنف ظاهرة من ظواهر العصر لابد من تصويرها لمقاومتها ، فقد عملت الحضارة الحديثة على كبت التلقائية في نفوس الناس ، وعلى ضبط حواسهم وتقنين حياتهم فلم يسع الفرد أمام هذه الضغوط سوى أن يتفجر في مظاهر العنف بمختلف أشكاله ، وأذن فلابد من ثورة على أوضاع الحياة نفسها ليستقيم للناس سبيل الحياة الطبيعية الهادئة .

وهنا ينتقل القارئ الى دنيا الفنون ليقرأ مقالاً عن هنري مور رائد فن النحت في عصرنا الحاضر ، وهو مقال يحلل فيه الكاتب عناصر الفن عند هذا الفنان وأساليبه وينابيعه وكل ما يتصل بانتاجه العظيم ، تحليلاً نرى خلاله جوانب كثيرة مما يتعرض له الفنان المعاصر بوجه عام من مشكلات نفسية وقضايا عصرية يعيشها فنان اليوم .

ثم يتلو ذلك الفصل الذي نخصه لتيار الفكر العربي ، وقد اخترنا فيه لهذا العدد أن نتحدث عن شاعرة ناصدة رائدة في الشعر والنقد كليهما هي نازك الملائكة التي لعلنا أن تكون بين المشتغلين بالنقد الأدبي عموماً وقد نقد الشعر خصوصاً أسبقهم جميعاً الى محاولة تقنين حركة التجديد في الشعر حتى لا تنطلق الحركة بغير زمام .

وأخيراً يحىء للقراء الشهري المعتاد لنتلقى فيه بطائفة من الكتاب والشعراء والأدباء ممن شغلوا حياتنا الثقافية في هذا الشهر ، نتلقى بالشاعر السوداني الشاب فيحيى يوفتشنكو ، والمخرج المسرحي التقدمي بيتر بروك ، والمخرج السينمائي الإيطالي دوبرتو دوسيليني ، والمخرج الفرنسي الكبير دوبري بريسون ، ثم نتلقى بالكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ الفنان التشكيلي صالح رشاد والكاتب الطليعي شوقي عبد الحكيم .

رئيس التحرير

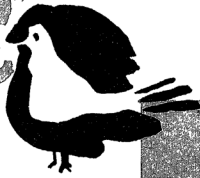
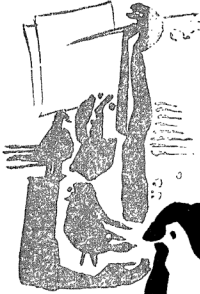
الترام القابلي في إفريقيا وآسيا

أولا

تلك هي الخواطر التي طافت برأسي ، عندما كنت في المؤتمر الثالث للكتاب من إفريقيا وآسيا ، الذي اجتمع في بيروت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس (آذار) ١٩٦٧ ، استمع إلى أحاديث الوفود الوافدة من أقطار هاتين القارتين ، كل نبىء الزملاء بما يحدثه المستعمرون في بلاده من بغى وطفيان ؛ فسهام المستعمرين المسمومة ناشبة في إبداننا ، ونيران الجشع والطمع والاستهتار والظلم ، تمد السننها المحمومة في كل مكان ؛ فماذا يكتب الكاتبون ان لم يفضسحوا المستور من الجريمة ، وان لم يتعقدوا المفصوح منها حتى يستشعروا كل ذرة من طاقة في انسان ، ويستنفروا كل نخوة من كرامة في مستذل مغلوب ؛ أم تراهم ينفضون أيديهم من هذا كله ، ليختلفوا فيما بينهم حول تجريدات من المبادئ والمعاني ، اختلافاً أن دل على سعة اطلاع وحدة ذكاء ، فهو لا يدل على أنهم قد اكتنوا بما اكتوت به الشعوب المكافحة المقاتلة في قلب الميدان وفي صميم المعركة .

السهم المسموم ناشب في بدن الطعين ؛ سرى منه السم ، والسم ما يزال يسرى ؛ فماذا يصنع المصاب ، وماذا يصنع المهتمون بأمره ، ألا أن يتعجلوا نزع السهم ، وأن يطهروا البدن المصاب ؟ أم تراهم يتركون السهم ناشباً ، والجرح نازفاً ، حتى يتموا حواراً دارت بينهم أطرافه ، حول الشعرة كيف يشققونها ، والعنقاء أين يجدونها ، والصلحفة في كم من الزمن تقطع المسافة بين الأرض والسماء ؟

الحريق مشتعلة في الدار ، اكلت من الدار بعضها ، وما تزال السنة النار ماضية تأكل بعضها الآخر ؛ فماذا يصنع الدار المحترقة ساكنوها ، وماذا يصنع الجيران الذين سرعان ما تمتد النار إلى ديارهم جاراً بعد جار ؟ ماذا يصنع هؤلاء جميعاً ، ألا أن يطفئوا الحريق بالماء ؟ أم تراهم يتركونها ترمى ، حتى يحسبوا حيات الرمل في الصحراء كم عددها ، وكهم موجة في البحر تلطم صخر الشاطئ كل ساعة من ليل أو من نهار ؟

«أنه لما يعيننا على وضوح الرؤية ، أن تبادل
الرأى فيما هو هدف نجمع عليه ، وفي الوسائل
التي عساها أن تؤدي بنا إليه ؛ ولقد كانت حصيلة
الآراء في المؤتمر الثالث خضبة غزيرة ؛ فمن
الأهداف العامة التي طرحت ، مهمة واجبة الأداء
على كتاب العالم الثالث - آسيا وأفريقيا - دون
العالمين الأول والثاني - غربي أوروبا مع أمريكا
والروسيا مع أنصارها ومؤيديها - ذلك أن أهداف
الكتاب اختلفت في كل من هذين العالمين ، ولابد
كذلك من أن تختلف بالنسبة الى العالم الثالث ،
والأفلسار في ركاب العالم الأول أو في ركاب
العالم الثاني ، لكان ذبلا تابعا ولما استحق أن
يكون علما ثالثا قائما بذاته .

كانت المشكلة الرئيسية في مفهوم الحرية عند
الكتاب في العالم الأول ، هي كيف يتخلص الناس
من سوء التوزيع في السلطة بين أفراد الشعب
الواحد ، وكيف تقام الحواجز والقيود بحيث

الكتاب جئنى سلاحه الكلمة ، والجنسدى
لا يقذف بسلاحه كيفما اتفق ، بل يسدده نحو
أهداف مقصودة ، وهو مخطيء أو مصيب بالقياس
الى تلك الأهداف ؛ كم بعد عنها برميته وكم
اقترب ، وأهداف الكتاب قيم انسانية يسير
بنفسه وبالناس نحوها : **الحق والخير والجمال ،
الحرية والعدل والمساواة ، السلام والتعاون
والإخاء ؛** ولو كان الناس يعيشون من أرضهم في
فردوس طوباوى ، لما بقى للكتاب من مهمة يؤديها
الا أن يكون متعة مضافة الى سائر ما في الفردوس
من أسباب المتاع ؛ لكنهم يعيشون من أرضهم في
أرض دنيا ، مليئة بالشره والشر ، بالاعتداء
والقسر ، بالتنازع والتقاتل والعراك ؛ وموهبة
الكتاب هي في ادراك ما خفى من هذه العوامل
فضلا عما ظهر ، وواجبه الذى تلقىه عليه الموهبة ،
هي أن يكشف للناس ما اكتمل له ، فيظهر لهم
ما خفى ، ويحطلي ويشرح ما غمض وتعقد .

والملاطفة والمجاملة ؟ لقد جرب بعض هذه الشعوب وسائل كذه فلم يزحج من موقعه قدر انملة ؛
انه لا يكون الا بالثورة .

ونار العالم الثالث ثورات تلاحقت حتى عمت أرجاء القارتين جميعا ، وهى ثورات فريدة في أهدافها بالقياس الى ما شهدته التاريخ قبل ذلك من ثورات : **الثورة الانجليزية** في القرن السابع عشر ، **الثورتان الأمريكية والفرنسية** في القرن الثامن عشر ، **والثورة الروسية** في القرن العشرين ؛ ذلك لان هذه الثورات جميعا قد استهدفت اما الحرية الليبرالية ضد حاكم مستبد ، أو الحرية الاقتصادية ضد اقطاعي مستغل ؛ وأما ثورات العالم الثالث ، فقد استهدفت هدفا جديدا ، وهو تحرير شعب من سطوة شعب ؛ وبهذا أضافت بعدا انسانيا جديدا الى مفهوم الحرية ، هو بعد من شأنه ألا يقصر هذا المفهوم على حدود البلد الواحد والأمة الواحدة ، بل يوسع من نطاقه حتى يضم الانسانية كلها في معيار واحد ؛ بعبارة أخرى ، أضافت الثورات في أفريقيا وآسيا الى قيمة الحرية اضافة في الكيف فضلا عن مجرد الاضافة في الكم ، فليس الأمر مجرد توسيع في رقعة الحرية مع احتفاظ الحرية بمعناها الأول أو بمعناها الثاني ، بل انه كذلك تغير في الكيف بحيث يصبح معنى الحرية ألا يتسلط شعب على شعب ، بالإضافة الى المعنى الذى يكفل ألا يتسلط فرد على فرد داخل الأمة الواحدة - وبهذه الرسالة الفريدة يلتزم الكتاب في العالم الثالث .

اختلف المالم - الأول والثاني - اختلافا مذهبيا ، فكل منهما يعيش في إطار فكرى من مبادئ معينة ، قبلها لنفسه ، وكان الظن عند كليهما أنه لا حياة للمذهب مالم يأخذ به الآخر ،

يتعادل الناس في تلك السلطة ، فكان من ذلك نظام الديمقراطية بمعناها الليبرالى ، الذى يقوم على أساس الانتخابات لمن يمثلون الشعب بكل فئاته وطبقاته ؛ ومن أعجب العجب أن هؤلاء الذين حرصوا على أن تقسم السلطة بين أفراد الشعب وهيباته بما يشبه التساوى ، لم يوسعوا من نطاق هذا المفهوم نفسه ليشمل بقية العالم ؛ فلا عليهم أن يكونوا أحرارا في بلادهم - بهذا المعنى الليبرالى - وطفة خارج بلادهم ، كان ذلك في انظارهم لا ينطوى على تناقض ؛ ولم يكن مفهوم التساوى في السلطة - حتى بين أفراد الشعب الواحد - ليؤثر - في رأيهم - كثيرا أو قليلا في تفاوت الناس في الثروة ، فلا يعنيه أن يكون من الناس من يملك الكثير بلا عمل ، ومن لا يملك شيئا برغم ما يعاناه من كدح العمل ، ما دام الرجل متساووين أمام صناديق الاقتراع يوم الانتخاب .

ثم كانت المشكلة الرئيسية في مفهوم الحرية عند **العالم الثانى** ، هى كيف تتم المساواة لا في السلطة فحسب ، بل في عائد العمل وجزاء الكفاح ؛ وقد ارتبطت السلطة السياسية عنده بالملكية والثروة ، ولم يعد هذان الجانبان منفصلين كما كانا عند العالم الأول ؛ إذ أخذ يتبين على ضوء التحليل أن السلطة السياسية في مجتمع هى لمن يملك وسائل الإنتاج ، فإذا اراد للناس أن يتساووا في تلك السلطة ، فلا مفر من أن تؤول وسائل الإنتاج الى يد الدولة ، ليصبح التفاوت بين الناس قائما على أساس واحد ، هو ما ينتجه الفرد محصولا لعمله .

لكن العالم الثانى بفكرته هذه عن الحرية ، كاد يقصر نفسه كذلك على حدود الشعب الواحد - من الوجهة العملية على الأقل ، ان لم يكن كذلك من الوجهة النظرية - فجاز عنده أن يعتدى شعب على شعب آخر ، ما دام للشعب الأول من القوة ما يسطو به على الشعب الثانى ؛ وها هنا تأتى الرسالة الكبرى التى يسطع بها **العالم الثالث** - آسيا وأفريقيا - من اضافة جديدة جوهرية الى مفهوم الحرية ؛ فقد تصادف أن يكون هذا العالم الثالث مؤلفا من شعوب خضعت للمستعمرين من أوروبا يشتى أجناسهم : انجلترا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا ؛ فماذا يجدى هذه الشعوب المغلوبة على أمرها ، أن يتساوى الناخبون في بلاد مستعمرهم أمام صناديق الاقتراع ؟ وماذا يجديها أن يتساوى العاملون في العالم الثانى أمام الدولة المالكة لوسائل الإنتاج ؟ ان مشكلتها الأولى هى أن تطرد المستعمر الجائم على صدرها ؛ أليكون ذلك بالإنيسة والمهادنة

وقد بلغ ذروة البغى الغشوم في حربه ضد فيتنام ، التي تبعد عن أرضه بمسافة هي نصف الكوكب الأرضي ؛ أين كان هذا الأخطبوط ، وفي أي القمام نشأ وتربى حتى بلغ المغفوان مستورا عن الأنظار ؟ لقد عهدنا الاستعمار القديم - متمثلا في إنجلترا وفرنسا والبرتغال الخ - متدرجا على تاريخ طويل من عنف إلى عنف ومن قسوة إلى أقسى ومن لعنة إلى ألن ، وأما هذا الاستعمار الجديد ، فقد خرج من فوقته شيطانا كاملا في إذاه وبغيه ؛ وإذا كانت فيتنام اليوم ضحيته ، فماذا يمنع أي جزء آخر من آسيا وأفريقيا وغيرهما من أجزاء الأرض أن يكون الضحية ذات يوم ؟ وإذا فهدا موقف **يوجب على الكاتب الأفرو آسيوي أن يلتزم حياله مناصرة الشعب المكافح لاستقلاله وحرية ، وخذلان الشعب المعتدى المفرور .**

وفي أفريقيا معركة حامية بين شعوب انجولا وموزامبيق وغينيا المسماة بالبرتغالية وجنر الراس الأخضر ، معركة حامية بين هذه الشعوب وبين مستعمرها من البرتغاليين ، الذين كانوا من أول من وطئوا الأرض الأفريقية من المستعمرين ، وهم الآن يقفون وقفتهم العنيدة ليكونوا آخر من ينزع عن أفريقيا من هؤلاء المستعمرين ؛ لكنهم سيزاحون عنوة بفضل الجهاد العنيف الذي يجاهد به أبناء هذه الشعوب ؛ وإذا فهدا هو موقف آخر يلتزمه الكاتب في آسيا وأفريقيا ، فيؤيد الشعوب المطالبة بحريتها وبحقوقها الإنسانية الأولية ، بقدر ما يناضل ضد البرتغال المستبدة الظالمة .

وما يزال المستعمرون القدامى والمستعمرون الجدد - ونحن نقرب من نهاية القرن العشرين - ما يزالون يقيمون حواجز **التفرقة العنصرية** ، التي بأبائها كل ضمير حي ، وأبائها المدنية حتى وهي في أدنى درجاتها ، وأبائها الفطرة السليمة ، وأبائها العدل وأبائها الكرامة الإنسانية ، وكل قيمة عرفها الإنسان منذ أول التاريخ ؛ ولكن المستعمر مع ذلك كله ما يزال يقيم حواجز التفرقة العنصرية ، حاسبا أنه يؤدي بها وجوده ويشد بها أزر سلطانه وسيادته ، كما هي الحال في أفريقيا الجنوبية وفي روديسيا وفي زيمبابوي وغيرها ؛ وبهذا يجد الكاتب في أفريقيا وآسيا موقفا يلتزمه في أدبه ، محاربا هذه الرواسب الخسيسة التي خلفها السير الحضاري في رموس هؤلاء الطفلة ، وأنه لما يشهد له عجب أن أجل الهوة سحيقة بين المثل العليا التي يرسمها الرجال الفكر والتقسيم حتى في بلاد المستعمرين ، وبين ما يتبدى في السلوك العملي كلما عرض للسالكين

فالغرب يريد أن يقصر الشرق على قبول مبادئه ، والشرق يريد أن يقصر الغرب على قبول مبادئه ؛ وهكذا ظلت الحرب الباردة قائمة بين المذهبين نحو عشرين عاما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، ثم أخذ الجانبان يميلان شيئا فشيئا إلى **« المعايضة »** في سلام ، كل في مذهبه ؛ وظهر العالم الثالث المنحرج بثورته على المستعمرين ، فأحس بأن انتماءه إلى أحد المذهبين يفقده شخصيته ، واذن فلا بد له من وقفة ثالثة ، تحايد بين المذهبين ، دون أن تقف بسبب هذا الحساد مغلولة النشاط مقيدة الحركة ، **بل هو حيساد إيجابي فعال** ، يسير بنشاطه وفعله نحو تحقيق المبدأ الأوسع والأعم والأشمل ، ألا وهو مبدأ المساواة بين الشعوب ، الذي اسلفنا ذكره ؛ فحيثما ظهر على وجه الأرض شعب مغلوب على أمره ، نفر العالم الثالث لمناصرته وتأييده ؛ ويؤيد هذا الواجب وجوبا ، أن الشعوب المغلوبة تكاد تنحصر في أفريقيا وآسيا ، أي في حدود العالم الثالث نفسه ؛ ومن هنا بات محتوما على هاتين القارتين أن تتضامنا ، وبات محتوما على كتابهما أن يلتزما هذا التضامن هذا مشتركا .

فعلى أرضنا العربية ارتكبت - وترتكب - جنائيات في حق الشعوب وحراباتها ، هي أشنع ما شهدته التاريخ من فظائع المستعمرين ؛ وهل شهد التاريخ كله جنابة بلغت من الفكر ما بلغته الجنابية في اقتصاب فلسطين من أهلها ؟ الاستعمار في صورته المألوفة - هو أن يجثم المستعمر على صدر الشعب الذي يستعمره ، يستغله ويستبد به دون أن يزحجه عن أهله وداره ؛ أما الاستعمار الذي حل بأرض فلسطين ، فقد حرم الشعب الذي هو ضحيته ، حتى من داره وأهله ؛ فما زال بينيها الشهداء طردا وتشريدا ، لتحل محلهم عصابة من جنائلة العالم وشذاذه ، وكذلك تعترك على الأرض العربية - في الجنوب العربي ، وفي الخليج ، وفي جنوبي السودان ، معارك بين الحق والباطل ؛ واذن فهناك اعتداء على مبدأ العالم الثالث - مبدأ حرية الشعوب - يستوجب أن يقف منه الكاتب العربي بصفة خاصة ، والكاتب الأفرو آسيوي بصفة عامة ، وكل كاتب حر أينما كان بصفة أعم ، موقفا ملتزما ، يناصر الشعب المكافح نحو حريته ، ويخذل المعتدى الدخيل الفاسد .

وظهر في العالم الجديد مستعمر جديد - **هو الولايات المتحدة الأمريكية** - كان أبام عزلته رائدا للحرية ، ثم انقلب حين خطم حواجز العزلة ، عدوا لها ، وأخذت بصمات إجرامه تزود مع الأيام وضوحا ، حتى أمام نفسه هو ،

موقف يقتضى تطبيق تلك المثل ولو الى حـد محدود .

وان هذه الامثلة كلها لتحتج على كتاب العالم الثالث - افريقيا وآسيا - ان يخلصوا لرسالتهم الإنسانية التى تستهدف ان يكون الكوكب الأرضي موطناً للإنسان الحر بكل معاني تلك الحرية : بالمعنى الذى يجعل السلطان السياسى موزعا بين الناس توزيعاً عادلاً ، وبالمعنى الذى يجعل ثروة الأرض ونتاج العمل موزعا بين الناس توزيعاً عادلاً ، وأخيراً بالمعنى الذى يجعل لكل شعب ما لكل شعب آخر من حقوق ، وعليه ما عليه من واجبات نحو التقدم البشرى .

الثالث

وللمستعمرين اليوم تجاه القارتين اسلوب غير احتلال الأرض بالجنود ، لا أقول انه اسلوب جديد ، ولكنه ازداد ظهوراً منذ الحرب العالمية الثانية ، لبعوض النقص الذى أصاب المستعمرين بعد طردهم من بلاد كثيرة فى آسيا وأفريقيا ؛ فماذا يصنع هؤلاء المستعمرون وقد فقدوا من الشرق الأقصى الهند وباكستان وأندونيسيا ، ومن الشرق الأوسط العراق ولبنان وسوريا ومصر والسودان ، ومن الشرق الأدنى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ، ومن أفريقيا معظم أجزائها ، ماذا يفعلون وقد فقدوا كل هذا الهيل والهيلمان إلا ان يتسللوا الى القلوب وإلى العقول بما أرادوا ان يتسللوا به من شيء يشبه الأدب وشيء يشبه العلم وشيء يشبه الفن ، لعل هذه الأشياء كلها ان تصوغ لهم تلك العقول والقلوب على الصورة التى أرادوها لها ، وبذلك يستعبدون الأفريقى

والآسيوى من داخله اذا فاتهم أن يستعبدوه من خارجه !

فبدأت حملات الغزو الثقافي تصطنع نفسها المكر الشديد ، الذى يزين للناس سطحاً يخفى وراءه السموم ؛ فلا على الغزاة ان يضلوا الى أصواتنا أصواتهم ، حين ندعو لأنفسنا الى العودة الى تراثنا القديم وإلى مزج ذلك التراث بروح العصر ، حتى نضمن لأنفسنا بهذا المزيج طابعا شخصيا من جهة ، ومعاصرة تتغلب به على التخلف من جهة أخرى ؛ أقول ان الغزاة لم يكونوا من السذاجة بحيث يقاومون هذه الدعوة ، لان مقاومتهم عندئذ ستكشف عن عدوانهم كشفا صريحا ؛ فمكروا ، وقالوا لنا : نعم ، عودوا الى التراث ، وسيروا نحو المعاصرة ، ولكن تراثكم ما نحن أولاء قد شرحناه لكم وأعطيناهم التاويلات التى تقر به من نفوسكم وعقولكم ؛ ونعم ، كونوا عصريين ، ولكن العصرية لا تفهم فهما صحيحا إلا اذا فهمت على أنها محاكاة الحياة فى أوروبا وأمريكا ؛ ولو طامعناهم فى ذلك كله ، لحققنا لهم ما أرادوه بنا ، . واذن فواجب الكاتب فى آسيا وأفريقيا ان يتولى بنفسه شرح تراثه وتاويله ، وأن يكون لنفسه الصورة التى تضمن له التجدد والحياة والتقدم والقوة .

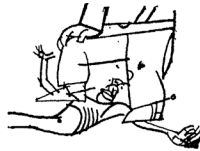
لقد استطاع المستعمرون خلال أعوام طويلة ، ان يوحوا اليها بأنهم هم الخالقون للحضارة ، وبأنهم هم المعيار لما يجوز وما لا يجوز ، ان أكلوا على نحو كان ذلك هو التمدن ، أو لبسوا على نحو كان ذلك هو التحضر ، أو تكلموا بلغة كانت تلك اللغة هي الثقافة ؛ أوحوا اليها بهذا كله ، حتى لنرى بلادا بأسرها فى أفريقيا وآسيا لا تكتب بلغاتها ، وإنما تكتب بلغات من استعمرها ، بل انا لنجد بلادا بأسرها ، أعاقها المستعمرون عن ان تكون لأنفسها لغة مكتوبة ، فظلت على لغاتها المنطوقة السموية ؛ ونجد عددا كبيرا جدا من الكتاب فى شتى اقطار القارتين ، لا سبيل أمامهم لنشر ما يكتبونه إلا بمعونته من مستعمرهم ، وبديها والحالة هذه ان المعونة لا تعطى إلا اذا جاءت المعانى على هوى المعين .

لقد حدثنا فى المؤتمر رجسالى عن بلدهم ، فعرفنا كم تعان الجامعات بأموال من هذه الدولة الاستعمارية أو تلك ، شريطة ان تكون لها الكلمة - أو بعضها على الأقل - فى تسيير الدراسة ، وبخاصة فى العلوم الإنسانية ، وعرفنا كم تعان دور النشر ، وكى يبذل المؤلفين ؛ حدثنا كاتب شجاع من جنوب أفريقيا ، بلغة انجليزية راقية فصيحة ، وبوضوح ذهنى ناصع ، فسألنا : وماذا يكون البديل ؟ اننى - هكذا قبال - تعلمت فى

الشعب العربي ما يزال المستعمر كاتما أنفاسها ،
 وجزءاً مقطوعاً من الأرض العربية ليقدمه قاطع
 طريق الى قاطع طريق آخر منحة ؛ فمن لا يملك
 يعطى لمن لا يستحق .. هل يعقل أن يحاط
 أكتاب العربي بكل هذا ، ثم يحمل القلم ليكتب
 في غيره ؟ الحق أن الكاتب العربي والشاعر
 العربي في الأعوام الأخيرة قد اشتد به الوعى
 لما ينبغي أن يلتزم من قضايا التحرر ، فتضافرت
 قصيدة الشعر مع المسرحية والقصة والمقالة
 والكتاب الباحث ، في الاضطلاع بهذا الواجب
 الاول ؛ ولقد حدثنا أعضاء الوفد العرب : من
 السودان ، ومن سوريا ، ومن لبنان ، ومن
 العراق ، ومن الجزائر ، ومن المغرب ، ومن
 الجمهورية العربية المتحدة ، ومن كل قطر من
 أقطار الوطن العربي ، ممن أتبع لأبنائه أن يوفدوا
 من يتحدث عنهم ، حدثنا كل هؤلاء عن مواكبة
 الأدب للأحداث ، وأفرحنا ما سمعناه ، ثم نطلب
 المزيد .

وهكذا فعل الوافدون من سائر بلدان آسيا
 وأفريقيا ؛ فسمعا كيف تدور القصة في اليابان
 حول قضاياها الكبرى - التى هى قضايا الإنسان
 كله - قصة « المظلم الأسود » تقص عن ضحايا
 هيروشيما ؛ وقصة « الزاحفون على الأرض »
 وقصة « صوت الجنود الموتى » تحمل في طياتها
 روح المقاومة العنيفة للرجعية ؛ وسمعا النغمة
 نفسها من مندوبى القارتين جميعاً ، مما يؤكد أن
 الطريق الذى بدأنا السير فيه - طريق التزام
 الكتاب بقضايا التحرر والحرة - لابد من السير
 فيه الى نهايته .

جامعات انجليزية ، ثم احترفت الكتابة ، فكتبت
 بالانجليزية ، وكلما فرغت من كتاب ، لم أجسد
 أمامى سوى معونة أمريكية أو بريطانية لنشره ؛
 وهانذا أريد أن أعود الى بلادى من هذا المؤتمر ،
 مستفيداً عن معونة المستعمر القديم والمستعمر
 الجديد على السواء ، فماذا تنصحوننى بفعله اذا
 ما كتبت كتاباً ؟ ودع عنكم مالم يعد في مستطاعى
 ان أصنعه في ثقافتى التى ركبت من الفها الى
 يائها في معاهد اجنبية .. وكان لابد للمجتمعين
 من أنحاء آسيا وأفريقيا أن يجدوا لهذا الكاتب
 - وأمثاله كثيرون - حلاً عملياً ، ومن هنا جاءت
 التوصيات مشتملة على اقامة دار كبرى للنشر
 بأموال افرو اسيوية ، تتولى نشر الكتب وترجمتها
 والتعريف بها ، كما تتولى اعانة الكتاب بالمال .
 ان الواجب الذى يلتزمه الكتاب ، لابد من
 ارتباطه بالظروف القائمة ، فليس ما يجب ادائه
 هناك ؛ ومن الظروف المعوقة في آسيا وأفريقيا
 أمية مرتفعة بين أبناء هاتين القارتين ؛ ولا مناص
 من أن تكون ازالة هذه الأمية جزءاً من واجب
 الكتاب ، يشتمل الوسائل ؛ فباستخدام الاذاعة
 والتلفزيون استخداماً هادفاً ، يمكن التوسعية
 السريعة ، حتى نعوض جانباً من النقص الذى نشأ
 عن الأمية ، وذلك لا يمنع بالطبع أن يبذل الجهد
 المتصل في ازالة الأمية بمعناها المعروف ، اعنى
 الجهل بالقراءة والكتابة ؛ ففي الكلمة من حيث هى
 رمز مكتوب ، وفي معرفة الإنسان كيف يفك ذلك
 الرمز ، نقلة فسيحة ، لعلها هى النقطة التى
 أخرجت الإنسان من طور الحيوانية الى طور
 الادمية ، وان في ذلك لجانباً من معنى أن في البدء
 كانت الكلمة .

رابعاً

هل يعقل أن يجد الكاتب العربى حوله جذبات
 قوية من الرجعية التى لا تزال ضاربة في الأرض
 بجذورها ، وأن يجد أمامه مجموعات كبيرة من

حركة المقاومة في فكرنا العربي الحديث

١

لم يكد المستعمر البريطاني يمس الأرض العربية في مصر (١٨٨٢) حتى انعكس حضوره على الأدب في صور شتى من المقاومة ، يمكن تقسيمها من : حيث الصفة الغالبة عليها ، **مراحل ثلاث** ، كان للمقاومة في كل مرحلة منها خاصة مميزة ، أما **الرحلة الأولى** فقد امتدت من لحظة الاحتلال الى نهاية الحرب العالمية الأولى ، جاءت المقاومة خلالها تنبئها مباشرة للناس أن يستيقظوا للخطر الداهم ، الذي أحاق بالوطن وبالعقيدة ، وأما **الرحلة الثانية** فقد امتدت خلال فترة ما بين الحربين ، وفيها أضيفت الى الأدب السياسي المباشر ، الذي اشتعل بالدعوة الى الحرية والاستقلال عقب الثورة الوطنية عام ١٩١٩ ، أقول انه قد أضيف الى هذا الأدب السياسي المباشر خلال الرحلة الثانية ، بحوث في الحرية من حيث هي كذلك ،

ان نهوض الأدب شرط لازم للنهضة القومية وللحرية الوطنية ، وانه لا حرية ولا استقلال للانسان هانت عليه نفسه حتى ليعجز عن الشعور بها .

كان لسان الحال في مجال الفكر والأدب ابان فترة التنوير والنمهيذ ناطقا بأنه اذا كان القرب قد استبد بارضنا ، فعلينا أن نتزود بعلمه وثقافته لنقل الحديد بالحديد .

ان ادب الرحلة الأخيرة فيما يتصل بمقاومة المستعمر قد اتسم بطابع ايجابي يبرز به خصائصنا الشخصية الفريدة ، لكي نقف على اقدامنا ولا يعرقلنا تيار الشمول .

دكتور زكي نجيب محمود

لعوامل التطور الحضارى الحديث ، وذلك رغبة
مننا في تقرير ذواتنا ، وتحسين وجودنا
الشخصى المتميز الفريد .

ولم يكن الادب العربى في مصر ، خلال هذه
المراحل الثلاث جميعا ، ليقصر مقاومته على
ارض مصر وحدها ، منزوعة من الوطن العربى
الكبير ، او معزولة عن حركات التحرر التى اخذ
مداهها يتسع في ارجاء مختلفة من آسيا
وافريقيا ، بل كانت الامة العربية بأسرها هي
مجال الكتابة عند الكاتبين ، كما كانت البلاد
الاسلامية ، وكل بلاد أخرى تطالب بحريتها من
مستعمر غاصب ، موضوعا لا يقيم عن سياق
الحديث ، كلما مس الحديث قضية من قضايا
التحرر الوطني .

كأنه ما كانت جوانبها وميادينها ، وسرعان
ما ألحقت بهذه البحوث النظرية ، سير لأبطال
الحرية تجسد للناس معانيها في رجال عاشوها ،
وقد أختير هؤلاء الأبطال من الغرب تارة ومن
التاريخ العربى تارة ، ثم جاءت **المرحلة الثالثة**
لتمتد من الحرب العالمية الثانية الى يومنا هذا ،
منقسمة شطرين : في أولهما كان الاستعمار
عسكريا سافرا ، وفي ثانيهما أخذ يتسلل في
خفاء الى حياتنا الفكرية بغير جند ولا سلاح ،
على أن المقاومة - كما انعكست في الادب - خلال
هذه الفترة الثالثة بشطريها ، قد اتسمت
بطابع واحد متصل ، هو طابع ايجابى بالقياس
الى الطابع السلبى الذى ميز المرحلتين
الأوليين ، اذ اتخذت المقاومة هذه المرة طريق
البناء لثقافة جديدة ، تحمل خصائصنا القومية
الأصيلة ، وتفتح أبوابها - في الوقت نفسه -

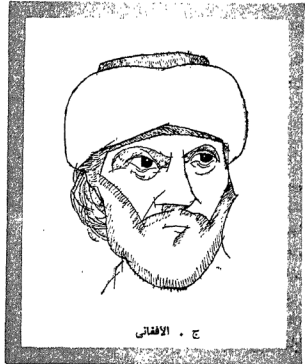

على استعداد عقولهم لما عساه يخطر ببالهم ،
لقال الناس اننا نبالغ في الانذار ونفرق في
التحذير » (**العسدد الخامس من العسروة**
الوثنى) .

وحسب القارئ ان يقرأ المقالة الاولى من
العدد الاول - وكان عنوانها « **مصر** » - ليرى
بأى بلاغة عربية مبينة ، وصفت حالة البلاد
عندما اخذت أصابع المستعمر تعيث بأمورها :
« وا أسفا على حالة الأهالى بعد هذا . حكم
من لا دافع لحكمه بطرد آلاف من الوطنيين
الموظفين في دوائر الحكومة ، وما منهم أحد
الا ويتبعه عائلة وأولاد ، ولا قوت لهم الا من
مرتب عائلهم ... ان صدى انينهم يتلى في
صفحات الجرائد الوطنية العربية والافرنجية ،
وسيتبع السابقين منهم اللاحقون ، حتى لا يجد
وطنى منهم في البلاد من المهن ، الا مالا يليق
بالانجليزى تعاطيه من سفاسف الأمور ، كما
هو في البلاد الهندية .. وزاد الويل بمحق الحرية
الشخصية ، والأخذ بالشبه - وان ضعفت -
او استحالت - حتى أخسد الفرع من
القلوب مأخذها ، وبلغ منها مبلغه ؛ فلا ترى
مارا بطريق الا وهو لينفت وراءه لينظر هل
تعلق بأثوابه شرطى يقسوده الى السجن ،
او يقتضى منه فداء ؛ وكل معروف الاسم من
المصريين ينتظر في كل خطوة عشرة ، وفي كل
نهضة سقطة ... أى شقاء ينتظره الحى في
حياته أشنع من هذا ؟ » .

بمثل هذه النذر المفزعة الصريحة ، أخذ
الأفغانى ومحمد عبده يتعاونان على اطلاق
الصيحة الاولى من خارج البلاد ، لتجاربها في
داخل البلاد اصدااء تبلغ رسالتها ، وتزيد من
قوتها ؛ فها هو ذا **عبد الله النديم** (١٨٤٥ -
١٨٩٦) الذى اطلقت عليه صفات تدل على الدور
العظيم الذى اداه في اليقظة الوطنية اذ اطلق
عليه « **خطيب الشرق** » - وقد كان أول خطيب
مصرى يخطب قومه في شئون السياسة - كما
اطلق عليه « **محمى الوطن** » ؛ لقد استخدم
النديم في اداء رسالته كل فنون الادب من زجل
وشعر الى مسرحية وقصة ، ثم الى المقالة
والخطابة ، وفي نسبة هذه الفنون عنده بعضها
الى بعض يقول **احمد تيمون** : « ... أما شعره
فأقل من ثمره ، ونثره أقل من لسانه ، ولسانه
الفساية القصوى في عصرنا هذا » ؛ على ان
ما يهمنا هنا من آثار النديم ادبه المكتوب
ومقالاته الصحفية الالفة - خصوصا ما ورد
منها في مجلة الأستاذ ، التى صدرت في عهد

احتل الانجليز ارض مصر ، فرحل عنها
جمال الدين الأفغانى ، ونفى الشيخ **محمد عبده** ،
ثم ما لبث القطبان ان التقيا معا في باريس ،
ليصدرا جريدة العروة الوثقى ، ناطقة بالدعوة
الى مقاومة الموجة الاستعمارية العارمة ، التى
اخذت تطفئ على اقطار الشرق بعامة ، والى
تحرير مصر من الاحتلال البريطانى بصفة
خاصة ؛ وان القارئ ليطالع على صفحات
الأعداد الثمانية عشر التى صدرت من **العروة**
الوثنى - وقد صدر عددها الاول قبل ان ينقضى
على الاحتلال البريطانى عمان - صيحات قوية
تنبه من غفا وتوقظ من استنام : « اننا لو نادينا
الغافلين ان انتبهوا ، والنائمى ان استيقظوا ،
واللاهين بحفظهم او امانهم واهامهم ان
التفتوا ، ولو انذرنا اهل مصر بأن الانجليز
لو ثبتت اقدامهم في ديارهم ، لحاسبوا الناس
على هواجس انفسهم ، وخطرات قلوبهم ، بل

ج . الأفغانى

الاحتلال الإنجليزي ، والتي لم يلبث الإنجليزي أن طالبوا بإغلاقها ، لشدة ما جاء فيها من هجمات النديم على خصوم الوطنية والعروبة والاسلام ، فكان مما قاله عن الدولة الفاصية انها وضعت معظم الادارات في ايدي الأجانب ، حتى لا تمكن المصريين من اصلاح بلادهم ، فاختلت البلاد ، « فان كان مرادها أفساد البلاد فقد افلحت ، أما اذا كانت تريد صلاحها ، وتسليمها لابنائها ، فكيف يحدث ذلك ، وهى لا تستعمل ابنائها في الحكم ، وتبعدهم عن الادارات ؟ » وفي مقال له بعنوان « هذه يدى في يد من أضعها ؟ » يقول : انه اذا لم يضع يده في ايدي مواطنيه المخلصين « فقطعها خير من وضعها في يد أجنبي يستملك اليه بوعود كاذبة ، وحيل واهية ، يظهر لك سعيه في صالحك ، وجهه لتقدمك .. » ويصور لك الأباطيل في صورة حقائق ، حتى يخلعك بها ، ويحول أفكارك الشرقية الى أفكار غربية تأخذها ، وتقول بها ، فتكون يده القوية ، وعونه الأكبر على ضياع حقوقك ، واذلال اخوانك واحتلال بلادك » .

وكان من اللامحات النفذة عند النديم اشاراته المتكررة الى ضرورة التعليم وضرورة قيام الصناعة ، لانه ما اغضب غاصب ارضا الا بسبب جهالة ابنائها ، أو بسبب انصرافهم عن الصناعة ، لأن الانصراف عن الصناعة هو انصراف عن العلم ، « ان التهور والثورة مع الجهل والفرار من العسائد ، لا يفيدان الا الخذلان » ولا نجاح لثورة على استعمار الا اذا كان أساسها التعليم والصناعة : « وما نجت ثورة تجردت جماهيرها من المعارف ، وبهدت عن المصانع والفنون في الآلات ، واندفعت خلف الأهواء » (مجلة الأستاذ في ١٩٩٢/٨/٣٠) .

ولا نترك الحديث عن أواخر القرن الماضي ، قبل أن نذكر اثرًا شامخًا من آثار المقاومة الوطنية لكل مستعمر أو دخيل ، لكنه - هذه المرة - اثر ايجابي بناء ، وضع البذور الأولى للنهضة العربية الشاملة ، التي ستزداد مع السنين ، حتى تصبح في سنواتنا الراهنة حركة ثورية لتحقيق الوحدة العربية ؛ وانما عنيت بذلك الاثر ، نهضة الشعر على يدى محمود سامى البارودى (١٨٣٩ - ١٩٠٤) اذ الأمر

فيها لا يقتصر على أمر الشعر وحده ، بل يجاوز ذلك ليكون اقامة لأهم دعائم القومية العربية السليمة ، الا وهى دعامة اللغة القوية الرصينة ؛ فبعد أن ضعفت العربية مع الضعف السياسى والاجتماعى خلال قرون امتدت ما امتد الحكم العثمانى ، أراد البارودى الشاعر أن تعود لنا القوة السياسية والاجتماعية بادئة من بدايتها الصحيحة ، الا وهى اللغة ، وأسعفته الموهبة ، فربط بين قديم شامخ وجديد متطلع الى الشموخ ، ونسج نسجًا لا يتخاضم فيه الحاضر والماضى ، ولا تعارض فيه التجديد مع التقليد ، بل هو نسج : لحمته الحاضر ، والماضى سداه ؛ فجاء شعر البارودى في أدبنا الحديث - خصوصًا وقد أخفقت الثورة العربية التي كان الشاعر أخذ رجالها ، واحتل المستعمر البريطاني بلادنا - جاء هذا الشعر القوى في أدبنا الحديث بمثابة الخطوة الأولى في طريق طويل ما نزال نواصل السير فيه ، على هداية مبدأ عام ، هو أن تجيء النهضة العربية على أساس يجمع بين الطابع القومى المتميز ، وظروف العصر الذى نعيش فيه .

١٠ ل . السيد

أمين كتابه هذا بالفرنسية ، ليتاح لمن قرأ داركور من الفرنسيين أن يطالعوا الرد عليه ؛ اقرأ هذه العبارة - مثلاً - من رده على الدوق داركور ، لترى كيف رد التهمة عن أهله رداً يوقع خصمه فيما هو أشنع منها : « يظهر أن مسيو داركور ينهى علينا عدم وجود الفوارق الاجتماعية عندنا ، ويعيننا لأنه ليس من طوائفنا طائفة الأشراف بالمولد أو بغير المولد ؛ وكل السكان الذين يقيمون في بلد إسلامي هم متساوون أمام القانون بلا تفرقة بين أجناسهم ودياناتهم » .

على أن هذه المعركة القلمية بين الدعوى وتقضيها ، قد حركت الكاتب العربي إلى النهوض بعبء الإصلاح في ميدانه ، حتى لا نغمض العين على نقص واضح ، فكتب كتابه العظيم « تحرير المرأة » (١٨٩٩) وأعقبه بآخر « المرأة الجديدة » (١٩٠٠) ليرد به على ما قد وجه إلى كتابه الأول من نقد .

وتمضى السنون ، ويستدير القرن التاسع عشر ، لبدا العشرون ، فتزداد المقاومة شدة وظهوراً فيما تجرى به أقلام المفكرين والأدباء ؛ وحسبنا أن نجد في السنوات الأخيرة من القرن الماضي وفي العشرة الأعوام الأولى من هذا القرن قاسم أمين ، ومصطفى كامل ، ومحمد فريد ، ولطفى السيد ، وعبد العزيز جاوريش ، ومن الشعراء شوقي وحافظ .

كانت حالة الضعف السياسي قد انتهت بالبلاد إلى قبضة المستعمر ، وخدعت طائفة من مفكرى الغرب عن حقيقة الأمر ، فنقلوا بأوهامهم ذلك الضعف من السياسة إلى العروبة من حيث هي جنس ، وإلى الإسلام من حيث هو دين ، فكان لا بد للفكر والأدب عندنا أن يتصدى لذلك ؛ لأن التهمة إذا صدقت انفسح الأمل أمام المستعمر الفرنسي في تونس والجزائر ولبنان وسوريا ، وأمام المستعمر الإنجليزي في مصر والعراق ، وأما إذا ردت التهمة وظهر بطلانها ، فقد انفسح الأمل أمام الأمة العربية أن تزيل عنها الكابوس الطارئ ، وتسترد مجدها ، وتمضى قلما في طريقها ؛ ومن هذا القليل ما حدث بين دعوى هانوتو فيما يتصل بخصائص الجنس الآرى والجنس الآسامى ، ورد الشيخ محمد عبده عليه لتنفيذ دعواه ، وكذلك ما حدث بين دعوى رينان عن موقف الإسلام من العلم ، وزعمه بأن الإسلام مضاد للعلم ، ورد الأفغانى عليه لتنفيذ دعواه ؛ وما هي ذى دعوى ثالثة لتتهجم آخر ، يتصدى للرد عليها قاسم أمين .

ذلك أن داركور قد أصدر كتاباً سنة ١٨٩٣ عن المصريين ، يصفهم فيه بالتأخر ، وياخذ عليهم حجبهم للنساء عن موارد العلم وميادين الحياة ، ثم لا يكتفى بذلك ، بل يربط هذا كله بالعقيدة الإسلامية ؛ فرد عليه قاسم أمين سنة ١٨٩٤ في كتاب عنوانه « المصريون » مدافعاً عن وطنه وأهله ، ممتزفاً بما قد شاب ذلك الوطن وأهله من عيوب محال أن ترد إلى الإسلام ، وإنما هي أثر مباشر للحكم الفاسد الذى نكبت به البلاد أمداً طويلاً من الدهر ؛ وقد كتب قاسم

« كان شعاره الوطنية ، ووسيلته الوطنية ، وكتابه الوطنية ، وحياته الوطنية ، حتى لبسها ولبسته قصار بينهما التلازم الذهني والعرفي ، فاذا ذكرت مصطفى كامل بخير ، فأنما تطرى الوطنية ، وإذا قلت الوطنية فان أول ما يتمثل في خيالك شخص مصطفى كامل .. كأنما هو والوطنية شيء واحد » ويكفيها منه هنا مثل واحد ، نقيسه من خطبته الكبرى في الإسكندرية (١٩٠٧) :

« تقولون يا أعداء مصر اننا لو افلحنا لما لننا هذا الاستقلال الابد حين طويل ، فنحبكم اننا لو سلمنا بقلوبكم لما جاز لنا أن نتأخر لحظة واحدة عن العمل ، لأننا لا نعمل لأنفسنا ، بل نعمل لوطننا ، وهو باق ونحن زائلون ، وما قيمة السنين والأيام في حياة مصر ، وهي التي شهلت مولد الأمم كلها ، وابتكرت المدينة والحضارة للنوع الانساني كله ؟ ان العامل الواقف من النجاح يرى النجاح امامه كأنه امر واقع ، ونحن نرى من الآن هذا الاستقلال المصري ، ونبتهج به ندعو له كأنه حقيقة ثابتة ، وسيكون كذلك لا محالة »

اننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا الى أشرف غاية اتجهت اليها الأمم في ماضي البلاد وحاضرها ، وأعلى مطلب ترمى اليه في مستقبلها ؟ فلا الدساتير تخيفنا ، ولا التهديدات تقفنا في طريقنا ، ولا الشتائم تؤثر فينا ، ولا الخيانات تزعجنا ، ولا الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التي تصفر بجانبها كل غاية

بلادى ! بلادى ! لك حبي وفؤادى ؛ لك حياتى ووجودى ؛ لك دمي ونفسي ؛ لك عقلى ولسانى ؛ لك لبي وجناتى ؛ فانت أنت الحياة ، ولا حياة الا بك يا مصر هل خلق الله وطناً أعلى مقاماً ، واسمى شأناً ، واجمل طبيعة ، وأجل أثراً ، واغنى تربة ، وأصفى سماء ، وأعذب ماء ، وأدمى للحب والشغف من هذا الوطن العزيز ؟ انى لو لم أولد مصرياً لوددت أن أكون مصرياً » ذلك قيس من تلك الخطبة السياسية الوطنية الرائعة ، وهي التي نظم بعدها على الغاباتي (صاحب ديوان « وطنيتي ») الصادر سنة ١٩١٠) قصيدة وجهها الى مصطفى كامل ، يقول فيها :

اصدع بقولك ان اردت مقالا

فالقوم جندك ان دعوت رجلا
لم تدر مصر سوى حماك تؤمه
فتسرى به الامهات آملا

وان ذكرنا لكتاب تحرير المرأة ، ليستدعى ذكر جريدة المؤيد التي انشأها الشيخ علي يوسف (١٨٦٢ - ١٩١٢) ، والتي ظهر فيها الكتاب فصلاً امتدت على شهرين ؛ وهي نفسها الجريدة التي نشر فيها عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٩ - ١٩٠٢) كتابه « طابع الاستبداد ومصارع الاستعباد » الذي هو من أبرز الكتب التي عرفها الأدب العربي في العصر الحديث عن الحرية ؛ يقول فيه الكاتب عن الحاكم المستبد أنه « يتحكم في شئون الناس بآرادته لا بإرادتهم ، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم » . « والمستبد عدو الحق ، عدو الحرية وقاتلها ، والحق أبو البشر ، والحرية أمهم ، والعوام صبيبة إيتام لا يملكون شيئاً » . « ان الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ، ويلعب بالدين فيفسده ، ويحارب العلم فيفسده » . « الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعهها ، من المستبد الأعظم الى الشرطي ، الى الفرائش ، الى كناس الشوارع » . « أقل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرضخ الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق - وليئس السيئان - ويعين الأشرار على اجراء غي نفوسهم آمنين - حتى عن الانتقاد والفضيحة ، لأن أكثر أعمالهم تبقى مستورة بلقى عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة » .

لم تكن هذه الدعوة الاجتماعية التي وجهها قاسم أمين لتحرير المرأة العربية بعيدة الصلة بالدعوات السياسية التي أخذت منذ أوائل هذا القرن تشغل أصحاب الأقلام ؛ فصاحب « تحرير المرأة » هو نفسه الذي كتب عن جنازة مصطفى كامل يقول : « ١١ فبراير سنة ١٩٠٨ يوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل ، هي المرة الثانية التي رأيت فيها قلب مصر يخفق ، المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم دنشواي ؛ رأيت منذ كل شخص تقابلت معه قلباً مجروحاً ، ونوراً مخنوقاً ، ودهشة عصبية بادية في الأيدي وفي الأصوات ، كان الحزن على جميع الوجوه ... »

وان هذا لينقلنا الى ادب سياسي جيش بالمعاطفة ، انشأه قادة الحزب الوطنى في جريدتهم اللواء : مصطفى كامل ، محمد فريد ، عبد العزيز جاویش .

أما مصطفى كامل (١٨٧٤ - ١٩٠٨) فهو كما قال عنه لطفى السيد ، برغم ما كان بين الرجلين من اختلاف بعيد في وجهة النظر -

وفي ١٩٠٨ تولى **عبد العزيز جاویش** (١٨٧٦ - ١٩٢٩) رئاسة تحرير اللواء ، وكان اللواء طابعه الواضح في مهاجمة الاستعمار البريطاني ، وفي إيقاظ الروح الوطنية ؛ فكانت لجاویش في مهاجمة الانجليز مقالات حامية ، وكلمات من نار ، حتى قبل أن يتولى تحرير اللواء : « ان البلاد المصرية أخذت منذ بدء الاحتلال المشؤم تتدلى في مهادى الضعف والاضمحلال ، وانه لا منقذ لها سوى أن يرفع الاحتلال يده الثقيلة المفسدة عنها » ؛ ولكي تعلم ماذا أراد الكاتب أن يصنع بقلمه في مقالة العدو ، فاسمع ما يخاطبه به : « أيها القلم ! لو كنت سيفاً لأغمدتك في صدور من يحاربونك ، أو سهماً لأنفذتك في أعماق قلوبهم ؛ ولو كنت جواداً لوجدت لك في ميادين النزال مجالا للكر والفر ... »

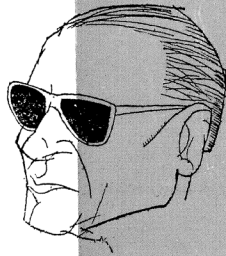
وكان يقابل هذه الجذوة المشتعلة من الوطنية في جريدة اللواء ، فكر منطقي هادئ في جريدة « **الجريدة** » التي كان يحررها **أحمد لطفي السيد** (١٨٧٢ - ١٩٦٣) أذ كان لطفي السيد - كما يقول عنه العقاد - « ينظر الى المسائل الفكرية والاجتماعية نظرة محيطية شاملة ، توشك أن تتعادل فيها جميع الجوانب والأطراف ، ولكنه كان من أشد المفكرين اهتماما بما يعتقد فيه الخير والصلاح . »

٤

وحسب العشرة الأعوام الأولى من هذا القرن ان تكون قد شهدت فاجعة دنشواي (يوم الأربعاء ١٣ من يونيو سنة ١٩٠٦) ، فليس كمثل الكوارث الكبرى شيء يوحد قلوب الأمة في قلب واحد نابض ؛ ودنشواي قرية في محافظة المنوفية ، قدم اليها خمسة من الضباط الانجليز لصيد الحمام ، فاصيب برصاصهم بعض الأهليين ، فهاجم الناس أولئك المعتدين ، فاصيب بعضهم ومات أحدهم ، فثار العميد

ع . م . ع . العقاد

ط . حسين

البريطاني في مصر ، **لورد كرومر** ، وعقدت محكمة خاصة ، لمحاكمة المصريين ، فقصت بأعدام أربعة من الأهالي ، وبالجلد والبجس على ثمانية ، ونفذ الجلد والأعدام في دنشواي علنا ، فكان لذلك رد فعل عنيف في طول البلاد وعرضها ؛ وانطلق الشعراء والكتاب ينظمون وينشئون بكاء ورناء ووطنية واءاء .

قال اسماعيل صبرى :

وأقلت عشرة قرية حكم الهوى
في أهلها وقضى قضاء أخرق
ان أن فيها بأئس مما به ،
أو رن ، جاوبه هنالك مطوق
وارحمنا لجنايتهم ماذا جنوا ؟
وقضائهم ما عاقهم أن يتقوا ؟
وقال **أحمد شوقي** :

يا دنشواي على ربك سلام
ذهبت بانس ربوعك الأيام
شهداء حكمك في البلاد تفرقوا
هيهات للشمل الثنيت نظام
مرت عليهم في اللحد أهلة
ومضى عليهم في القيود العام
كيف الأرامل فيك بعد رجالها ؟
وبأى حال أصبح الاتسام ؟
عشرون بيتا أقفرت وإتائها
بعد البشاشة وحشة وظلام
يا ليت شعري في البروج حمائم
أم في البروج منية وحمائم ؟
نيرون ! لو أدركت عهد كرومر
لعرفت كيف تنفذ الأحكام
وقال **حافظ إبراهيم** :

جاء جهائنا بأمر ، وجئتم
ضعف ضعيفه قسوة واشتدادا
أحسنوا القتل أن ضننتم بعفو
أقصا صا أردتم أم كسادا ؟
أحسنوا القتل أن ضننتم بعفو
أنفوسا أصبتم أم جمادا ؟
ليت شعري ألكل محكمة التفة

تيتش عادت أم عهد نيرون عادا ؟
كيف يحلو من القسوى التشفى .
من ضعيف ألقى إليه القيادا ؟

تلك كانت المرحلة الأولى ، وهكذا جاءت خلالها صورة المقاومة في الأدب ؛ ثم جاءت المرحلة الثانية التي امتدت فيها بين الحربين ، وقد اتخذت المقاومة صورة أخرى ، وهي الإشادة بالحرية والدعوة إليها ، حتى ولو لم يذكر المستعمر في سياق الدعوة ذكرا صريحا .

وقد ظهرت بدايات هذه المرحلة الثانية ، حتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الأولى ، كأنما كانت بدايات تمهد النفوس تمهيدا مباشرا لثورة ١٩١٩ ؛ وهي بدايات ظهرت أوضح ما تكون في الشعر ؛ ففي العشرة الأعوام الثانية من هذا القرن ، ظهرت دواوين ثلاثة ، عرفت كلها على وتر واحد ، إذ عرفت نشيد الفرد الإنسانى وما يجب له من حرية وما يجب عليه من مسئولية أزاء نفسه ؛ وتلك الدواوين الثلاثة هي الجنازة الثانية من ديوان

عبد الرحمن شكرى (١٩١٢) والجزء الأول من ديوان **المازنى** (١٩١٤) وقد قدم العقاد لهما ؛ والجزء الأول من ديوان **العقاد** (١٩١٦) وقد قدم له المازنى ؛ فجاءت هذه الدواوين الثلاثة بمثابة إعلان لحقوق الإنسان الجديد ؛ وانهم - هؤلاء الثلاثة الشعراء - ليؤمنون أن نهوض الأدب شرط لازم للنهضة القومية وللحرية الوطنية ، وأنه لا حرية ولا استقلال لإنسان هانت عليه نفسه حتى ليعجز عن الشعور بها ؛ يقول العقاد في مقدمته للجزء الأول من ديوانه : « ومن كان يمارس في هذا القول فليراجع التاريخ ؛ وليذكر أمة واحدة نهضت نهضة اجتماعية فلم تكن نهضتها هذه مسبوقة أو مقرونة بنهضة عالية في آدابها » .

وقد ظهرت بدايات شبيهة بتلك في ميدان الرواية ، متمثلة في قصة زينب (١٩١٤) للدكتور هيكال التى هي من أولى بشائر الشعور بالصرية الصميمة ، وهو الشعور الذى جاءت رواية عودة الروح (١٩٢٩) لتوفيق الحكيم لتؤكدته .

ويثور الشعب ثورته عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى ، مطالبا بحقه في الحرية من المستعمر البريطانى ، وتجرى أنهر الصحف

لغنى ثقافة الغرب المعنوية ، وحياته الروحية لتتخذها جميعا هدى ونبراسا ؛ ولكنى أدركت بعد لآى أننى أضاع الدور في غير منبته ، فاذا الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه ، ولا تبعث الحياة فيه ؛ واقلبت التمس في تاريخنا البعيد في عهد الفراغية مؤثلا لوحى هذا العصر بنشأ فيه نشأة جديدة ، فاذا الزمن واذا الركود العقلى قد قطعنا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب يصلح بذرا نهضة جديدة ؛ ثم رايت أن تاريخنا الإسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر ، ففيه حياة النفوس ، يجعلها تهتز وتربو ، ولأنه هذا الجيل في الشرق نفوس قوية تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمرها بعد حين »

(من مقالة « منزل الوحي ») .

الحق أننا لا نجد صفة نصف بها الحياة الفكرية في عشرينات هذا القرن ، اصدق من أنها كانت حياة تهمد الأرض لبناء جديد يقام عليها حين تحين الفرصة المناسبة ؛ ولذلك شغل الكتاب جميعا في تلك الحقبة بالتنوير عامة ، وبالتنوير فيما يمس الحرية العقلية والفنية والسياسية بصفة خاصة ؛ وفي هذا النشاط التمهيدي لذلك العصر يقول **ابراهيم عبد القادر المازنى** : « قضى الحظ أن يكون عصرنا عصر تمهيد ، وان يشتغل أبناءه بقطع هذه الجبال التى تسد الطريق ، ويتسوية الأرض لمن يأتون بعدهم ؛ ومن الذى يذكر العمال الذين سبوا الأرض ومهدوها ورصفوها ، من الذى يعنى بالبحث عن أسماء هؤلاء المجاهدين الذين أعدموا أيديهم في هذه الجلايد ، وبعد أن تهمد الأرض وينظم الطريق يأتى نفر من بعدنا ويسرون فيه الى آخره ، ويقفون على جانبيه القصور شاهقة باذخة ، ويذكرون بقصورهم ونسبى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرمقوها شاهقة رائعة ، والذين شغلوا بالتمهيد عن التشييد ، فلندع الخلود اذن ولنسالكم شيئا مهدنا من الطريق »

(من مقدمة « حصائد الهشيم ») .

لقد كان لسان الحال في مجال الفكر والادب ابان فترة التنوير والتمهيد التى أشرنا اليها - منذ ما قبل نهاية الحرب العالمية الاولى - بقليل والى نهاية الحرب العالمية الثانية - ناطقا بأنه اذا كان الغرب قد استبد بأرضنا فطريق الخلاص له شعب كثيرة ، منها أن نتزود بعلمه وثقافته لنقل الحديد بالحديد ؛ ولذلك كان أبرز طابع يميز تلك الفترة هو نقل الفكر الغربى من اليونان القديمة الى بريطانيا وفرنسا الحديثتين ؛ وكانت أداة النقل الأساسية هي المجلات أكثر مما كانت هي الكتب ، المجلات التى

اليومية بأثر من الأدب السياسى المشتعل بحرارة الثائرين ؛ ثم سرعان ما يصاحب هذا الأدب السياسى مقالات وكتب في ضروب الحرية وفى مرامبها وأبعادها ؛ فيكتب العقاد في فلسفة الحرية وفى علاقاتها بالآون الفنون جميعا ، ويقول ان حب الأمم للحرية انما يقاس بجها للفنون الجميلة « لأن الصناعات والعلوم النفعية مطلب من مطالب العيش تساق اليه الأمم مرغمة مجبرة ، وضرورة من ضرورات الدود عن الحياة تدفع اليها مغلوقة مسخرة ... » وإنما تعرف الأمم الحرية حين تأخذ في التفضيل بين شئ جميل وشئ اجمل منه ، وتتوق الى التمييز بين مطلب محبوب ومطلب أحب وأوقع في القلب وادنى الى ارضاء الذوق واعجاب الحس ؛ ولا يكون ذلك منها الى حين تحب الجمال ، منقورا أو مسموعا » (**مطالعسات في الكتب والحياة** ، ص ٥٤) .

ويخرج **سلامه موسى** (١٨٨٨ - ١٩٥٨) سنة ١٩٢٧ كتابا عن « **حرية الفكر وأبطالها في التاريخ** » يقول عنه في صفحة الملاف : انه « قصة الحرية الفكرية وانطلاق العقل البشرى من قيود التقاليد وفوز التسامح على التعصب ، مع ذكرها ما لقيه الأحرار من ضروب الاضطهاد من أقدم العصور لآن » ثم يتلو على قارنه صفحات من استشهاد الأبطال في سبيل الحرية على اختلاف أنواعها : سياسية ودينية وعلمية وغير ذلك ؛ وهو يسوق أمثله من اليونان القديمة ومن المسيحية ومن الإسلام ومن العصور الحديثة في الغرب وفى الشرق على السواء .

وكان **محمد حسين هيكل** (١٨٨٨ - ١٩٥٦) من الداعين الى الحرية في كثير من معانيها ؛ فآلف كتابا عن جان جاك روسو ليستمد من دعوة هذا الفيلسوف الى الحرية دعوة يوجهها الى العرب في نورتهم في سبيل الحرية ؛ ويخرج صحيفة السياسة الأسبوعية (١٩٢٦) لتكون ملحقا ادبيا أسبوعيا لصحيفة السياسة التى كان يشرف على تحريرها ، وليتخذ منها أقوى أداة لنشر الثقافة الجديدة التى أراد هو ومعاصره أن يبدلوا بذورها ارضاها لعصر جديد ؛ وكانت تلك البدور - فى رأى هيكل أول الأمر - بذورا غريبة صرفا ، ثم سرعان ما أفاق الى خطئه ، وصمم على أن يكون للنهضة العربية أصولها الخاصة التى تستعير من الغرب ما تستعيره لكنها لا بد الى جانب ذلك أن تستمد من ماضيتها التربة الخصبة التى تستنبتها ؛ يقول هيكل في ذلك : « حاولت أن انقل لأبناء

ت . الحكيم

وانه لما يميز هذه المرحلة الثانية كذلك ، تلك النزعة الرومانسية التي غمرت الشعر ، بل وشطرا كبيرا من الكتابة النثرية ؛ وتجلت بصفة خاصة في **جماعة أبولو** التي نشأت سنة ١٩٣٢) وأخرجت مجلة باسمها سنة ١٩٣٥ (وكان من أهم شعرائها **أحمد زكي أبو شادي ، وإبراهيم ناجي ، وعلى محمود طه** ؛ فاذا تذكرنا ان كل حركة ثورية كبرى تصاحبها حتما حركة رومانسية في الأدب ؛ تفك القيود بكل أنواعها ؛ قيود الصياغة الشعرية ، وقيود العاطفة الباطنية ، عرفنا كم كانت الحركة الرومانسية في الأدب العربي ابان عشرينات القرن وثلاثيناته ذالة على تيار المقاومة العنيف ، ومدى سريانه في نفوس الناس على طول البلاد العربية وعرضها ، كانها هي صيحة واحدة متعددة الأوتار والأنغام ، صدح بها شعراء العروبة جميعا .

فهذا **أحمد زكي أبو شادي (١٨٩٢ - ١٩٥٥)** في قصيدته « **القصحايا** » يعلن ان نداء الوطن يستوجب الا فرط في حق مواطنيه ، والا تجامل الأولى نهبا المواطنين نهبا ، عن جشع لا يشبع وظلم لا يرتدع :

تصدر كل أسبوع مثقلة بحصيلتها المنقولة ترجمة وتلخيصا وتعليقا ونقدا ؛ فاذا كانت الصحف اليومية في المرحلة الأولى - **كالؤيد واللواء والجريدة** - قد حملت هذا العبء نفسه ، ففي المرحلة الثانية تخصصت لها مجلات أسبوعية وشهرية ؛ أول ما نذكره منها مجلة **السفور** التي صدر عددها الأول سنة ١٩١٥ ، وفيه اعلن صاحبها **عبد الحميد حمدي** منهاجها ، شارحا المراد بعنوانها ، فقال في ذلك : « ليست المرأة وحدها هي المحجة في مصر ، ولكنها محجة نزعاتنا وفضائلنا وكفائاتنا ومعارفنا وأمانينا ، وكل شيء يبدو على غير حقيقته ؛ فنحن أمة محجة حقيقتها ، بادية منها ظواهر كاذبة ، وقد تبين للباحث ان هذه العلل ليست طبيعية في نفس الأمة ، وانما هي عوارض تزول بزوال أسبابها ... »

واشتركت في تحرير « **السفور** » مجموعة من الكتاب ، هي نفسها المجموعة التي سيشتد بأسها في عشرينات القرن وثلاثيناته ، والتي ستكون هي الداعية الى الأخذ بأسباب الفكر الغربى والثقافة الغربية ليكون ذلك هو نفسه أفعل سلاح في استرداد حريتنا المقتصة من القرب المنقصب ؛ ففيها كتب **هيكل ، وطه حسين ، وعلى عبد الرازق ، وغيرهم** ؛ وكانما جاءت مجلة **السفور** حلقة وسطى في سلسلة ثقافية واحدة ، أولها « **الجريدة** » برئاسة **لطفي السيد** ، وآخرها « **السياسة الأسبوعية** » برئاسة **هيكل** ؛ وهي مدرسة فكرية يقلب عليها الطابع الفرنسى .

ولذلك قام خط آخر يوازي ذلك الخط ويوازنه ، تمثل في **مجلة البلاغ الأسبوعي** ، واجتمع حوله من الكتاب من كان يؤثر النهل من معين الثقافة الانجليزية ، وأشهرهم العقاد والمزاني ؛ كما تمثل في مجلة « **العصور** » ل**إسماعيل منظر** و « **المجلة الجديدة** » ل**سلامة موسى** ثم نشأت في الثلاثينات مجلتان أخريان هما « **الرسالة** » أولا ، و « **الثقافة** » ثانيا لتحدثا شيئا من الجمع بين الثقافتين الغربية والعربية ، تمهيدا لقيام شخصيتنا الثقافية الجديدة ، التي سنتحدث عنها بعد قليل ؛ وفيهما ظهر **أحمد حسن الزيات** و **أحمد أمين** ، الأول بأسلوبه العربى الرصين ، الذى يعد في ذاته علامة اعتزاز بالقومية العربية في أصولها وفروعها ؛ والثانى بأسلوبه العلمى الواضح الذى يعد علامة من علامات التبشير بعصر جديد ، يركز على القديم ويفتح صدره للحديث .

وكل يوم ضحايا لا اعداد لها
من غدرهم في جحيم البؤس والهون
ابعد هذا نضوغ الشعر زخرفة ؟

وبلفت الانفصالية الرومانسية أوجها في
الشاعر التونسي **أبو القاسم الشابي** (١٩٠٦ -
١٩٣٤) ؛ خذ قصيدته « **نشيد الجبار** » مثلا
لهذه اللوعة التي تأكل صاحبها كمدا على ما قد
حل به ، وتطمح به الى السماء في دنيا الأمل
والرجاء :

سأعيش رغم الداء والأعداء
كالنسر فوق القمة الشامخة
أرنو الى الشمس المضيئة ، هازنا
بالسحب ، والأمطار والأنواء

النور في قلبي وبين جوانحي
فعلام أخشى السير في الظلماء ؟!

وان القول ليطول بنا لو استطرطنا نذكر
امثال هذه الجذوات المشتعلة بوطنيتها خلال
المرحلة الوسطى - فترة ما بين الحربين - التي
هى الآن موضع الحديث .

وانه لمن أبرز اللامح في الحركات الرومانسية
كلها - وهي دائما حركات للتحرر تعقب الثورات
السياسية او تصاحبها - العودة بالذكري الى
مجد الآباء ؛ وهكذا كان الأمر في الأدب العربي ؛
لانه اذا كانت الدعوة الى الحرية تتحقق بشرح
المبدأ من جهة ، وبضرب المثال من جهة اخرى ،
فأين يوجد المثال في أسنى صوره اذا لم يكن في
أبطال العروبة والاسلام وهما في ذروة المجد ؟
من هنا رأينا أدباءنا جميعا يتجهون هذه الوجهة
فبدأوا بالحديث عن اعلام الشعراء الأقدمين
- وكان ذلك في العشرينات ثم انتقلوا الى ميدان
أوسع ، فترجموا لسيرة الرسول والخلفاء
الراشدين وعدد كبير من قادة المسلمين
وأعلامهم ؛ فكان ذلك أبلى ما يقال في وجه عدو
البلاد ، الذي جعل من أسلحة هجومه أن
يستخف بالحضارة العربية وبالثقافة العربية
جميعا ، وأن يدعى لنفسه الأصالة في مبادئ
الحرية والديمقراطية والاخوة الانسانية بين
افراد البشر .

وتنتهى الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ ،
فتدخل حركة المقاومة - كما انعكست في
الأدب - مرحلة ثالثة ؛ فلئن كان قوام المرحلة
الأولى كتابة هي أقرب الى الخطابة السياسية ،
قصد بها استثارة الشعور الوطنى ، ثم كان
قوام المرحلة الثانية رومانسية تنادى بالتحرر
وفك القيود ، وتضرب أمثالها من أبطال
التاريخ ، فقد جاءت المرحلة الثالثة لتقيم البناء
الثقافى الجديد على نحو يبرز الخصائص القومية
الى جانب العناصر الحديثة ؛ وها هنا تفرقت
الأداة الأدبية الأساسية ، فبعد أن كانت الأداة
هى المقالة ، أصبحت القصة والمسرحية ، وذلك
لأنهما الوسيطان الموائمان لتصوير المواقف
والأشخاص : على اى نحو لا نريدها ، وعلى
اية صورة نريدها ؛ وان في اختيار الأداة الأدبية
الجديدة لدليلا واضحا على توحيد العنصرين
في حياة واحدة : ما تأخذه من القرب
وما نضيفه من أنفسنا ؛ فلئن كنا قد أخذنا قالب
القصة وقالب المسرحية من حيث هما طريقتان
للتعبير ، فقد عرفنا كيف نملا القالبين بمضمون
محلى أصيل ، غلب عليه - فيما بين ١٩٤٥
و ١٩٥٢ (**سنة الثورة الاجتماعية الكبرى**) -
تصوير البؤس الذى أحاط بالناس ، ثم شيء
من الكفر بالحضارة الغربية في ماديتها ، لأن
هذه المادية فيها كانت هى الدافع الأول نحو
حركات الاستعمار الأوروبى لشعوب الشرق
ولما كانت الحضارة الغربية المادية الحديثة قرينة
العقل وما ينتج من علوم وتقنيات ومكنات ،
فقد انقلب هذا الكفر بالحضارة المادية كفرا
بالعقل وما يؤدي اليه ، ودعوة الى عودة الشرق
الى روحانيته التى ميزته أبان ازدهاره .

اما تصوير البؤس فقد كان في طليعة من
اضطلع به الدكتور طه حسين في قصصه التى
كتبها في تلك الفترة : « **شجرة البؤس** »
(١٩٤٤) و « **جنة الشوك** » (١٩٤٥)

و« **المغربون في الأرض** » (١٩٤٩) ؛ وكان قبل ذلك قد نشر قصته الأولى « **دعاء الكروان** » التي تسير في الاتجاه نفسه ، فهذه القصص كلها تستقر الأريحية لما يصيب الإنسان الحر في كرامته على يدى طفافة ملأوا دروب الحياة ومنعطفاتها ؛ على أن هذا الإنتاج الأدبي الخالص ، لم يحل دون أن يمضى عميد الأدب العربى في دراساته التى قصد بمعظمها إقامة النماذج المثلى ، لتكون المقارنة صارخة بين ما هو كائن وما يمكن أن يكون ؛ فقد كتب « **الوعد الحق** » (١٩٥٠) و « **عثمان** » (١٩٤٧) و « **على وبنيه** » (١٩٥٣) و « **الشيخان** » (**أبو بكر وعمر بن الخطاب**) ١٩٦٠ ؛ فضلا عن دعوته القوية نحو تكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم .

وأما الثورة على العقل – ما دام العقل هو ينبوع الحضارة المادية بكل تفرعاتها السياسية – فقد اضطلع بها **توفيق الحكيم** في مسرحياته التى صدرت إبان الفترة التى نشر فيها ، فأصدر « **سليمان الحكيم** » (١٩٤٣) و « **الملك أوديب** » (١٩٤٩) وكتلتاهما تبين أن العقل وحده لا يفنى الإنسان عن الحق شيئا ؛ وكان من أهم ما أصدره بعد ذلك تعميقا لروح الثورة الاشتراكية « **الصفقة** » (١٩٥٧) و « **الأيدى الناعمة** » (١٩٥٨) و « **الطمع لكل فم** » (١٩٦٣) .

وكان من أبرز معالم هذه الفترة – واعنى الفترة التى توسطت بين الحرب العالمية الثانية وقيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ – ما أصدره **العقاد** من كتب سياسية يقاوم بها استبداد الحكم ، وأخرى يصور بها النماذج الإسلامية الرفيعة ؛ فمن المجموعة الأولى « **هتلر في الميزان** » (١٩٤٠) و « **فلاسفة الحكم في العصر الحديث** » (١٩٥٠) ؛ ومن المجموعة الثانية وهى من أهم ما كتب الكاتب في حياته الأدبية ، عبقریات محمد (١٩٤٢) والصديق (١٩٤٣) وعمر (١٩٤٢) و الامام على (١٩٤٣) ... الى آخر

هذه السلسلة الطويلة التى شملت نحو خمسة عشر كتابا ؛ أما طوال الخمسينات ، فقد أخذ يخرج الكتاب اثر الكتاب ، دفاعا عن الإسلام ، حتى يبطل ما يدميه المستعمر في هذا

الميدان ، مما يتخذ ذريعة يبرر بها اعتدائه ؛ ومن أهم هذه المجموعة كتب « **الإسلام والاستعمار** » (١٩٥٧) و « **الديمقراطية في الإسلام** » (١٩٥٢) و « **حقائق الإسلام وأباطيل خصومه** » (١٩٥٧) و « **التفكير فريضة اسلامية** » (١٩٥٧) وغيرها .

وفي تلك الفترة نفسها ظهر عدد كبير من الأدباء الشبان ، اشتد وعيهم كما كان في الحياة السياسية عندئذ من فساد ، وبما كان بينها وبين الاستعمار من روابط وصلات ؛ وهم أنفسهم الشبان الذين ظهرت في كتاباتهم بقور المعانى الاشتراكية ، التى جاءت ثورة ١٩٥٢ لتخرجها الى عالم الوجود .

ومن الكتاب الذين انعكست المقاومة في ادبهم **نجيب محفوظ** ، الذى امتد انتاجه في القصة من الثلاثينات الى يومنا الراهن ؛ ولعل قيمة أعماله – من الزاوية التى ننظر منها الآن الى الأدب ، وهى انعكاس الجهود التحررية على الأدب – أقول لعل قيمة أعماله في هذا الميدان هى ثلاثيته الكبرى : « **بين القصرين** » و « **قصر الشوق** » و « **السكرية** » ؛ ففى هذه الثلاثية صورة كاملة الدقائق والتفصيلات لحياة المجتمع المصرى كله خلال الفترة التى تقع بين الحربين ؛ نرى فيها كيف تطور مفهوم الوطنية عند الأجيال المتعاقبة ؛ فالوطنية عند الجد الكبير كانت دفعا للتبرعات ودعاء من الله بنصرة الزعماء ؛ والوطنية عند ابنه الكبير هى توزيع للمشورات السياسية ومشاركة في المظاهرات حتى لقد لقي حتفه في احداها ؛ والوطنية عند ابنه الأصغر (كمال عبد الجواد) هى العمل من أجل الشعب ، بل من أجل الإنسانية الكائنة داخل الوطن وخارجه على السواء ؛ ثم تنتقل الى الحفدة ، فنرى مفهوم الوطنية قد ارتبط بالميدان الاقتصادى ، فأعداء الوطن هم من يستغلونه في هذا الميدان ، لا فرق بين أجنبى ومواطن إذا كان كلاهما من المستغلين ؛ ومن هؤلاء الأشخاص جميعا ، يهتم الكاتب – بصفة خاصة – بكمال عبد الجواد ، الذى قال عنه « **انه يعكس أزمى الفكرية ، وهى أزمة جيل بأسره** » .

عليها » ويوجه **ساطع الحصري** اللوم الى أولئك الذين ثاروا ليتخلصوا من المستعمرين ، حتى اذا ما ظفروا بشيء مما أرادوا ، اصروا على ان تبقى لبلادهم الحدود التي حددها بها المستعمرون لصالح المستعمرين : « ما اغربنا نحن العرب ، لقد ثرنا على الانجليز والفرنسيين ، ثرنا على من استولى على بلادنا واستعبدنا ، واثرا الثورات الحمراء والبيضاء عدة عقود من السنين ، وقاسمينا في سبيل ذلك ألوانا من العذاب والتضحيات ، ولكننا عندما تحررنا من نير كل هؤلاء ، أخذنا نقدر الحدود التي كانوا قد اقاموها في بلادنا بعد ان قطعوا أوصالها ، ونسينا ان تلك الحدود انما كانت هي الجسجس الانفرادي والاقامة الجبرية التي فرضوها علينا ، لاضاعفنا ، وعزل قوى بعضنا عن ان نتحدد بالقوى الأخرى » ومن أهم كتب الحصري في ذلك كتاب « آراء وأحاديث في القومية والوطنية » و « العروبة بين دعائنا وخصومها » .

قلنا ان ادب المرحلة الأخيرة - فيما يتصل بمقاومة المستعمر - قد اتم بطابع أجباني يبرز به خصائصنا الشخصية الفريدة ، لكي نقف على أقدامنا ولا يجرفنا تيار الشمول ، الذي يسود فيه القوى ويضع بين أواجه الضعيف ، وكان من أهم ما عني به الأدياب في هذا الاتجاه الإيجابي البناء ، استخراج أصولنا من لفائف التراث الشعبي ، فأخذوا يتقصون الرسوم الشعبية والأغاني الشعبية والأساطير الشعبية ، حتى لقد صدرت مجلة فصلية بأشراف **الدكتور عبد الحميد يونس** ، لتختص في عرض التراث الشعبي وتحليله وتقويمه ، ليفيد منه كتاب القصة والمسرحية كما يفيد منه المصورون والنحاتون والشعراء ؛ فإذا أضفنا الى هذه الحركة حركة أخرى لبثت قائمة منذ فجر نهضتنا في أول القرن الى يومنا ، وأعنى بها حركة نشر التراث العربي وتحقيقه ، تبين لنا الأساس العريض الكين الذي نريد ان نقيم على ركائزه المجتمع العربي الجديد ، وعندئذ لا نقول ان الجديد قد جاء ليعارض القديم وبدحضه ، بل نقول ان الجديد قد جاء ليجد رواسيه في عروق الماضي وشرايينه ، وبهذا يتصل بنا تاريخنا ماضينا بحاضر ، فلا تكون فترة الاستعمار في هذا الطريق الطويل الموصول الا بمثابة غشاوة طرات حيناً على الجسم عندما أخذته العلة ، وسرعان ما اختفت حين استرد العليل عافيته وقوته .

زكي نجيب محمود

وتحدث أحداث كبرى تشد حولها الكتاب والشعراء جميعاً ، من أهمها قيام اسرائيل (١٩٤٨) والعدوان الثلاثي على الجمهورية العربية المتحدة (١٩٣٦) ، وثورة الجزائر ؛ وغيرها من الثورات التي شملت الوطن العربي كله من اوله الى آخره ، فتفجرت عيون الأدب ثرثراً وشعرا ، لتنصب على هذه المآسى الإنسانية الكبرى ؛ كتبت القصص التي تصور روح الشعب الثائرة ازاء المستعمرين والمستبدين والناهبين والغزاة ، نذكر منها قصة **يوسف السباعي** « رد قلبي » وقصة **احسان عبد القدوس** « في بيتنا رجل » وقصة **لطيفة الزيات** « الباب المفتوح » ؛ وكتبت المسرحيات التي تصور القوة الفاشية حين تنتهك حرمت العدل والحق ، نذكر منها مسرحية **عبد الرحمن الشراوى** « مأساة جميلة » ومسرحية **الفرد فرج** « سليمان الحلبي » ، ومسرحية اللحظة الحرجة **ليوسف ادريس** ونظمت داوود بأسرها تعبيرا عن الشعور الوطني الفياض ، نذكر منها ديوان « قاب قوسين » للشاعر محمود حسن اسماعيل ، واعيدت ذكريات المآسى الماضية في شعر جديد ، كحادثة دنشواي في قصيدة صلاح عبد الصبور « شفق زهران » وقصيدة « أوراس » عن ثورة الجزائر لأحمد عبد المعطي حجازي ؛ الحق ان ما كتب ونظم في مأساة فلسطين وفي بطولة بور سعيد وفي معركة الجزائر ومعركة الكونجو وفي شتى ضروب المقاومة التي يبذلها الوطن العربي وتبديدها آسباً وأفرقياً لا تكاد تقع تحت الحصر ، فالوضوع حاضر على أسنان الأقاليم ايا كانت الصورة الأدبية التي تجرى بها .

ومن الموضوعات التي تشغل الأقاليم كذلك ابان هذه المرحلة الثالثة ، موضوع الوحدة العربية والقومية العربية ، وهو جانب إيجابي يستهدف إقامة بناء جديد على أسس سليمة ، ولا يقف عند مجرد الثورة الشعورية في مهاجمة الفاسد والمستعمر ؛ فالدول العربية القائمة الآن - كما يقول الباحث العربي الكبير **ساطع الحصري** « لم تتكون ولم تعدد بمشئة أهلها ولا بمقتضيات طبيعتها ؛ وانما تكون وتعددت من جراء الاتفاقات والمعاهدات المعقودة بين الدول التي تقاسمت البلاد العربية ، وسيطرت

دور المثقفين في مقاومة الاستعمار

- تأييد الحق العربي العادل في فلسطين
- إدانة إسرائيل باعتبارها أداة للاستعمار
- استنكار العدوان الأمريكي في فيتنام
- تأكيد دور المثقفين في مقاومة الاستعمار

هذه القضايا في الأدب العربي . وفصح
التصاون الكامل بين الصهيونية
والاستعمار منذ اغتصاب فلسطين حتى
اليوم . كما تحدث مندوب المغرب
فيين كيف كانت جريمة اختطاف
المهدي بن بركة خسارة كبرى للمثقفين
المغاربة . وكيف قدم بن بركة مثلاً
رائعاً من أمثلة الالتزام . وتحدث
مندوب العراق عن تكة فلسطين وكيف
أنها هزت الضمير الفكري العربي .
وكان من وفد لبنان في المؤتمر
الكاتب « حسين مروّة » الذي قدم بحثاً
عن انعكاس قضايا التحرر الوطني في
الأدب اللبناني .

وقد أتمخض المؤتمر عن توصيات
وقرارات ذات شقين : الأول يختص
بالتأحية التنظيمية لكتاب القارتين .
وقد كان أبرز هذه التوصيات قرار
بإنشاء رابطة دائمة للكتاب تضم
عشرة ممثلين وتتخذ من القاهرة مقراً
دائماً لها . والثاني يختص بموقف

انعقد في بيروت في الخامس والعشرين
من مارس الماضي وحتى التاسع
والعشرين منه المؤتمر الثالث لكتاب
آسيا وإفريقيا . وقد حضر المؤتمر
مائتان من الكتاب والأدباء ممثلين
لخمس وستين دولة . من الجزائر
الناضلة جاء « مولود معمري » يحمل
بحثاً عن « الأدب الأفريقي المكتسب
باللغة الفرنسية » . من الاتحاد
السوفيتي جاء الناقد « دوري كوف »
يحمل بحثاً عن « الأدب السوفيتي
وتطور مفهوم الواقعية الاشتراكية » .
كما استطاعت السكرتارية العامة
للمكتب الدائم للمؤتمر توجيه الدعوة
لكل الكتاب الأفريقيين في لندن .
« الكسي لاجوما » من جنوب إفريقيا .
و « شينو انشيببي » من نيجيريا .
ومن القاهرة تحدث الدكتور « زكي
نجيب محمود » عن الدور البناء الذي
تقوم به بلادنا في مؤازرة قضايا التحرر
في القارتين . ثم تحدث عن انعكاس

المؤتمر من القضايا السياسية المعاصرة . فقد اذان المؤتمر اسرائيل واعتبرها أداة الاستعمار في نشاطه بالقارتين ، كما ابد المؤتمر الحق العربي العادل في فلسطين . واذان المدون الأمريكي في فيتنام .

والحقيقة ان عقد هذا المؤتمر يعد تعبيرا واضحا عن تقدير شعوب القارتين لدور المنقذين والادباء في حركتهم النضالية التقدمية . وبالتدقيق في الظروف التي انعقد المؤتمر خلالها ، والتي تثار بها الحركة الفكرية والادبية في القارتين . بالتدقيق في هذه الظروف نستطيع ان نثبين مدى جسامه المسؤولية للمقاتلة على عاتق هذا المؤتمر ، والتي تملو على مجرد التهديد بوحشية الاستعمار اراء الشعوب التي ما زالت تئن تحت يده في القارتين . فلي آسيا يقدم الاستعمار الأمريكي كل يوم دليلا على شرارته في فيتنام . من مضاعفة القوات الأمريكية في الجنوب ، الى الاندفاع في الغارات الفادحة على فيتنام الشمالية وعدم التفريق بين الاهداف العسكرية والمناطق المدنية الامنة .

وبالرغم من استنكار العالم كله لهذه الحماقة الأمريكية . فان **الولايات المتحدة** ما زالت سادرة في غيها ، متغابية بخيلاء القوة عن كل اعتبارات انسانية اقرتها شعوب العالم في الأمم المتحدة . **والصين** ما زالت متشددة في موقفها من النزاع المذهبي بينها وبين الاتحاد السوفيتي تشددا وصل الى حشد الجنود على حدود الدولتين العلاتتين . هذا فضلا عما يحدث في الصين نفسها من أمور ما زال العالم كله يقف امامها في حيرة . **والهند** التي تطحنها المجاعة والفقر والفساد الأمريكية . **واليمن الهندي** الذي خرج من اوكاره محاولا تحطيم كل ما وضعه نهرو ، مستغلا انقسامات حزب المؤتمر الحادة . وفي **اندونيسيا** لا يملك الانسان الا الرثاء والاسى ، لما تشهده الآن من مراوغ على السلطة بين الجيش اليميني وسوكارنو زعيم الثورة العظيم .

فاذا ما حولنا نظرتنا الى افريقيا ،

وجدنا أنجولا تناضل ضد وحشية الاستعمار البرتغالي هناك . وحكومة الأقلية البيضاء في **روديسيا** ما زالت مستمرة في اداء مسرحيتها الهزلية بالتواطؤ مع بريطانيا . ثم هذه الانتكاسات التي تتم بتبدير المخبرات الأمريكية في **غانا وسيراليون** . والفن التي تبشها بين الاشقاء الأفريقيين مستغلة خلافات نافية لا وزن لها بين أخوة البلد الواحد كما في **نيجيريا** . وسلاح الاغتيل الذي كانت اقرب صور استخدامه محاولة اغتيال الرئيس « **سنجور** » في السنغال . ثم الحماقة البريطانية في الجنوب العربي . واصرار فرنسا على وجودها في الصومال الفرنسي ، رغم ما بدا من تصرفات منطوية لحكومتها في الجزائر وعلاقتها بدول العالم الثالث . ثم اجبرائها استفادة مؤبدا ضمنت نيتجته مقدا بما سبقه من اجرامات اخذها السلطات الفرنسية هناك . واخيرا وليس آخرا كفاف الزنوج في الولايات المتحدة امام التفرقة العنصرية بينهم وبين البيض في كل مظاهر الحياة .

ان كل هذه الظروف دعت الجميع الى تعليق آمال كبار على ما سيفر عنه المؤتمر من قرارات . ولم يكن هذا المؤتمر في اعتقادي وامتقصاد الكثيرين الا فرصة لتدارس الأمور بعمق . واتخاذ توصيات تتسم بالواقعية في كل ما يحيط بالقارتين من معوقات في طريق حريتها وتقدمها ، ولا سيما بالنسبة لأمور هامة تضمنها جدول الأعمال المقترح كالمسألة الخاصة بمدى انكسار قضايا التحرر في الاداب الافرو آسيوية ، **وكيف نقاوم نشاط الاستعمار في مياديننا الثقافية والفكرية** . هذا فضلا عما احاط بهذا المؤتمر من صعوبات نتجت عن ضعف في التضامن الافرو آسيوي كادت ان تتسبب في عدم عقده .

ان المؤتمر الأول في طشقند قد نظم تضامن كتاب القارتين . وطالب بانشاء منظمة دائمة للكتاب . ثم مشكلة الترجمة وكيف تعمل آدابنا وأفكارنا

الى العالم . وفي هذا الصدد اوصى المؤتمر بإنشاء دار نشر افرو آسيوية تقوم بهذه المهمة . هذا الذى لم ينفذ حتى الآن ، بالرغم من مرور تسعة أعوام على اتخاذ هذا القرار . ثم انعقد المؤتمر الثانى فى القاهرة ١٩٦٢ وكانت المناقشات والبحوث فيه منصبه على دور الكتاب فى النضال ضد الاستعمار وكيف تقوم الترجمة بتطوير التبادل الثقافى بين شعوب القارتين والتعريف بالشخصية الفكرية للقارتين فى العالم . لكن مسألة الترجمة بقيت دون تقدم ملموس فى تناولها . والمجلة الشورية التى تصدر بلغات متعددة حاملة وجهة النظر الفكرية لكتاب القارتين ، هذه المجلة لا ادرى السبب فى عدم ظهورها حتى الآن . مشكلة الكتاب الافرو آسيوى ، وكيف نصل به الى القارىء فى القارتين والعالم .

ان سلاح الكلمة سلاح خطير فى قضايانا ، ومهم جدا ان تحمل كتبنا الى العالم الحقيقة . فى مواجهة الكلمة المزينة التى تروجها الأجهزة الاستعمارية والصهيونية بكل اللغات . ومن المؤسف أن تعرف باريس ادبيا جزائريا ككاتب ياسين مؤلفا مسرحيا جيدا . ولا يكاد القارىء فى القارتين يعرف شيئا عنه باستثناء القليل ، ربما لانه يكتب بالفرنسية . وهذا يقودنا الى مشكلة أخرى ملحة . تلك هى مشكلة اللغة . التى تنفرع منها حاجة ماسة الى قيام حركة ترجمة واسعة تضمن لفكرنا وأدبنا الوضوح والانتشار . ان على كتاب القارتين مسؤولية ضخمة فى مسيرة شعوبها نحو الحرية والتقدم . وعلى كتاب القارتين التمسك بالخلق فى محيط الواقع الذى لم ينضب . والبحث على الارتباط بهذا الواقع اكثر . والبدء من التماهى والترفع وفيما يقدمونه من ثقافة وأدب للقارىء فى القارتين . ثم الحد من تيار الثقافات الغربية الفرقة الذى يهب ممثلا فيما تضر بالقضايا الأساسية للشعوب .

ان هبذه الثقافات السامة تمثل سلاحا خطيرا تشهده اليوم القوى

الاستعمارية والرجعية فى وجهنا . وتمويل المغايرت الامريكية لكثير من الهيئات الطلابية والثقافية فى العالم والى التى تتخذ مظهرا بريئا فى الظاهر . هذا الدور الذى تلعبه ليس بفئاتنا ادرائنا . وعلى الكتاب أن يحدروا هذه الاغراءات التى تقدمها بعض الجهات العالمية المشبوهة على شكل جوائز ومنح ودعوات ضيافة ، بهدف فصل الكتاب والأدباء عن قضايا بلادهم وواقع شعوبهم . ان مشاكل وقضايا شعوب القارتين تتلخص فى كونها بلادا نامية ومطالبة بحريتها . ولابد لنا من تمسك كل امكانياتنا الثقافية والفكرية من أجل الانتصار لهذا النضال . الوحدة الأفريقية لم يتبن بها أديب أو كاتب حتى الآن والفرقة التى أحدها الاستعمار بين جنوب السودان وشماله لم يحاول كاتب سودانى واحد أن يحلها فى عمل روائى أو كتاب تحليلي . نفسال الغابات فى المغرب وآسيا لم يهز احد كتابات « مستحور » وأشاعره ما زال القارىء فى القاهرة جاهلا بها .. لانها لم تقدم له . ويجب أن يراعى فى هذا الموضوع ثمن هذا الكتاب ومسدى قدرة القارىء الثرائية فى القارتين ، ولو ببعض التضحيات .

بقيت نقطة أخرى . ألا وهى علاقة حركة الكتاب بالهيئات الفكرية والأدبية فى العالم . هذه العلاقة لابد من تعميقها والاهتمام بها . أمضى ان أرى عملا ايجابيا بشأن هذه النقطة . كيف ؟ . بإقامة المهرجانات والندوات وتبادل الزيارات وأصدار المجلات الأدبية . تلافيا لمنازل أخرى مماثلة لمهزلة منح شاعر اسرائيلى مفنور جائزة نوبل العالمية . ولا يفتونا دور القاهرة المرائد فى هذا المجال . حيث كانت هذه العاصمة الرائدة مسرحا لنشاط واسع فى هذا المجال . فقد دعا اتحاد طلابها الى ندوة عالمية لفصح دور المغايرت الامريكية وتسللها الى المنظمات الفلسطينية والثقافية فى العالم . كما أن زيارة الفيلسوف الفرنى «جان بول سادرتى» للقاهرة كانت فرصة لتعرف أديب

التحول . ان ما يحدث في القارتين من تطورات سريعة يثير الدهشول . انتكاسات وخطوات للأمام . وهذا يتطلب من حركة الكتاب وعيا غير عادى . ويقتطع تتسم بالدكاء والقدرة على توعية الانسان في القسارتين بطبيعة المارك التي يخوضها . ورغم هذا فان الصورة ليست مظلمة . اذا كانت هناك انتكاسات فهذا ليس الا نتيجة طبيعية للكنفاج والاحتكاك . وخطوات الامام برهان واضح على ان شعوب القارتين تخوض تضاياعا وصلابة وشجاعة قادرة على احراز بعض الانتصارات التي تسمح بها المراحل تهيئها لتحقيق النصر النهائي الكامل . وبالناسبة فان على الكتب الدائم لحركة الكتاب مناشدة اخواننا الصينيين الارتفاع على الخلاف الذي يؤدي بالقطع الى تصدع الجبهة التقدمية العالمية .

وقد كان مؤسفا ان تغيب وجوه من

فرنسا الكبير على التجربة الاشتراكية في هذا الجزء الهام من الفسارة الافريقية . والتعرف كذلك على الحالة البالية التي يعيش فيها لاجئو فلسطين . ودور منظمة التحرير الفلسطينية في الكفاح من اجل العودة . كما ان القاهرة شهدت مؤتمر الاذاعات الافريقية ، الذي بحث امكانية التعاون بين هذه الأجهزة والتنسيق بما يخدم قضايا النضال .

وما بدعوو للأسف ان المؤتمر لم يتعرض حتى الآن لمألة حقوق ائتالييف والنشر لكتاب القارتين . واسرائيل لها دورها المفسروف في الاعتداء على هذه الحقوق وهضمها دون رقيب او حبيب . ثم التحول الاشتراكي الذي تشهده بعض بلدان القارتين . ما هو دور الادباء والمثقفين فيه ، لكن يقوم الكتاب بدورهم كاملا في هذا التحول . لايد لهم من الالتزام في كتاباتهم بقضايا ومشاكل هذا

توصيات المؤتمر

الاستعماري ، كمنظمة حرية الثقافة التي تعمل لحسباب المخابرات الأمريكية .

وترى اللجنة ان هذه المقاومة لا تحقق هدفها على الوجه الاكمل الا عن طريق وسائل عملية فعالة يكون من بينها :

(١) انشاء دار نشر افرو آسيوية لنشر مؤلفات الكتاب الافرو آسيويين والعمل على ترجمتها الى شتى اللغات

يوصى المؤتمر الثالث للكتاب الافريقيين الآسيويين المنعقد في بيروت من ٢٥ الى ٣٠ مارس ١٩٦٧ : -

١ - بالوقوف في وجه النشاط الثقافي الاستعماري بوجهه المتعددة ، من معونات الى الجامعات وغيرها من دور التعليم والهيئات التي تتولى اصدار المجلات والكتب وافلام السينما والتسجيلات الاذاعية وغير ذلك من وسائل النشر ، ومن منظمات تخفي وراء واجهاتها مثل ذلك النشاط

الصين كانت تستطيع لو حضرت أن تقدم الكثير ، خاصة في هذه الاونة التي ينتصب فيها الاستعمار الجديد مقاتلا في شراوة وقوة ، مما يشكل محنة لدول العالم الثالث ، وكان على الصين ومن يدور في فلكها حضور المؤتمر أولا ، ثم حل الخلافات في نطاق المؤتمر . حفاظا على مظهر الوحدة الذي يستمد طبيعته من حركة الكتاب ذاتها . وكان عجيبا أن تقف الصين معارضة في انعقاد المؤتمر جنباً الى جنب مع الرجعية السعودية الحاكمة وان اختلفت طبيعة موقف كل منهما . وللرجعية السعودية العذر في الهجوم على المؤتمر ، خاصة بعد الحقائق التي قدمها الأمين العام لاتحاد شمع الجزيرة العربية عن الظروف التي يعيش فيها أبناء السعودية من أمية بلغت نسبتها ٩٥٪ . وارهاب فظيع تمارسه السلطات السعودية ضد أبناء هذا البلد . وبالرغم من كل هذا فقد

انتمى المؤتمر . وكانت له نتائجه الايجابية التي لا يمكن لأحد اغفالها . **ويعد** .

فقد نستطيع تحديد ما يعوز حركة الكتاب على النحو التالي بسرعة واجابة :

١ - الاسراع بانشاء دار النشر الأفرو آسيوية . ضمانا لتنفيذ حاجة ملحة اساسية في الممثل الإيجابي لحركة الكتاب .

٢ - الاسراع بانشاء جهاز يشرف على الترجمة والتعريف بالوجه الفكري للقارئ في العالم . وتبادل المؤلفات التي تعالج شتى مشاكل شعوب القارئين .

٣ - المجلة الشهرية بلغاتها المتعددة . واعتقد أن الأوان قد آن لاتخاذ خطوة عملية بالنسبة لهذه النقطة .

٤ - التأكيد على قضية الالتزام .. التزام أدباء القارئين بقضايا الإنسان فيها . لما لهذا من تأثير وفاعلية . ويتقينا مثلا عليه اقدام الاستعمار الفرنسي على قتل الكاتب الجزائري «مولود فرعون» حين لست السلطات الفرنسية في كتاباته تعبئة لمواطنيه في نضالهم ضد هذه السلطات .. يتقينا مثل كهذا .

وحتى ينقذ المؤتمر القادم . اتنى ودمى كل المخلصين . لحركة تضامن الكتاب وحدة في العمل أكثر . والتزاما بكل ما يفيد هذا التضامن . وارتقاء على كل الخلافات التي تعوق اجتماع الجميع . وأن تكون القرارات العملية قد اخذت شكلا تنفيذيا واضحا . وليكن التوفيق حليف الجميع .

حازم محمد هاشم

٥

في افريقيا وآسيا وغيرهما من البلاد . (ب) رصد جوائز كبرى لافضل نتاج في الادب والفن .

(ج) انشاء مجلة بلغات ثلاث : عربية وانجليزية وفرنسية تعنى بالثقافة الأفرو آسيوية بشتى جوانبها .

(د) اعداد قوائم بأحسن ما نشر من الكتب في آسيا وافريقيا ليكون الكتاب في كل بلد على علم بما أنتجه البلد الآخر .

٢ - بناء ثقافة افرو آسيوية جديدة تقوم على التوفيق بين التراث وروح العصر الحاضر ، مما يمكن الكتاب الأفرو آسيوى من الشعور بأصالته وتميزه فيمكنه بالتالى من الثقة بنفسه ومن مشاركته في النضال من اجل الوحدة القومية ولا تنهش هذه الثقافة الجديدة في الشعوب الاسيوية الافريقية الا اذا كانت السيادة فيها للغة القومية .

٣ - مقاومة الحركات الرجعية والمعزبة ، المناهضة للقيم الثقافية

الانسانية كالعصونية ، باعتبارها أداة في يد الاستعمار ، يستخدما لتحقيق اغراضه العدوانية ، مع وجوب التمييز بين الصهيوني واليهودي من حيث هو انسان .

٤ - توصي اللجنة بأن يتقدم الكتاب الأفرو آسيويين التمييز العنصري القائم في جنوبى افريقيا ووديسيا وغيرها وبأن يعلنوا تضامنهم مع الكتاب الأحرار الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب نضالهم ضد ذلك التمييز .

ج . ماريان

أنظمة الاعتقاد في عصر الحاضر

چاك ماريستان

ولد چاك ماريستان في ١٧ نوفمبر ١٨٨٢ ، أى في زمن كانت الفلسفة المادية سائدة في موطنه . كان نفوذ العلوم الطبيعية قد تغلغل تغلغلا كبيرا الى درجة أن تأثيرها قد تسلط على جميع ميادين الفكر .

ففي السنوات التي تقع بين ١٨٧٠ و ١٨٩٠ ، غطت العلوم الطبيعية خطوات كبيرة وحاسمة ؛ وقبل تلك الفترة ، قفز العلم خطوات واسعة منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى سنة ١٨٧٠ . ففي خلال تلك الفترة المبكرة ، عرفت نظرية دارون (نشر كتاب أصل الأنواع في ١٨٥٩) ، كما طبع كلود برنار إبحاله الطبية في « مقدمة في علم الطب التجريبي » في ١٨٦٥ . غير أن السنوات العشرين التالية جاءت حافلة بسلسلة من الاكتشافات والانتصارات الرائعة لتؤكد للجماهير أن العلم يمكن أن يغير الحياة الاجتماعية ، بل الحياة ذاتها .

ه . برجسون

● هاجم مارتان الحسالة المؤلة التي وصل اليها العقل في هذه الأزمان التي برزت فيها الحقيقة وأصبحت قوة الى الدرجة التي لا تستطيع معها النفوس أن تنفذى بحقائق ناقصة .

● كما هاجم جو اللبس الذي يغر العلم الحقيقي ويغمسه بشوائب ميتافيزيقية لا تقوى على الكشف عن نفسها وتجعل العلم مطية لوسائلها .

● وتحدث في فلسفته الأخلاقية عن الصدمات الثلاث التي تعرض لها الإنسان في العصر الحديث ، ويقصد بهذه الصدمات العقلية : نظرية دارون ، الماركسية ، الفرويدية .

سمير وهبى

عصرنا عصر العلم :

وإذا تصفحنا أى مؤلف يبحث في تاريخ العلم لوجدنا مثلا ان تقى سان سنى قد شق في عام ١٨٧٠ ، والتليفون اخترعه جراى وجراهام بل في ١٨٧٦ . وبنى « جرام » أول دينامو في سنة ١٨٧٦ أيضا ، وجاء العرض الدولى للكهرباء في عام ١٨٨١ ليؤجج اشتياق الجماهير الى المجانب المنتظرة . وفي خلال مدة انتقاده ، نجح المهندس مارسيل دبيرييه في استخدام الكهرباء لنقل الأقاليم مكان الى آخر . وحتى الغازات التي لا نراها بالعين استطاع راهول بيكيتيه أن يحولها الى سائل مخزون في ١٨٧٨ . أما في مجال العلوم الحيوية : فان نظرية الخلايا عرفت مقب سنة ١٨٧٠ ؛ وبناء عليها عرف العلماء الشيء الكثير من ظائف الأعضاء ونظام

الحياة في الأنسجة الحية ، هذا الى جانب التطبيقات العلمية لنظرية باستور في اإبادة ميكروبات الأمراض المعدية وعلاج السعار في ١٨٨٨ .

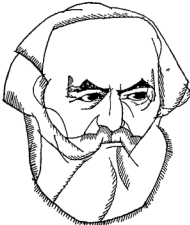
وإذا كنا توسعنا بعض الشيء في ذكر هذه الاقتحامات العلمية فلذلك لفرض وصف « المناخ » الفكرى الذى ساد في زمن ولادة الفيلسوف جاك مارتيسان ولكن نفهم كيف انفعل به ، ثم كيف ثار عليه لينبئ رؤيته الفلسفية الخاصة .

وأهم شيء يجب أن نأخذه في الاعتبار هو ذلك « الأيمان المطلق » بمستقبل العلم . بل أهم من ذلك كله ان هذا الأيمان لم يعد قاصرا على فئة العلماء ، وإنما تجاوزهم الى الناس العاديين ، حتى لقد أصبح العلم بالنسبة اليهم « ديانة جديدة » . وفي هذه السنوات ، لم تحدث اشاعات هامة الى الوسائل أو المبادئ العلمية ، ولكن الجديدين ان أهل الراى ، الذين لا ينتمون الى فئة العلماء الباحثين ، قد وجدوا في المبادئ العلمية النور الذى يجب أن يقود مستقبلهم الشخصى وسيطر على المسائر الاجتماعية عموما . كانت أعمال المفكرين من أمثال أدريست رينان وهيجوبلثين قد عرفت قبل هزيمة فرنسا في عام ١٨٧٠ ، ولكن اصحابها لم يصحبوا « قادة للشباب » وأسائلة لهم الا بعد الحرب الروسية . ففرق ذلك من الأعمال الأدبية التي ظهرت في هذه السنوات المعصية . في رواية موريس بارس السمة « المجنونون » Les Déracinés يحددنا عن زيارة بعلها المسمى رومر سباشر للفيلسوف « تين » وتأثير تماثيله على نفسه . نفس هذا الموقف نعرفه أيضا في رواية بول بورويجه المشهورة : « المرید » Le Disciple (صدرت في ١٨٨٩) عندما يفتق الشاب روبرو جريلو تعاليم أستاذه الفيلسوف أدريان سكيت وتقوده هذه الفلسفة التي تنكر وجود الله الى التهلكة . ولا عجب في ذلك ، لأن كل من بارس وبورويجه بل وموباسان أيضا قد تأثر بكل من رينان وتين .

والدارس للحركة الفكرية سوف يجد عالما مشهورا قد تخلى عن إبحاله العلمية البحتة لينتقل الى التبشير بديانة العلم ، وتقصد به برتولو وأوسع قوانين التخليق الكيميائى Synthese chimique وقد أعلن في حماسة ان انسان المستقبل سيكون في يوم ما سيد الأجساد والنفوس بواسطة قوانين التخليق الكيميائى وبفعلها . ولقد تنبأ باليوم الذى سيصنع الانسان فيه طامه . عندئذ « ستيزلج الإنسان الميابة التي تسمود فيها المساواة والأخاء والاتحاد بين الجميع تحت راية القانون المقدس للعدل » . لقد قم شعور بأن العلم قد فرس كل الألفاظ وأن الوقت حان لكى « نطرد من العالم كل تدخل لارادة خاصة ، أى العامل الميتافيزيقى » . حتى العلوم الاجتماعية فقد خضعت لنفس نواويس العلوم الطبيعية . وهكذا امتدت الحركة لتخضع كل فكر انسانى

الجيل المتعالم :

ومما سبق نستنتج انه وجد جيل تأثر كل التأثير بالمعلم كمثل أعلى شد تفكيره شدا كاملا . وهذا الجيل هو ما أشار اليه بعض المفكرين بأنه جيل متعالم أثرتا التعبير عن كلمة Scientisme باللفظة « المسالم » لتفرقتها عن كلمة « علمية » المرادفة لللفظة (Scientifique) . ان هذا الجيل هو الذى عناه موريس بارس عندما ألف رواية « المجتثون » ، أى هؤلاء الذين بلا جذور . انهم هم ايضا الذين عناهم ارنست رينان عندما وضع كتابه الخطير : مستقبل العلم (١٨٩٠) . انه نفس الجيل الذى ينتمى اليه « المريد » الذى جملة الروائي بول يودجيه يعتقد آراء أستاذه في النظريات التى يقول انها سبقت آراء تين ورينسان وريبو . انه نفس الجيل الذى قرأ أعمال داروين (ظهرت مترجماتها المتكررة فيما بين ١٨٧٣ و ١٨٨٨) ، واليه حاول بعض الساسة ان يقرنوا مستقبل العلم بالديموقراطية ، بعد ان اقتنع كثير منهم بالمبادئ التى نادى بها برتلو : الحرية والمساواة والوفاق والسعادة بالعمل فى مجال العلم الذى سيكافئه الجميع بالأسان والصحة والرفاهية . وفى رأى بعضهم سوف يقوم العلم بتفسير الحياة والعالم . ان مكانة العلم العالية اثرت تأثيرا عميقا على الأدب خاصة ، وعلى الفكر بوجه عام .

ك . هـ . ماركس

الى الوسائل العلمية الدقيقة . فالبحت الجاد فى المبادئ لم يبدأ فى ١٨٧٠ . وانما يرجع الى نهاية القرن الثامن عشر . وحول عام ١٨٢٠ بدأ جمع غفير من العلماء فى دراسة التاريخ وتأسست نحو عشرين جمعية علمية ومتحفا للدراسة الدقيقة للحقائق والوقائع الثابتة لاحتلالها محل الغامرات الخسبية للجيل الذى وسعت علم التاريخ بمبالاتها . لقد نادى الشاعر ليكوت دى ليل L. De Lisle فى عام ١٨٥٢ باتباع وسائل العلم الصحيح لتجديد الشعر والنس ، ولكن دعوته كانت ارضاءة باهتة لما حدث بعد ذلك . والسبب فى ذلك ان العدد الاكبر من النقاد ظلوا متمسكين فى اخلاص وعناد بالمحسنات البلاغية المهودة و « بالدلق القديم وباحياء المانى » . غير انهم بعد عام ١٨٧٠ ، عام الهزيمة ، تحرروا من هذه « الانانة الجالبة وبدأوا وكأنهم يتحدثون التكاسل والافشاء » .

كتب الروائي المشهور بول يودجيه فى « دراسات فى علم النفس الحديث » يعزو هزيمة فرنسا امام الألمان فى عام ١٨٧٠ الى ضعف « المجهود » الفكرى الفرنسى . كان يجزم بان ألمانيا قد كسبت الحرب بفضل المدرس الذى يربى الأجيال فى المدارس ، ونادى بوجوب الاهتمام بعلوم اللغة والتاريخ وبأخصاص الحقائق التاريخية للدراسة العلمية . وأعيد تنظيم الدراسات العليا وأست المدرسة الفرنسية فى اثنا (١٨٧٣) وأخرى فى روما (١٨٧٤) وثالثة فى القاهرة (١٨٨٠) . ومنذ صام ١٨٧٢ صدرت مجلة « رومانيا » وأخرى ايضا لغات القديمة اسما فيلولوجيا فى ١٨٧٧ .

وحتى الفلسفة فقد تأثرت بالعلم ، وقد رأينا علم النفس يعتمد على الوسائل التجريبية . ثم جاءت أبحاث شاركو وريبو فى فرنسا لتكشف الشئ الكثير عن أمراض الإرادة والشخصية والهستيريا . جاءت لتعلن ان أى تغيير فى المخ يؤثر على التفكير الذى هو مظهر له ، كالفصم المشع من الفسفور . ولم يلبث علم الاجتماع - مع شئ من التأخير ، ان لحق بركاب كل ما سبقه من علوم لخلق نظام عقلى يعتبر امتدادا طبيعيا لما سبقه . سجد كل ذلك واضحا فى عناوين المؤلفات ذاتها . ان كتب جيريل تارد تحمل عناوين ذات مغزى : قوانين المحاكاة Les Lois de l'imitation والنطق الاجتماعى La Logique Sociale . كان دراسة الجبامات خاضعة « لمنطق » موجه للبحث عن « قوانين » ، أى انها خاضعة فى نهاية الامر الى مقضيات العلم البحت . وكل مجهودات « دوركايم » فى السنوات (١٨٩٣ - ١٩١٢) كانت لاثبات ان « الظواهر الاجتماعية هى وقائع عينية يمكن اخذها فى الاعتبار اذا احترمنا وضعها الخاص » ، أى انها فى نهاية الامر خاضعة لقوانين معينة اكتشفها علم الاجتماع تماما لقوانين الطبيعة فى علم الفيزياء .

ش . دارون

يتنزهان في حديقة النبات وإبراهيم مما اللخرة العلمية التي حصل عليها من السوربون ، إذ كانا قد اندلعا الى تحصيل العلوم الطبيعية وغرقا تماما في العقائد المادية لاساتهما . ومالت رئيسة بتفكيرها الى انكار الالهوية . وحاول جاك من ناحيته أن يفسد سسببا لوجوده في الدفاع عن طيقة البروليتاريا ، طبقا للآراء المتقدمة التي اخذها عن والدته « غير أنه ظل أكثر يؤسا منى . فاما ان لهذا العالم معنى .. ولذا وجب علينا الكشف عنه ، واما ان الحياة لا معنى لها ولا تستهل ان نمشيها .. » .

هكذا كتبت زوجته بعد اربعين سنة من ذلك اليوم المصيب واستقر رأيهما على قرار خطير ، وهو تمحيص كل المعطيات التي تقدم اليهما . ولسوف ينظران اليها بكل امانة ودون خداع ، ثم انهما لن يقبلا أى رأى أو فلسفة بديلة . ولزمن قليل ، سوف يستمران على تلك الحال ، حال الانتظار والأمل ، حتى تكشف لهما الحياة عن معنى حقيقى أو مضمون يؤمنان به . وإذا لم ينحجا في تلك التجربة ، فلن يبق امامهما الا الحل الاخير ، وهو حرية الرفض ، أى الانتحار .

أزمة الاعتقاد الحديث :

كانا يشعران بأن غياب الله قد اصاب عالمهما بالشلل والبرار . وفي تلك اللحظة الحاسمة عرفا برجمسون . لقد لمس صديقهما شارل يبيى انهما لم يجدوا مطلبهما الحقيقي في دراسات السوربون ، فصحبهما الى كوليج دى فرانس ليستمتعا الى محاضرات الفيلسوف الفرنسى برجمسون . وكان هذا الاخير قد نشر قبل لثلاثهما به : « المعطيات المباشرة للضمير » و « المادة والذاكرة » وكانت تعاليمه تخالف على خط مستقيم العقائد التي وصلت اليهما من السوربون .

ينحدر جاك ماريتمان من عائلة فرنسية برجوازية على قدر من النزاه والسمة الطبية . ووالدته اسمها « جنيفاف » هي ابنة جول فافر Favey الشهير الذى يرتبط اسمه بنشأة الجمهورية الثالثة في عام ١٨٧٠ . وحدث أن ماتت زوجة فافر الأولى ، فتزوج بفاتة بروتستانتية مؤمنة ، فتميعا في عقيدتها . هكذا فعلت أيضا ابنته جنيفاف (والدة جان ماريتمان) لشدة إعجابها وتعلقها بأبيها ، وبالرغم من أن والديها الاثنى من الكاثوليك . وقد جاء قرارها هذا لتؤكد روح التسامح الذى يفسر قلبها . وكانت النتيجة ان ابنها جاك عند مولده عمد في الكنيسة البروتستانتية . وجول فافر من البرلمانيين الديموقراطيين الذين عارفسوا حكومات نابوليون الثالث وقد خلف لكتور كوزان في الاكاديمية فرانسير ووقع عليه عبء الدفاع عن مصالح فرنسا في ١٨٧٠ عندما هزمها الجيش البروسية . وتقول كتب التاريخ انه استطاع بدفاعه البليغ أن يفتح بسمارك بالا تتجاوز جيوشه ميدان الكوتكورد بباريس وبالا تبقى في احتلال العاصمة أكثر من يومين اثنين .

وقد روت « رئيسة » زوجة جاك ماريتمان ، أن والد زوجها قد مات قبل زواجها بجاك . اما والدته فقد حافظت على صفاتها العقلية والظلفية المنزلة ، واحتفظت ازاء الدين المسيحى عامة بشعور دوى . هذا مع عقيدتها المتفائلة بمستقبل العلم واقتناعها العقلى بأن الكاثوليكية لا تتفق مطلقا مع أحلام المستقبل الباسم الذى تبشر به . ولا عجب ان وجدنا جاك ماريتمان قد تربى في جو عائلى ملء بالشك ولم يلق في المناخ العقلى السائد في المدرسة الاجابة على المسائل العقلية التي كانت تعزق روحه . واثم دراسته الثانوية في مدرسة هنرى الرابع ، ومن بعدها في السوربون حيث نال شهادة في الفلسفة . وعندما تقابل لأول مرة مع « رئيسة » ، كان يدرس مثلها للحصول على شهادة

الليسانس في العلوم البحتة . وربطت الصداقة بينهما ، أى بين شخصين يبحثان عن حقيقة الكون ومشاكل الوجود . وكتبت رئيسة تقول في ذكرياتها : « كان علينا ان نعيد التفكير في كل المسائل المويصة : في مغزى الحياة ومصير البشر والسدلل في المجتمع وظلم الحكومات . ولاول مرة ، استطعت ان اعير في حرية عن المشاكل التي تتنازع داخل قلبى . لقد التقيت بشخص اعطاني لفته ، وكان هناك ارادة عليا قد مهدت لهذا اللقاء .. وسرعان ما ساد بيننا التوافق بالرغم من الفروق الشاسعة التي تفصلنا من ناحية الأصل والطباع » .

وبدأا يخططان معا بأصدقاء جياك ، فعرفا أرنست بيسيكاردى ، حفيد أرنست ريتان المشهور ، ثم شارل بيجى الاشتراكي . ومعا قرأا اسبينوزا ونيتشه . وذات يوم كانا

بيليه فريد

صراع مع البرجسونية :

بدأ ماريتان حياته الفكرية في عام ١٩٠٩ عندما كلفته إحدى دور النشر بتحرير « قاموس الحياة العملية » ، فعمل فيه مع جمع من أصدقائه ، إلا أنه بسبب تأخيره في إتمامه ، اضطر إلى تأجيله عدة مرات ، بل والتنازل عن حقوقه فيما بعد .

هذا ولم يمنعه تحرير هذا القاموس من دراساته الخاصة التي رصد لها جزءا من وقته للتحقيق في فلسفة أرسطو وتوما الاكوينى وكذا الاطلاع على تيارات الفلسفة المعاصرة والقاء المحاضرات .

وفي عام ١٩١٠ كتب أول دراسة فلسفية له بعنوان « العلم الحديث والعقل » ومقاله به حماس زائد ، هو حماس شاب دون الثلاثين ، يريد أن يحكم كل شيء ، بل ويريد أن يحرك وجدان القراء على طريقة أستاذ « بلوا » وقدم مقالته الطويلة إلى المسير تروجان Trojan سكرتير مجلة « المراسل » فرفضها لأنها تتعارض مع سياسة المجلة ، فسحبها وقدمها إلى أحد القس ، هو الأب « بيللوب » P. Peillaube مدير « مجلّة الفلسفة » ، فنشرها في عدد يونيو ١٩١٠ (تكون هذه المقالة الفصل الأول من كتابه المشهور Antimodernisme : عدام نزعة التجديد ، حيث جمع ماريتان كتاباته الأولى ونشرها في ١٩٢٢) . في هذه الدراسة العنيفة هاجم ماريتان « الحادّة المؤلّة التي وصل إليها العقل ، خاصة في هذه الأزمان التي

ووجدنا عند هذا الفكر سماعة غريبة وفكرا متسع الأفق . كانت آراؤه تقول بأن الإنسان يحمل في نفسه طاقة روحية تمكنه من معرفة الواقع والوصول إلى المطلق .

وسبباً يوم يكون جاك ماريتان قد حضم تماما كلا من فلسفتي أرسطو والتدريس توما الاكوينى وفهمهما تمام الفهم على يد أستاذه برجسون وانخلدها عقيدة ثابتة لنفسه . غير انه سرفض تماما التناقض البرجسونى الموجود بين الحدس intuition والمقل . وسيدافع عن حقوق هذا الأخير .

وسبباً يوم أيضا ، يكون فيه برجسون اليهودى قد قطع طريقاً قربه من المسيحية . وسيجد في منتقديها ما يشبع مطالب روحه وسيفقد بالقرب من تلميذه في هذا الايمان والعقيدة .

وتكررت اللقاءات . وفي كل مرة كان جاك ورئيسة يشعرا بأنهما عثرا على ما يبحثان عنه . وعادت إلى رئيسة شهبتها إلى المصرفة وانضم إليها شارل بيجي وارنست بيسيكارى . وإلى جانب محاضراته في الفلسفة ، كان برجسون يجمع حوله عددا صغيراً من الطلبة لدراسة اللغة اللاتينية . وكان قد اختار في هذه السنة كتاب التسامعات لأفلونين Ennéades de Potin وهو واحد من الكتب الكلاسيكية في التصوف . وعندما عادت رئيسة إلى منزلها ، استغرقتها القراءة . ولما وصلت إلى الصفحات التي يتحدث فيها أفلونين عن علاقة الله بنفوس البشر وجدت نفسها ترتجف في خشوع وقد ركض قلبها في سرعة . لقد شعرت في تلك اللحظة المباركة أن الله أقرب إليها من جبل الوريد . ومنذ تلك اللحظة من لحظات الإشراف والتجلي ، عمر قلبها بالإيمان . ثم قرأت باسكال وأفلاطون ووقفت بنفس المتعة أمام حيرة قلب الأول وسكينة قلب الثانى . وفي صيف عام ١٩٠٤ مرضت رئيسة مرضاً جعلها قريبة من الموت . وسيتذكر هذا المرض بصفاته على صحتها . وفي يوم ٢٦ نوفمبر عام ١٩٠٤ تزوج جاك من رئيسة ، ولم يكن قد حاز بعد على شهادة الإجرىجاسيون في الفلسفة .

وبعد ذلك الوقت انقطع جاك ماريتان لخدمة المسيحية في أب واجلاس ، ولم يعرف منه قط أنه حاد من المعراض القويم الذي رسمه لنفسه . وكان اتجاهه إلى التمتع في الفلسفة المسيحية وخاصة فلسفة توما الاكوينى . ومن بين كتبه التي يفوق عددها الأربعين سجد عددا منها أصبح الآن من المراجع الكلاسيكية ، مثل « درجات المعرفة » (١٩٢٢) على سبيل المثال . وسيصبح ماريتان مشهوراً بأنه مجدد الفلسفة القومية الجديدة Neo-thomisme وتيمه في نهجه مفكرون آخرون مثل سرنيلانج وجاريجو لاجرانج ، ومارديشال .

أحياء التوأمة

وفي شهر أبريل ومايو ١٩١٣ التي سلسلة محاضرات من فلسفة برجسون والفلسفة المسيحية ، فثالث نجاحا متطلع النظير إذ استمع إليها مئات من المريدون والأعداء وكثير منهم مدح بسبب رنة الثقة الهادئة التي كان يلقى بها الفيلسوف الناشئ عالميه . وفي نهاية إحدى محاضراته قال : « إذا هدمنا الذكاء والفكر والحق الطبيعي فاننا نهدم أسس الإيمان . لذلك فإن أية فلسفة تتناول على الذكاء intelligence لن تكون فلسفة كاثوليكية » . وكان

الهدف الحقيقي لجاك ماريان - لا أن يحارب البرجسونية - وإنما أن ينتهي من الزخريبات التجديدية التي وقفت أمامها جموع غفيرة من الشباب دون دفاع ، بل دون أن تقوى على مقاومتها . ورأى شاقب نظره أن الفلسفة القومية فيها الرد الحاسم والانسحاب الكافي بل والمنطق الصارم أيضا . كانت محاضرات عام ١٩١٣ هي الإعلان الأول لأحياء القومى في فرنسا واستطاعت بفضله أن تنافس الفلسفات الأخرى المنتشرة وأضرط بطبيعة الحال أن يحارب آراء أساتذته برجسون المتركة على الحس والادراك الباطنى المباشر وأن يعيد للذكاء والمثل مكانتهما اللائقة ، وكان التناوله **العريض** إلى القديس توما قد فرض عليه أن يحارب البرجسونية **كنظام** ، ويتعرض للندد اللاذع ، بل أن يتعرض أيضا لنوع خاص من برجسونية فضحلة وفسيحة الكيان والمضمون بدأت تنتشر بين صفوف الطلبة ، خاصة في بعض الأوساط الكهنوتية ، إذ وجد بعض القساوسة في البرجسونية سلاحا **فعالا** لمهاجمة المعلقين ، فضلا عن تأثيرها الضار في انتشار نوع من **ليسانر عاطفى** Sentimentalisme بدون مضمون وقد تنفى تحت ستار الشعور بالحدس . واجهت كل هذه المصائب ماريان وشاهد بنفسه نتيجة أعماله وفعلها في عدم الكثير ، حتى من أتباعه . فبر أنه استمد من إيمانه شجاعة . وإلى ذلك أشار في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه « **الفلسفة البرجسونية** » وبنى ماريان كلامه بقوله : « بارك الله تلك المعرفة التي تآلى جزاء نفسها وتطهر - بلودتها الجاد الذي يشبه مذاق الموت - كل حواس شاب مزروع في كل قلب ، قلب المريد الجديد الذى وهب نفسه للمعرفة والحق » .

وجميع كتابات ماريان تتسم بالعمق والقنوص ، وبعضها نشر باللغة الإنجليزية أولا ، مثل البحث الطويل الذى عنوانه الحدس البدع في الفن والشعر أو ذلك البحث القيم الذى نشره في مجلة فورستون الأمريكية في أبريل ١٩٢٤ بعنوان : « **من هو الإنسان ؟** » .

ومن كتبه الشاملة التى يلقى للقرارى المثقف قراءتها ذلك المؤلف الذى أصدرته له دار جاليمار في جزئين . فسخمين تحت عنوان : « **الفلسفة الأخلاقية** » وبه تلخيص واف وشرح لمحاضراته التى ألقاها بجامعة برنستون ، وكان قد

برزت منها الحقيقة وأصبحت قوية الى درجة أن بعض النفوس لا يمكنها أن تتغلب بحقائق ناقصة .. » هاجم أيضا جو اللبس الذى يغمر العلم الحقيقي ويظمسه بشسالات ميتافيزيقية لا تقوى على الكشف عن نفسها وتجعل العلم عملية لوسالها . نظر ماريان الى العلم الحديث وانهمسه بالكبرياء وقال « انه يحترم في المدارس الابتدائية احتراما وثنيا . وكانت نتيجة هذا العنف من جانب ماريان أن ظن كثيرون انه اتخذ موقفا معاديا من العلم . وهذا أمر سخيف ، لأنه ينطوى على انتحار للفكر . والحقيقة ان ماريان أراد أن يظهر مبدأ العلم ويظهر معه كل المعلومات من الطفيليات التى تشوه معاله . كان يريد أن يعيد للعلم الحق حقيقة كيانه وقديسيته . كان الأب بيللوب في هذا الزمن مشغولا بالمارك الفكرية التى قامت في العهد الكاثوليكي بباريس واستطاع بجهده أن يجعل تعليم الفلسفة مستقلا (إذ كانت تابعة حتى ذلك الحين لكلية الآداب) ، فتم انشاء كلية خاصة بالفلسفة ، درست فيها فلسفة توما الاكوينى بتوسع وعمق . هذا وقد سبق له أن أسس مجلة الفلسفة التى كانت تصدر عند الناشر مرسيل ريفير . وكان هذا الأخير ينشر كتب جوج سوريل ويمتلك مكتبة تباع الكتب الاشتراكية . وبحكم صداقته للاشتراكيين ، استطاع جاك ماريان أن يتعرف الى المفكرين الذين يشرنون بفلسفة القومية الحديثة مثله . وهكذا توثقت ملته بصاحب مجلة الفلسفة .

وبناء على طلب الأب بيللوب كتب جاك ماريان بحثا مطولا عن التطور /برجسونى (ظهر في حدى سبتمبر واکتوبر ١٩١١) ثم كتب عن فلسفتى البرجسونية (المجلة القومية يوليو وأغسطس ١٩١٢) وفيه ميز الكتاب بين فلسفتين لبرجسون : البرجسونية كنظام **Système** والبرجسونية كنية واتجاه **intention** ومنه ان الثانية هي الاغنى والأحق بالدراسة ، لأن الاولى قد خالت الثانية ، أى ان « **النظام** » قد خان « **النية** » الحيوية . وختم بحثه بالدعوة التى عزل البرجسونية الثانية من نطاق الأولى بحيث لو تحررت من سلطانها لايفترق الشيء الكثير من حكمة القديس توما الاكوينى .

ويبدو ان موقفا مثل هذا من تعليم آراء أساتذته فيه جرأة كبيرة ، خاصة وقد بلغت شهرة برجسون شأوا مرفعا ، وفى زمن تربص به الأعداء للانقضاض عليه على مذهبه الذى زعزع به أركان الجبرية .

ذهب الى هناك بقاء على دعوة منها قبل الحرب العالمية الثانية فاجأته الحرب وهو هناك ، فظل في أمريكا لم يرحبها الا للفترة التي مئنته فرنسا سفيرا لها في الفاتيكان . ولا انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي عاد ثانية الى هناك ، وهو ما يزال هناك لان مقيما في برنستون بولاية نيوجرسي .

ويبدأ هذا الكتاب بمقدمة يقول فيها ان طبيعة بحثه مقسدية وليست تاريخية . فهو يؤرخ للفلسفة في كل صورها ، ولكنه ينظر الى النظريات نظرة عقائدية doctrinal هذا من الجزء الاول الذي يقع في ٩٠ صفحة من القطع الكبير تاركا البحث عن القضايا الفلسفية وتمحيصها الى الجزء الثاني . وهو لا يلف أو يدور وانما يملئها في سراحة عند الصفحة الاولى من المقدمة « ان كل آرائي الفلسفية استمدتها من حكمة توما الاكويني » ، ويقول انه يرى في الجزء الثاني من المجموعة اللاهوتية مناهجا حيا وكاملا لكل أعمال الانسان . لذلك تجده اعتمد اعتمادا كلياً على الشروح التي قدمها توما الاكويني في تعليقاته على فلسفة أرسطو ، اذ رآها كافية لا تحتاج الى أية اضافات ، فلم يستغرق منه شرح الفلسفة اليونانية ، على ما فيها من خصوصية وفي آراء متعارضة أكثر من تسعين صفحة من كتابه ، ثم يخص القسم الأكبر من مؤلفه للفحص لفلسفة هيغل تحت ضوء معتقداته . كما ينظر نظرات سريعة الى فلسفة كونت الوضعية ، وفلسفات ماركس ونيتشه وجور سارتر وچون ديوى وبرجسون .

صدمات الانسان المعاصر

ولنا وقفة عند الفصل الأخير ، حيث يتحدث عن الصدمات الثلاث التي تعرف لها الانسان في العصر الحديث ، ويقصد بهذه الصدمات العقلية : نظرية دارون ، الماركسية واخيرا الفرويدية .

فنظرية دارون تحدثت عن الاصل الحيواني للانسان وانرا المزدوج المبين لحياة الانسان الاخلاقية ، لانها اخرجت المضمون الانساني منه عندما يفكر هذا الانسان في أصله الحيواني ، هذا الى جانب اخلاقياتها التي جعلت تنازع البقاء في مقدمة العناصر اللازمة للبقاء .

والصدمة الثانية جاءت من الماركسية . فنظرتها الى العامل الاقتصادي وامطانه اهمية الاولى لها اثر خطير على الاخلاقيات .

وتاتي اخيرا النظرية الفرويدية التي اعطت اللاوعي مكانا كبيرا في الحياة العقلية وجعلت العقل ذبلا للجنس .

مثل تلك الآراء تصدم العقول ذات التفكير السطحي . ولكنها بالنسبة للشخص المؤمن ، فانها ترسخ ايمانه وتكشف له عن ابعاد جديدة للانسان وتيسر عن افوار سحيقة له . فان الدارونية لا يمكنها انكار ان الانسان متميز عن الحيوان بالادراك وبكياته الروحي وتكشف بالآخر عن استمرار الحيواني مع اسلافه ، ولكن تكشف أيضا عن عدم استمرار اي انفصال في الاتجاه الميتافيزيقي . والنظرة العلمية للتطور

تقودنا الى التقدير السليم للعوامل التي اخرت تطوره او حشته ، وتقوده الى اخلاقيات تأخذ في الاعتبار الأصول المادية لهذا الانسان المفكر وكذا الأعماق الديناميكية التي ترتبط بالعامل اللاعقلية فيه ، وكذا بالأعماق الديناميكية التي ترتبط بعقله وتفكيره وتصنع عقلته الحقيقية .

اما بالنسبة للماركسية ، فهي تنبه الانسان الى أهمية العامل الاقتصادي وإلى الصلات بين العوامل الاقتصادية والأخلاقية والروحية على ضسوء ما ارتأه أرسطو . والأخلاقيات الجديدة يجب ان تأخذ في اعتبارها الحالة الموضوعية للانسان وتواجه الظروف في أمانة وعدل .

يبقى ان الفرويدية ، وعنده ان طريق السلامة هو الاعتراف بسمة عالم الغرائز التي تجعل العقل والحرية يحتل جانباً صغيراً منها . عندئذ سيكون علم الاخلاق مشغولاً عن الدراسة الواعية لمختلف هذه المسائل بكل أشكالها واعاقتها بل وتحولاتها التي تخفي وراءها بين الوعي واللاوعي . لذلك ستكون الاخلاقيات أكثر « الساتية » اذا أخذت في اعتبارها أهمية العقل الباطن وطغيانه الربيع على العقل الواعي ودراسة قوانينه دراسة فاهمة وأمنية . وكثيراً ما يحدث ان يكون الوعي راغباً في السيطرة على اللاوعي ، باحثاً عن وسائل لقهره . وعند مارتان ان هذا القهر لا يختلف عن أي نظام تعسفي . ويرى ان ما يجب على الانسان الوصول اليه هو « اتحاد سياسي » مستخدماً في ذلك تعبير أرسطو ، ويكون هذا النظام مبنياً على أساس من الصداقة وعدم العنف ، محاولاً ان يفيد بطريقة بناءة من الانطلاقات الطبيعية ومفترضاً ان جزءاً كبيراً من اللاوعي في الانسان يمكن ترويضه وتطهيره ، وذلك باحترام قوانينه وليس بقهره أو انكاره او حتى اغفال أهميتها .

ويمكن تلخيص نظره الى الانسان في كل قضايا الفكرية والنفسية والجسمية ، بأنه كائن لا مفر من قبول وضعه الانساني وليس بالهروب منها أو رفضها ، وانما بالنظر اليها النظرة الأمينة والكلية والمخلصة . وتقوده هذه النظرة الى بحث الحل الذي تقدمه الروحانية الهندية ، لينتهي أخيراً الى قبول النظرة المسيحية التي دعا اليها الانجيل بكل مقتضياتها .

وجدير بالذكر ان جاك مارتان اشترك مع زوجته في تأليف كتب عديدة تذكر منها : في حياة الصلاة - مركز الشمر - طقوس وتأمل .

الربني من الجارون

وجاءت الأنباء مؤخراً بقرّب ظهور كتاب جديد لجاك مارتان تحت عنوان : (الربني من الجارون) . والجارون هو اسم نهر يجري في جنوب فرنسا . والكتاب لم يؤرّع بعد في المكتبات ، وانما حصلت على نسخة الأنيقة قلّة من كبار الأدباء ، كما ورد في الحديث الاسيوعي لفرانسوا مورياك الذي تنشره له الفيجارو (عدد ٣ نوفمبر ١٩٦٦) . والكتاب كما يظهر من وصفه السريع ملء بالأمثلة الصائبة . ويقول

خلاصة رد ماريان على : أن القديسين لا يبحثون عن الآلهة وإنما يتقبلونه » .

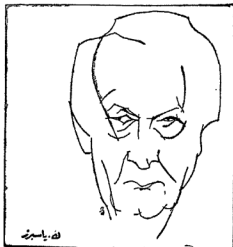
وختاماً نقول إن الساحة العالية ، وسعة القلم ، وإخلاص ماريان في دعوته ، والحياة المثلى التي انتهجها في الدفاع عن الحق ، جميعها أمور أحاطته بهالة من القداسة وجعلته قدوة لكثيرين ، هذا فضلاً عن مكانته الوطيدة بين مفكرى العالم وفلاسفته .

سمير وهبي

مورياك انه « يشرب كلامه كما يشرب اللبن ! » ويعلق على ذلك بأن اللبن هو المشروب الذي « يؤخذ عندما يخشى الإنسان التسمم ، فريد أن يتحصن ، أو يكون السم قد ناله فعلاً فيطلبه للعلاج » .

وحدث أن كاتب هذا المقال سأل ماريان في رسالة ضافية عن تفسيره للآلهة الإنسانية ومفزاها . والموضوع من رموس المسائل الشائكة التي تعترض سبيل المؤمن . وكان

فيلسوف اليوم وأزمة العصر

الوقت الأصيل من أزمة العصر هو الذي ضمنه كارل ياسبرز فصول كتابه الرابع « مدخل إلى الفلسفة » الذي قام بترجمته إلى العربية الدكتور محمد فتحي الشنيطي ، ولم يكن الدكتور الشنيطي بهذه اللغة الفرنسية ، وإنما أضاف إليها مقدمة وأقية وضع فيها فيلسوفه في تيار عصره ، وكشف بإيجاز ولكن بإسالة عن دور الفيلسوف في أن يكون جنسدياً في مسرعة المنعصرة والاستعمار ، سلاحه هو الكلمة التي تدعى الكل أعظم قرص للحرية ، وأدوع ما يؤدي إلى الإغلاء من حقوق الإنسان .

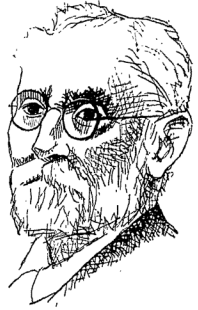
تشهد مطلع تاريخ عالمي جديد ، لا يكون فيه مصر بلد من البلاد هو وإنما مصر الجنس البشري الوقت .

وهكذا نجد أن فلسفة كارل ياسبرز أن هي في صميمها الألفظة النشاط الإنساني الذي يتحدد بالانحزام بصميم الواقع في أحداثه وفناصيله وقضاياها ، وبالاندماج في التيار التاريخي الذي يمكننا من خلاله أن ندرك طعم الحركة وبالتالي طعم الحياة ، ألا فإنه بدون هذا الضوء يظل العالم فاقراً فاه ، موزقاً في مناظر جزئية ما دمت لا نستطيع أن نرده إلى مبدأ واحد ، شمولي وموضوعي في نفس الآن .

هذه المعاني النبيلة المشرقة وهذا

لم تعد الفلسفة اليوم - كما كانت بالأسس - مجموعة من التاملات العقلية الخالصة تتناول العالم والله والإنسان وعلاقة كل بالآخرين الآخرين تتساووا أكاديمياً مرفقاً يحرص على أن يرد المسببات إلى أسبابها والمعلومات إلى عللها ، بل أصبحت ارتباطاً حياً بحركة المجتمع وتأثيراً ميقاً بتطور التاريخ .. والفيلسوف اليوم لم يعد واحداً من أولئك المفكرين الذين ينتظرون المشكلات ليتناولوها من الخارج ، بل أصبح قطعة حية من جسد الواقع وشريحة لا تنفصل عن روح العصر ، فكثيره وليد حياته ، وفلسفته رديئة عصره ، وبمقدار ما يتأثر بالعصر الذي يعيش فيه بمقدار ما يؤثر في الإنسانية من حوله .

من فوق هذه القاعدة الفكرية المشروعة تنطلق فلسفة كارل ياسبرز .. فلسفة الجهد والتوتر والصراع .. الجهد النابع من تأثر صاحبها بالأحداث التاريخية ، والتوتر النبعث من معاناته لويلات الحرب العالمية الثانية ، والصراع الناشب بينه وبين قضايا الأخلاق والسياسة والاجتماع ، وفيها من القضايا الإنسانية التي تتطلب حلولاً علمية وناجزة يراد بها التصدي في شجاعة لأزمة العصر ، فمعد الفيلسوف أن أزمة العصر تتمثل أول ما تتمثل في انقصار الإنسان المعاصر للنظرة التاريخية العميقة التي تجعله في تواصل دائم مع جميع إخوانه من بني البشر : ومندى أيضاً أننا بهذه النظرة الشمولية وحدها يمكننا أن

أوتو غوريكي

والمعنى التراجمي للحياة

توضع فلسفة الوجود أو الفلسفة الوجودية في مقابل التصورات التقليدية للفلسفة كما تلبسها عند أفلاطون أو أرسطو أو هيجل ، فإذا كانت الفلسفة عند أفلاطون مثلا هي البحث عن الماهية ، لأن الماهية ثابتة لا تتغير ، وإذا كانت عند أرسطو هي المشاركة في الحياة الخالدة ، وإرادة للوصول إلى السعادة المطلقة ، والمتور على حقيقة عامة صالحة لكل زمان ، ذلك بواسطة العقل وحده في سعيه الدائب للسو فوق الضرورة : وإذا كانت عند هيجل هي البحث العقلي لفهم العالم فهما عقليا إلى أبعد الحدود ، والاعتماد الملح بفكرة الضرورة كذلك ، والاعتقاد بوجود عقل شامل وارتباط كل عاطفة وفكرة لنا بشخصيتنا التي تأخذ مكانها في تاريخ معين وأمة معينة ، ووصولا منها إلى الفكرة المطلقة أو الكلية

في مقابل هذه الموضوعية تقوم الفلسفة الوجودية وعلى رأسها كيم كجود ، فيزج الحقيقة للذات الإنسانية ،

● تتخذ فكرة الكفاح في فلسفة أوتو غوريكي كل ثقلها ، فهو لا يكافح الموت فحسب ، وإنما يكافح الحياة نفسها أيضا ، يكافحها بكل ما فيها من مظاهر آسائية أو بمعنى مسرحي « تراجمية » .

● كان أوتو غوريكي نموذجا للفيلسوف الملتزم الذي عبر عن جيله أصداق تعبير ، وطالب مع مفكرى عصره أن تحتفظ أسبانيا بطابعها القومي المميز إلى جانب الاستفادة من الحضارة الأوروبية .

ف . نيتشه

ب . باسكال

محمد كمال الدين

ومتميزاً ، وجوداً يستغل فيه المرء امكانياته الذاتية التي « أسقط بها » في هذا العالم . ولذا كان الإنسان الوجودى باستمرار « في مواجهة شيء » وهذا الشيء قد يمثل حتى يهدد « الوجود » نفسه بالفناء أو العدم أو الموت ، ومن هنا كانت السمة الثانية للفلسفة الوجودية وهي أن الوجود - بحسبه بلا ماهية - عرضة للخطر والتساؤل ، ولا يخفف من هذا الخطر أو الخوف من الموت إلا الزام الإنسان لنفسه بالانتصار على هذه التجربة وأن يأخذ على عاتقه تقرير و « صنع » مصيره بنفسه . الموت أو المصدم إذن عنصر جوهرى في الفلسفة الوجودية ، وهو يكشف عن نفسه من خلال تجربة القلق التى يمر بها الإنسان .

الخوف الدائم من الموت

تلف الفيلسوف الإسباني ميغل دى أونامونو هذه القضية الوجودية واحتضنها فلسفة خاصة به ، وأقام

ويرفض اعتبار الإنسان جزءاً من كل ، لأن له ذاتاً تحس وتذكر ، والفرد عتده هو الذى يكون على صلة بنفسه واهتمام بمصيره لأنه في حالة صيرورة دائمة ، وعلى كامله تقع رسالة ينبغي عليه أن يؤيدها ، وكما أن وجود الفرد هو المقوم الأول له ، فإن الوظائف الشخصية التى تسيره في دروب الحياة هي مقومه الثانى ، وجاء هيدجر بعد ذلك فانتقد من وجود الفرد دلالة على الوجود بمعناه العام أو وجود الإنسان بمعناه المطلق ، وهذا الوجود لا يشعر به الفرد إلا اذا اجتاز تجربة القلق الذى يضعه في مواجهة العدم أو الموت ، ومن طريق هذه التجربة يشعر بوجوده وفاعليته في الحياة .

والفلسفة الوجودية تنبع من أساس يقول أننا ألقينا في هذا العالم دون أن نعرف لذلك سبباً واضحاً ، فإذا عرف الإنسان أنه موجود كان عليه بعد ذلك اختيار ماهيته أو صفاته التى تميز هذا الوجود أو تجعل منه وجوداً فعالاً

وفي هذه الحالة يكون الإنسان مع نفسه في صراع دائم لتأكيد ذاته ، ونشال مستمر ليبقى وجوده ثريا بالتجارب والخبرات والانتصارات .

لقد مر أوثاموؤو بتجربتين خطيرتين في حياته ، هذه في طريقه الى فلسفته في الحياة .. تجربة المجتمع الإسباني كله في الحرب التي خاضتها اسبانيا ضد الولايات المتحدة عام ١٨٩٨ وانتهزم امامها هزيمة كبيرة بتحطيم اسطوله عن آخره في خليج مانيلا ، والتجربة الثانية دينية جادته من قرانه - ثم تآثره فيما بعد - لفلسفة كل من باسكال وكيركجورد ، وكلاهما من أسرة دينية مؤمنة ، وكلاهما آمن في حياته بالقلب والعقل معا وان جعل للقلب الأهمية الأولى ، كما آمن كلاهما بمبادئ فلسفية يتجاوزها القلق والشك ، فبدأ الصراع في فلسفتهما متخذاً شكلاً أساسياً ..

من هاتين التجربتين خرج أوثاموؤو براهيه في الموت ، شك في كل إيمان ، شروء الصراع والنشال ضد كل شيء ، تأكيد لوجود الذات باستمرار ، دعوة الى عدم تقبل الهزيمة وان يبدأ الإنسان من جديد ، ولهذا كان اختياره **للحل الثالث** ، ومن ثم ادراجه في الفئة للعددة من الوجوديين .. مع ان التمتع لفلسفته سيجد مبررات قوية لهذا الموقف ، وسيجده في النهاية مؤمناً أشد الإيمان على الأقل بالإنسان في سمية الدائب لتأكيد ذاته واليات وجودها عن طريق أقمال تجعلها ظاهرة بارزة ، وهذا السمي هو في المحل الأول إيمان عميق بفكرة مؤكدة اثبتتها الأدبان كلها ..

هذا الإيمان بالإنسان دعاه الى تقرير ميده الفلسفي الثاني ، وهو ضرورة دراسة الإنسان في فرديته ككل ، بمعنى الا ينفصل عن وضعه الاجتماعي ، ولا تقتصر دراسة

منها مذهبه الفلسفي ، وان كان بعض الفلاسفة لا يعدونها فلسفة خاصة ، وانما جانباً من فلسفة عامة هي الفلسفة الوجودية ، تآثر به أوثاموؤو من كيركجورد بالدات ..

تقوم هذه الفلسفة عند أوثاموؤو على ان جوهر الإنسان هو « الاسي » أو « الخوف الدائم من الموت » ، وهو في سبيل ذلك انما يصارع طول حياته هذا الخوف حتى يقع قيسه دون أن يدري لذلك سبباً ، ودون أن يحاول له تفكيراً .. وتتخذ فكرة الكفاح في فلسفته كل شكلها فهو لا يكافح الموت فحسب ، وانما يكافح الحياة نفسها ايضاً ، يكافحها بكل ما فيها من مظاهر إيمانه أو بمعنى مصرحي « تراجيدية » tragic ، ولا يبقى له الا ان يتألم حتى النهاية والا لقي مصرعه عند أول تراجع أو وجل ، ولذا كان الإنسان عند أوثاموؤو هو الإنسان المتحيز للصراع باستمرار ، الكافح في سبيل الحفاظ على الحياة دائماً ، وليس أمامه في سبيل البقاء والخلود والانتصار غير حلول ثلاثة يوردما في كتابه الرئيسي « في المعنى الاسيان للحياة The tragic sense of life » :

الحل الأول : ان يعرف الإنسان انه سيوموت موتاً كلياً ، وفي هذه الحالة سيكون عليه أن يعيش حياته في يأس وتلق كبيرين ، ولا يكون أمامه مفر من الاستسلام التقديري لكل شيء ..

الحل الثاني : ان يعرف الإنسان انه لن يموت كلية ، بل سيبقى منه جزء خالد ، وفي هذه الحالة سيطعن على مصيره ، ولن يجد اشكالا يدموه الى المقاومة أو الكفاح ما دام سيجد حياته آمنة مطمئنة لا يمكرها موت ، ولا يكتد صفاءها تهديد بالفناء .

والحل الثالث : ان يعرف الإنسان انه لا يدري يقينا ما هو الحق في هذا الأمر ، هو سيوموت ام لن يموت ؟

وبذلك تكون عنساية أونامونو في المحل الأول هي بالإنسان نفسه أولا ثم بأفكاره بعد ذلك ، باعتبار أن هناك ارتباطا عضويا لا ينقسم بين فكر الإنسان وحياته ، ويقول في موضع آخر من الكتاب « أنا إنسان ، وليس هناك إنسان غريب عني ، فالإنسان هو الذي نراه ونسمع ، وهو أخونا .. أخونا الحقيقي ، المؤلف من لحم وعظم ، الذي يولد ويموت ، ويتغلب لا بمعقله فقط ، وإنما بإرادته وعاطفته وروحه ويدنه .. »

من هذا الإيمان بالإنسان ، ومن فكرته الأولى عن الموت ، استمد أونامونو فكرة الصراع والنضال في الحياة ، وقد انشغل فيلسوفنا من دون كيشوت رمزا لهذا النضال ، ويتكون عنه كتابه الرئيسي الثاني « حياة دون كيشوت وسانشو » الذي نشره عام ١٩٠٥ ، في « دون كيشوت » في كفاحه صورة مصفرة للنزاع بين الواقع كما هو ، والواقع كما يجب على العقل والملم أن يتصوره ، لم يضعف دون كيشوت للمسامح ولا لحقيقته ولا للملم ولا للمقل ، ولم يضعف للفن ولا للجمال ، بل ثار على هذا كله ، وانتهى به اليأس - بعد أن رأى عبث النضال - إلى الاستسلام وعدم المقاومة ، ولكنه استمد من هذا اليأس إلهم البطولي في الحياة ، لقد كان دون كيشوت وحيدا مع سانشو الطبع الساذج ، وكان معه في دروب الحياة - رغم ذلك كله - مثالا للنضال والكفاح ، حتى وإن لم يأت عليه بشرة جذرية بالتقدير .. أن على الإنسان أن يكافح ، وأن يكافح باستمرار سواء وجد ذلك هدفا أم لم يجد ، وكاننا بأونامونو يمشي حكمتنا العربية التي تقول « على المرء أن يسعى ... وليس عليه إدراك النجاح » ..

أونامونو والمصير الإسباني

ويمثل ما ضرب أونامونو مثالا بكانت وكيرجورد في ضرورة دراسة أحوال الفكر الاجتماعي والنفسي جنباً إلى جنب مع دراسة أفكاره وآرائه ، فنرب بأونامونو مثلاً آخر ، فنلقى على حيساته بعض الأضواء ، وعلى تآثراته والإعلامات وأحوال عصره مزيداً آخر من الضوء ..

فقد ولد ميغل دي أونامونو في مدينة بلباو بإسبانيا في ٢٩ سبتمبر عام ١٨٦٤ ، وتلقى دراساته الابتدائية والثانوية والجامعية في أقل من عشرين عاماً ، إذ حصل على الدكتوراه في الآداب عام ١٨٨٤ ، وفي هذه الفترة مر بتجارب اجتماعية شخمة هزت وجدانه وفتحت فيه بذور الوطنية وأفاق الفكر ، وكان أهمها تلك القنبلة التي سقطت على منزل مجاور لمنزله أثناء الحروب الكارلية عام ١٨٧٤ (ولم يكن يتجاوز العاشرة) فتزكت في نفسه إرادة قوية ضد الاحتلال واستخدام القوة والعنف ، وغرست فيه حب المقاومة ، واهتماها بالسياسة القومية ، ومن ثم شعورا لا يقاوم - فيما بعد - بحب بلاده والرغبة في اظهار

أفكاره على تاريخ حياته ، تكما أن الفكر - فيلسوفا كان أم أدبياً - يستقي من معين الحياة حوله جل أفكاره ، فإنه يستمد من حياته الشخصية - شعر بذلك أم لم يشعر - معظم هذه الأفكار ، والدارس للم النفس والتحليل النفسي بخاصة - يلاحظ بالتأكيد هذه الحقيقة ، وهي أن فكر المرء مرتبط أشد ارتباط وأولقه بحياته : ومن مجموعة ملاحظاته وتآثراته وانطباعاته بالحياة من حوله ، وبحياته الشخصية ، يستوحى أفكاره الخاصة ، ويدلل أونامونو على هذه الحقيقة في كتابه « المعنى الإسباني للحياة » بقوله « أنه يتحتم على الباحثين أن يعنوا عناية خاصة بالفرد وإنسانيته أكثر من عنايتهم بنظيره ومذهبه فحسب .

فكرة النضال في الحياة

أن من يدرس الفيلسوف كانت Kant أو يدرس تفكيره من خلال كتابه « نقد العقل الخالص » ، « نقد العقل العملي » ثم يتجامل تماماً ظروف الفيلسوف النفسية والاجتماعية ، وكيف أنه كان في كثير من أحواله العادية - وإن لم يظهر ذلك بجلال فيما كتبه عن المعرفة وعن ما بعد الطبيعة - إنما يغفل جانباً هاماً من جوانب فكر هذا الفيلسوف ، فلا بد للدارس لشخص ما أن يعرف حياته وعلاجه وشوقه ، ليجد فيها مفاتيح أفكاره جميعاً .. ويرى أونامونو مثلاً آخر - في الكتاب نفسه - مثل هذه الدراسات ، فالذي يبحث في فلسفة وأفكار كيرجورد عن الدين أو التدين أو الأحكام الخلقية أو الجمالية والفرق بين الفلسفة والملم ثم يغفل أو ينسى عيوبه الجسمية والنفسية والاجتماعية إنما يغفل جانباً حيوياً من جوانب فكر هذا الفيلسوف ..

س . س . كيركجورد

بعثوا الحياة في إسبانيا من جديد ، وأعادوا غربة وتقييم تراهم السالف فحذفوا وأضافوا ، وخرجوا من هذا كله بقيم جديدة تنزع أساسا الى حقيقة النفس الإنسانية الباطنة في الشعب الإسباني ، وصحب هذه النزعة ميل واضح الى التعبير ببساطة وإخلاص ونزاهة عن مطالب أمتهم وحاجاتها ، لم يغفلوا أثناء ذلك الاطلاع على الآداب الأجنبية ليروا ويقارنوا ويعرفوا أين هم ، وماذا يطلبون .

ورأينا أوانامونو يدرس الأدب العربي على يد المستشرق كوديرا ويتعرف على ملامحه القومية الأصيلة ، وأقرن الى جانبه الآداب اللاتينية وسائر الآداب الأوروبية الحديثة ، كما تأثر مباشرة بالتيارات السائدة في أوروبا وأهمها تيار الفلسفة المثالية عند أتباع هيغل ، والفلسفة الوضعية عند أتباع شوبنر وكانت ، ولكنه عارض تلك الفلسفات جميعا لما كان من تيار عام يتجه نحو الذاتية ، ونحو العناية بالإنسان أولا وقبل كل شيء ، ومن هنا كان اندفاع أوانامونو نحو التآثر بفلسفة باسكال وكيركجورد ..

كان باسكال (١٦٢٣ - ١٦٦٢) يقول « ان للقلب اسبابا خاصة لا يمكن ان يفهمها العقل » ، وان شعور القلب اسمى من منطق العقل ، وان الشعور القلبى هو الذى يودى الإنسان في دروب الحياة حتى يوصله الى فكرة الله » ويدلل على هذا بأن قوانين الاخلاق مثلا لا توضع الا اذا استهدى المفكرون بالشعور النظرى لدى الناس وسلوكهم مع بعضهم البعض ، هذا السلوك هو في المحل الاول سلوك عاطفى انساني ينبثق من القلب اساسا ..

اما كيركجورد (١٨١٣ - ١٨٥٥) - منتهى الفلسفة الوجودية بمعناها الحديث - فقد رد كل الحقائق الى الجانب العاطفى في الانسان وقال « ان الانسان جملة من العواطف الثائرة غير المتحددة ، واتى لا تقبل المنطق الصارم او الجبرية المتحكمه » ولذا كان الوجود الفردى

محاسنها والتغنى بجمالها وطبيعتها ، اما من قراءاته في هذه الفترة فقد تأثر بالفيلسوفين الاسبانين باليس Balms ودونوسو كورتيس Donoso Cortés ومنهما عرف فلسفة كل من كانت وديكارت وهيغل وتأثر بفلسفاتهم المثالية والمثالية وتفكيرهم السلس المرتب ..

وبعد ان حصل على الدكتوراه ، عمل بالتدريس الخاص حتى عام ١٨٩١ حيث تزوج في هذه السن المبكرة وانجب على مدى حياته ثمانية اولاد ! كما تقدم لنيل كرسى علم النفس والمنطق والأخلاق ولكنه لم يظهر به نظرا لاستقلاله في الراى ، ولكنه حصل على كرسى الفلسفة والآداب اليونانيين من جامعة سالامكا وبقي فيه حتى عام ١٩٠١ حين عين مديرا للجامعة نفسها ، وفي هذه الفترة وقع الحادث الاجتياح الذى هو وجدائه من الاعماق ، وخرج منه - فيما نعتقد - بالجانب الاكبر من تفكيره الفلسفى ، اذ ان عام ١٨٩٨ وقمت الحسرب بين اسبانيا والولايات المتحدة بشأن المستعمرات الاسبانية بها ، ولم تستطع اسبانيا الصمود امام قوات الولايات المتحدة القوية المدربة ، وخاضت معها غمار معارك كثيرة ، بيرة وبحرية انتهت بهزيمة قاتلة للقوات الاسبانية في خليج مانيلا بالفلبين في اول ماير عام ١٨٩٨ ، وتحطم الاسطول الاسبانى من آخره ، وفي هذه الاثناء نجحت ثورة كوبا ايضا بمؤازرة الولايات المتحدة ، وبهذا فقدت اسبانيا كل مستعمراتها في أمريكا والمحيط الهادى ، وانسحبت دولة صغيرة بعد ان كانت في القرنين السادس عشر والسابع عشر من اقوى دول العالم ..

جيل عام ١٨٩٨

دعت هذه الهزيمة مفكرى اسبانيا الى التساؤل عن مصير اسبانيا ومن ثم الى البحث في اسباب الهزيمة ودوافعها ، وخرجوا من هذه التجربة بمهد جديد ، يبنون فيه اسبانيا مرة أخرى تاركين وراء ظهورهم ماضيها حافلا بمظاهر المظلمة والسلطان لم يتوقوا فيه مصيرا كهذا المصير ، ومن هنا بدأ جيل اسبانى جديد - سعى فيما بعد ييجل عام ١٨٩٨ - شاهد الازمة وخرج منها بفرودة البناء من جديد ، بعد تقييم هذا المهد ، وقد خرجوا منه بنتائج طيبة ، خرجوا بفناتين أصلاء ، ومفكرين عابرة كان النسيان يطوهم ، وكانت العميون تتحاشاهم رغم أنهم كانوا يعمرون من امالة الاسبانية خير تعبى ، ومن هنا ايضا تنهوا الى طيبة بلادهم وما يمكن ان يكتشفوا فيها من خامات بناء مرحها الجديد ، فجاب المفكرون آفاقها ، وراوا من كتب ما فيها من امكانيات تعتمد اول ما تعتمد على المواطن الاسبانى الاميل الذى لم ينزع من أرضه او قويمته عوامل الافراء الحضارى والجلدب الألقومى ، وظهر في هذه الفترة مفكرون وفنانون

ولده ، ووقف مع الانسان في وجه كل التيارات المضادة
يعلن انه الاساس في كل حكم ، وانه الاحق بالتفكير
والبحت ..

الشاعر والكاتب الروائي

لم يكن ميغل دي أونامونو فيلسوفاً أو سياسياً
فحسب ، بل كان روائياً وشاعراً أيضاً ، وقد بث أفكاره
الفلسفية فيما وضع من مسرحيات وقصص ورسائل ،
فجاءت مؤلفاته المديدة مبرورة صادقة - على تواليها
الزمن - لتطوّر فكره . وكان يرى أن الروائي أو الشاعر
هو اصدق المفكرين في نقل شعوره والتعبير عن آرائه ،
كما كان يرى أن الروائي أو الشاعر هو اصدق مثل في
التأثير والتأثر - بمظاهر الحياة الاجتماعية حوله ، ومن ثم
في التعبير عنها - وكذلك كانت شخصياته على المسرح
أو في ثنابا كتبه خير معبر عن هذه الوجهة من النظر ..

ولتغرب لذلك مثلاً موجزاً في قصته « ضياع » ..
لقد كان البطل فيها يحب إحدى النساء ، ولكنه لم يكن
يستطيع الزواج منها نظراً لحياته التواضعة التي لم تكفل
لهما حياة مستقرة آمنة ، وقد حدها هذا إلى أن يسمى
إلى تزويجها برجل يستطيع الحياة معه ، وقد سر لها
هذا الاجراء بأن عرض عليها استمرار صداقته لها بعد
الزواج ، وفي يوم العرس تركه لخطاباً ، ولا يكاد يقرأ
الخطاب حتى يقرر الانتحار ، وفي هذه اللحظة يتدخل
داوي القصة - وهو يمثل شخصية المؤلف والفيلسوف -
فيقطع خيطها ويدور بينه وبين البطل حوار حول فكرة
الانتحار والموت ، فيقول الراوي له : انك عاجز عن تحمل
نفسك لانك لست حياً ، وأن وجودك خرافي ، فان الذي
خلقتك ، وحياتك وموتك بين أصابعي وذهن ارادي » ،
ويرد البطل : « انك أنت الوجود الخرافي ، فليست حياً
ولا ميتاً ، والمؤلف لا يستطيع خلق شخصيات قصصه على
النحو الذي يشاء ، بل أنه لا يعرفهما » ، ويثور
عليه الراوي - المؤلف - يحاول التأكيد له بأنه هو الذي
خلقه بخياله وقلمه ويحكم عليه بالموت ، ويرد البطل
« اذن أنت لا تريدني أن أحقق نفسي ، وأن أخرج من
الضياع ، وأحس وأتأمل بما حولي ، وإذا كنت ساموت ،
فأنتك أيضاً ستموت وتموت إلى العدم الذي كنت فيه
قبل وجودك ، وبعد ذلك ينتشر البطل ، فيعلن الراوي
« ان الذي يموت مرة ، لا يستطيع الخالق أن يبعثه ،
لان احداً لا يرى علماً واحداً مرتين » ..

هذه الرواية بالذات تحمل كل مفهومات فلسفة
أونامونو في الموت والحياة ، وموقفه من الإيمان والاحاد ،
ورايه في الحب والزواج ، بل يقال انها تحمل تجزئته

عنده هو الاساس ، اذ لكل فرد مقومات ذاتية ينفرد بها
دون غيره من الناس أما مبادئه فلسفته فتقوم على الاصل
والتساؤل واليأس والحياة والموت والانتزام والتقدير
بعمداً ، باعتباره ان الانسان الفرد في حياته خليط من هذه
النوازع جميعها ، ولا يستطيع الحياة بدونها ..

من هذه الفلسفات كلها خرج أونامونو بمبادئه الخاصة
وفلسفته المميزة والتي توجه في المحل الأول إلى الانسان
تدبرسه في حياته وتأثيراته قبل أن تدبرسه في فكره
ومبادئه .. ومن هنا كان أونامونو نموذجاً فريداً للكاتب
والفيلسوف المتزعم الذي عبر عن جيله اصدق تعبير ،
وطالب مع مفكرى عصره باحتفاظ اسبانيا بروحها
الخصاى الخاص وطابعها القومى المميز إلى جانب
الاستفادة من الحضارة الأوروبية .

ظل أونامونو شاغلاً لإدارة الجامعة حتى عام ١٩١٤
حيث فصل منها بسبب اشتغاله بالسياسة ، ولما قامت
الحرب العالمية الأولى خاض غمار السياسة مدافعاً عن
قضية الحلفاء ضد اليمينيّين الذين كانوا يتناصرون
إلى ألمانيا ، وكان من الناحية الداخلية من أشد أعداء الملكية ،
بل خصماً للملك ألفونس الثالث عشر ، وواصل عدائه
للحكم والديكتاتورية التي أخذت بتلابيب اسبانيا في عهد
بريمو دي ريفيرا عام ١٩٢٣ ، وقد جر عليه هذا الموقف
الثقى في الفترة من ٢٠ فبراير عام ١٩٢٤ حتى ٩ يوليو
من نفس العام ، ولم يعد إلى اسبانيا مباشرة بل تنقل
بين فرنسا وجنودها مع اسبانيا ، وعاد إلى بلاده عام
١٩٣٠ - وكانت اسبانيا قد تخلصت من الملكية
والديكتاتورية - لشغل كرسى اللغة الاسبانية بجامعة سلامنكا
ثم عين مديراً لها مدى الحياة ، بل أنشئ له كرسى خاص
باسمه ، وفي عام ١٩٣٥ منح اعظم وسام في الجمهورية ولقب
بلقب « مواطن الشرف لعام ١٩٣٥ » كما اختير نائباً في
الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد ..

ولما قامت الحرب الأهلية في اسبانيا عام ١٩٣٦ بين
الوطنيين والشيوعيين ، أعلن انضمامه إلى الوطنيين ..
وظل على موقفه حتى توفي بالسكة القلبية في ٢١ ديسمبر
من عام ١٩٣٦ ..

هذه الحياة الثرية المحاطة لأونامونو ان دلت على شيء
فلما تدل على اخلاصه الشديد للحياة ، وإيمانه العميق
برسالة الانسان ، وثورته الجارفة على مظاهر السلبية
والتردد ، لقد كان أونامونو ايجابياً مع نفسه وفكره ،
بالقدر الذي كان فيه ملتزماً بكل ما أعلن من آراء
ومعتقدات وقد تحمل في سبيل ذلك - من رضى واقتناع -
ما أصابه من هزائم ونفى وشريد ، وكان بذلك اصدق
مثل على الوجودى الذى تحمل « مسئوليته » تجاه نفسه

تضاف الى ماثر أونامونو على الفكر الاسباني وعلى موقفه الوطنى المتميز تجاه وطنه ..

ولفيلسوفنا نشاط بارز أيضا في مجال الترجمة ، وهو في هذا المجال ينتقى قراءاته ويحدد الهدف منها ، ومن أبرز ما ترجم كتاب كارليل « تاريخ الثورة الفرنسية » وأعمال الفلاسفة هيربرت وسبينزير كيركجودر .

أما كتاباه الرئيسيان اللذان حملتا آراءه الفلسفية فهما « حياة دون كيشوت وسانشو » الذى نشر عام ١٩٠٥ وضمنه آراءه في الفلسفة والميتافيزيقا من خلال دراسته لكتاب سيرفانتيس « دون كيشوت » وفى هذا الكتاب أشار الى دراسته للأدب العربى على يد المستشرق الاسباني كوديرا « ، والكتاب الثانى هو « في المعنى المأساوى للحياة » وقد نشر عام ١٩١٣ وضمنه فلسفته في الوجود والعدم والموت والحياة ، وجاء صورة ملخصة لكل ما اشتملت عليه آراؤه من مبادئ وأفكار ..

الخاصة في الزواج بالفتاة التى احبها ، وتزوجها ، وانجب منها ثمانية أبناء ..

ولأونامونو - غير هذه الرواية - عديد آخر من الروايات والمسرحيات نذكر منها روايات « سلام في قلب الحرب » نجد فيها ترجمة حياته ، ورواية « حب وتربية » وقد نشرها عام ١٩٠٢ ، وفى عام ١٩١٤ نشر رواية « تيبلة » وقد تضمنت تكنيكا جديدا في الرواية .. ومن رواياته أيضا « السديم » نشرت عام ١٩٢٨ ، « قصة عاطفية » ... وله رأى في كتابة القصصة ضمنه كتابه « كيف نكتب الرواية » .. ومن مسرحياته التى مثلت على مسارح اسبانيا والعالم كله مسرحيات : « مديدة » ، « راشيل » « الأخ جون » ..

لقد كان من دأى أونامونو أن القصص أو الشاعر هو أحق الناس بالبقاء والخلود إذ هو يمثل القلب من الحياة ، بينما يمثل العلماء وبقيّة المفكرين عقلها ، والقلب عنده هو الذى يبعث الحياة والحرارة في كل شيء ، وهو الذى يمثل موقف الانسان في خضم الحياة وتياراتها بكل ما فيها من تلقائية وبساطة ..

عصرنا وعصر العالم

هذا هو اليقين الذى يخرج به القارئ بعد مطالعته لكتاب « طبيعة القانون العلمى » الذى قام بتأليفه الأستاذ محمد فرحات عمر .. فهو كتاب على درجة عالية من التعمق بل أكاد أقول التخصص فان براعة الكاتب في صياغة فصوله وطرح قضاياها وأبرز وجهة نظره .. وكلها أبعاد جعلت الكتاب يبدو عميقا في غير غموض بسيطا دون تعقيد بحيث يخرج منه القارئ الجاد بزيادة علمية وفيرة ... ولم يكن غير هذا المؤلف يستطيع أن يطوع مادته العلمية الجافة لأسلوب التناول الأدبي ؛ فهو بفضل ما جمعه في شخصه من نوازع الفنان المسرحي ولغات الفكر الفلسفي استطاع أن يمزج الأمان في التجسيد بالأمان في التجريد ليخرج لنا بهذا المركب

في مواجهة هذا وذالك

كذلك لم يكن أونامونو قصصيا فحسب ، بل كان كاتب مقال من الطراز الأول ، وقد جمعت من مقالاته فقط ثمانية مجلدات ظهرت كلها عام ١٩١٦ وهى تحمل كل آرائه في السياسة والفكر والأدب والفلسفة ، وقد نشرت هذه المقالات في شتى صحف اسبانيا ومجلاتها وخاصة مجلات « صراع الطبقات » ، « نحن » ، « الميتافيزيقا والأخلاق » ، وغيرها ..

وقد تضمنت هذه المقالات تصوير أونامونو لطبيعة بلاده وجوها ، وضمنها فيما بعد كتبه « خلال أراضى البرتغال واسبانيا » ، « جولات ومشاهدات اسبانية » ، « مشاظر الروح » ، « من فور تقتنروا الى باريس » ، « في مواجهة هذا وذالك » ، « مستقبل اسبانيا » ، « ذكريات الطفولة والشباب » ، وإذا كانت هذه الكتب أدخل فيها يسرى « بادب الرحلات » فهى ميزة أخرى جديرة بالاعجاب

الشعور الكامل بالذات

ان الدرس الذي نستخلصه من فكر أوتامونو وفلسفته وحياته - كما قال كوزاليس ايجيا في الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على مولده في مطلع العام الماضي - « أنه يضع قيما روحية عالية ، ويعلمنا أن المسؤولية تتضمن القبول الحر لبعض القيم » ، على الرغم من الثقبات الشخصية ، هذه القيم هي التي تميز بين ما ينبغي وما لا ينبغي علينا أن نعمله ، فثمة حد فاصل بين القيم الإيجابية والقيم السالبة ... ولقد كان أوتامونو مثالا نادرا لكل هذه القيم مجتمعة ، قوة في الإرادة .. وضوح في الرأي ... شرف في الهدف .. الى جانب قيمتي الحرية والشجاعة ..

حقا لقد استطاع أوتامونو أن يحول القيم الى قيم ايجابية وضرورية للإنسان .. »

وحقا « لقد استطاع أوتامونو بأقواله وأعماله أن يكون درسا كبيرا للإنسانية جميعا .. لا لاسبانيا الحديثة وحدها ... »

محمد كمال الدين

هذا هو الفيلسوف السياسي ، والروائي الشاعر ، والمواطن الإسباني المفكر ميجل دي أوتامونو الذي رفض بأصرار أن يميز بإحدى هذه الصفات منفردة ، بل رفض أن يوضع في أية خانة بشرية ، مما تعود النقاد أن يضعوا المفكرين فيها ، وكان قصارى دأبه أن قال : « لا أريد أن يضعني الناس في خانة لآني أنا ميجل أوتامونو .. نوع فريد .. شأني شأن أي انسان آخر يريد الشعور الكامل بذاته » ، ومن هنا كانت فلسفته التي نبعت من نفسه وإيمانه وأن استندت الى شيء من اللامعقولية ولكنها في النهاية تمثل سعيه الدائب الى التفاضل بين المتناقضات في عالم مليء بها ، ومن هنا أيضا كانت شخصيته التي جمعت بين الوجدان الحاد ، والفكر أحيانا في ادراك معاني الحياة والاحساس بتبعضها والقلق المرفق العنيف من الوجود ، بل الشعور الكامل بمأساوية الحياة ..

القانون العلم ، بل هو يحيط بجوانب الظاهرة موضوع البحث ليجد نفسه مضطرا الى مناقشة أربعة مذاهب ... المذهب الذي يمسد القانون كائنا في الطبيعة ، والمذهب الذي يعده مفروضا على الطبيعة من الخارج ، والمذهب الذي يعده وضعا لما لوحظ في الطبيعة من اطراد ، وأخيرا المذهب الذي يعد القانون تفسيرا اصطلاحيا واسلوبيا اجرا فيا في البحث .

وإذا كان الباحث قد سئى هذه المذاهب الأربعة ليستصفي لنفسه المذهب الأخير ، فهو لم يختره اختيار التابع المتساو ولكنه اختيار الفكر المستقل الذي لا يكفي بالترديد والتكرار ولكنه يضيف الى ما اختاره ما يجعله واحدا من أصحاب المذهب لا مجرد واحد من الشراح .

ليدخل في « فلسفة العلم » ... ذلك لأن الباحث أي باحث إنما يكون عالما حين يحمل موضوعه « عالم الأشياء » فان جعل موضوعه ما يقوله الناس وبخاصة العلماء عن تلك الأشياء أصبح فيلسوف علم ...

وباحثا اذ يتخذ من « طبيعة القانون العلمي » موضوعا لبحثه إنما ينتقل الى ميدان فلسفة العلوم بأخص وأدق معاني ومناهج هذه الكلمة ..

ويكفي القارئ المثقف فضلا عن القارئ العادي أن تذكر أمامه كلمة « فلسفة العلم » ليدرك مدى صعوبة البحث وجديته الموضوع ، وكما يكون « الباحث » قدأيا ان هو أقدم على دراسة واحد من هذه الموضوعات .. وكيف لا والباحث لا يكفي بتناول مذهب بعينه من المذاهب التي تحاول أن تضع تفسيرا جامعا مانعا لطبيعة

الثنائي الجديد ، الذي أنتج هذا الكتاب .

ولكن ما الذي يقوله الباحث في كتابه هذا .. ؟

يقول انه اذا كان عصرنا هو عصر العلم كما يدل على ذلك ما يخرج به العلماء يوما بعد يوم من اكتشافات واختراعات لا في أجواز الفضاء فحسب ولا في طبقات الأرض فقط ولكن في أغوار الإنسان أيضا ، فلا بد لنا من أن نعرف على وجه التحديد ماذا نقصد بكلمة العلم ؟ وما هي حدود المعرفة العلمية ؟ وما هي طبيعتها القانون العلمي ؟ ولكن الباحث ما يكاد يطرح هذه الأسئلة ليناقش اجابات الفلاسفة عنها ، وليتخذ لنفسه موقفا بإزالها حتى يجد نفسه على الفور وقد انتقل من مستوى « العلم »

الشعر العربي

المضمون الشعري والوحدة العضوية

ومرت الأيام ، وتعاينت السنون ، ونما الوعي القومي ، وازدهر الأدب العربي ، ولا سيما بعد أن ازداد الاتصال بثقافة الغرب وبأنماط مذاهبه الأدبية ، وإذا الشعر ، في الفترة التي مرت بين الحربين العالميتين ، يسير باتجاهات تختلف عن اتجاهاته السابقة أظهرها رعاية مضمون القصيدة ووحدة العضوية ، وهذا ما نادى به كبار النقاد ، وكان شكوى والعقاد والمأزني قد أشاروا إلى معالها في حملتهم المركزة على شوقي ..

وتبنت مدرسة « أبولو » هذه الاتجاهات ..
وفتحت الباب على مصراعيه ليعبر الشعراء الشباب عن مواجيدهم وأشواقهم عن « الذات » بفرحها ونشوتها ، بسأمها وضعجها ، بنزواتها وبدواتها ..

ودخل البعض هذا الميدان الجديد مزودا بأحاساس عميق وشعور صادق متقد ، وثقافة عميقة متميزة فأعطوا عالم الشعر الكثير من التفحات الحلوة المسكرة ، واندس في حرم هذا الميدان شعراء أخذوا يقرضون كلاما مضطربا دعوه « شعرا حرا » أو « مرسلا » أو « منشورا » وهو لا يمت بأية صلة إلى عالم الشعر ، قد خلا من روح الشعر ومن الإيقاع الموسيقي

كان الشعر العربي في بداية القرن العشرين وبعد أن نزع الأقمطة التي ورنها من عصور الانحطاط ، وبعد انطلاقه البارودي الذي أعاد للشعر رونقه ونصاعة ديباجته - بعد تلك الفترات الطويلة من هزله وسقامه فبدى غض الأهاب ، مشرق الديباجة ، جهير الصوت يردد مع القادة والمصلحين الصيحات التي تهز الأمة العربية لتصحو من غفوتها ، ولتناضل عن قوميتها وسيادتها ، ولتسائر ركب الأمم المتحضرة في وثبتها وانطلاقتها ..

وكانت قصيدة من قصائد شوقي أو حافظ أو الرصافي ، ولا سيما إذا كان ذات مضمون قومي أو اجتماعي - تهز ضمير الأمة هذا ، وإذا هي أنشودة عذبة على كل لسان يرددوها الكبار ويستظهرونها مع الصغار ، وتتلئ مرة ومرات في الأندية والمجتمعات ..

وظل شوقي وحافظ والطران والرصافي والزهاوي والكاظمي والشبيبي وفؤاد الخطيب وشبلي ملاط ومن تابعهم في نهجهم في مصر والشام والعراق وفي طليعتهم أحمد محرم وخير الدين الزركلي وخليل مردم ومحمد البرم وشفيق جبري والجواهري ومحمد سليمان الأحمد وغيرهم وغيرهم - ظلوا فترات طويلة هم المعبرين عن وجدان الأمة العربية في الكثير من شجونها وشئونها ، وفي الكثير من آمالها وأمنياتها ..

في معركة التحرير

سماحي السكيالي

وأعود الى مدرسة « إبولو » واتجاهاتها الجديدة التي تميزت بالرومانسية .. وكان الشعراء الشباب وقد تزودوا ، كما قلت ، بثقافة أصيلة ، غربية وعربية واطلعوا على نماذج من الشعر الأوربي المعاصر - أخذوا يعطوننا نماذج جميلة ذات ألوان مختلفة من الشعر الرومانسي والتأملي وتصوير « الذات » بمختلف تياراتها و « الاجتماع » بصخبه وهيجانه وشتى اندفاعاته .. وكان لكل شاعر أفقه وطابعه .

وكانت رومانسية إبراهيم ناجي ذات نكهة صاخقة .

وكان يأخذ على الشعراء أن يعيشوا في اطلال الماضي وأن يصفوا « ذوات غيرهم » دون « ذاتهم » التي تختلج بالاحاسيس .. وأن تلقى الأحداث السياسية من شعرهم المكان الأرحب ! ..

وقد أجاب شفيق جبري على هذا السؤال في جلسة ضمت صفوة من أدباء الشباب . قال شاعر الشام يجب الدكتور ناجي :

« .. اننا معاشر أهل الشام نفضل الشعر الذي نرى عليه آثار القومية وآثار الوطنية لأننا في غلاب ونضال .. »

اننا نستخدم هذا الشعر حتى يقوى فينا هذا الغلاب وهذا النضال .

● « ان ادب القوة هو الزم لنا ، وإن ادب الضعف لا يفيد غير المسيطرين علينا ، ان من ينتشدون هنا لا وطن له ، يمسون ولا فن لهم ولا وطن » .

امين الريحاني

● « اننا معاشر أهل الشام نفضل الشعر الذي نرى عليه آثار القومية وآثار الوطنية لأننا في غلاب ونضال » .

شفيق جبري

● « بعد نكبة فلسطين جاء العنوان الثلاثي على مصر فكان صوت الشعر مدويا ، وكان بين الأسلحة الحادة التي هزت ضمير الأمة العربية لتقف صفاء واحدا للدفاع عن كنانة الله » .

سماحي السكيالي

فأسأوا الى الرسالة التي نادى بها كبار النقاد والشعراء معا ! .

ولا مجال هنا للحديث عن « الشعر الحر » الذي أخذ يتطور ويخرج من ميوعته واضطرابه وهلهلته الى قواعد وأصول ساشير اليهاس في حديثي عن الدواوين التي صدرت بهذا اللون من الكلام .

و « نداء القلب » وصلاح لبكى في « أرجوحة القمر » و « مواعيد » وسليم حيدر وصلاح الأسير وغيرهم وغيرهم ..

وقد أثار هذه الرومانسية أمين الريحاني فصرخ صرخته المدوية بنعى على الشعراء هذه الميوعة التي يترقرق على جوانبها الآنين والدموع فاصدر كتابه « الشعر الباكي » وقد اخذ عليهم ان ينوحوا ويكوا في فترة تعانى الأمة العربية اقصى الوان الصراع في سبيل حريتها وسيادتها .

فمن كلماته ، وقد التقى مع شفيق جبرى ، قوله :

« .. ان ادب القوة هو الزم لنا ، وان ادب الضعف لا يفيد غير المسيطرين علينا » .

« ان التاريخ لا ينبيء بأمة واحدة كانت في ايام جهادها وتكونها على شئ كبير من الانتاج الفنى ، وكل ما كان فيها من فن وشعر وعلم وادب كان يسخر للفرز الاكبر من جهادها ، يسخر لحريتها ، ولاستقلالها ، ولتعزيز القومية والوطنية فيها ..

« لسنا وحدنا في هذه المحنة الكبرى - لسنا وحدنا سائرين الى الاستعباد ، فالعصرى والفلسطينى والعراقى يشكون ما نشكوه ، ويثنون مما نشن ، وان عندهم كما عندنا باسمون روح الضعف شعورا لطيفا واحساسا رقيقا ، ويتكرون هذا الاحساس وذاك الشعور على من يناضلون ويكافحون ويجاهدون لىخلصوا البلاد من « الادب الباكي » وهو للمسيطرين كاحدى كساب جنودهم الاستعمارية ..

« اما الشعراء والادباء الذين يعيشون لانانيتهم يدللونها ، ويكتيون وينظمون لتمجيدها ، فلهاول نقول : اننا في هذا الزمن العصيب لفى غنى عن شعركم وأدبكم .. » ويختم صرخته بقوله :

« ان من يشهدون فنا ولا وطن له ، يمسون ولا فن لهم ولا وطن » .

ومن الأمريكتين هبت في واحات الشعر نسيمات ندية ونفحات عطرة ذكية سميت اصطلاحا بالشعر المهجرى وهي وثيقة الصلة بشعر الوطن العربى فى الكثير من منازعه وأهدافه لا يختلف عنه سواء في أفقيه الوطنى

وما على الشعر ان تظهر عليه آثار البيئة وآثار العصر - ما عليه ان يقع في افق ضيق من الآفاق ، فاذا اطمانت النفوس الى حرية تفكيرها وحرية شعورها - اذا استطاعت ان تدفع عنها هؤلاء الذين بسطوا عليها ظلم في اساليب شتى واسماء مختلفة ، تارة في اسلوب الارشاد ، وتارة في اسلوب التهذيب ، وحيناً باسم التقاليد - اذا اطمانت النفوس الى حرية حياتها فليخرج الشعر يومئذ من أفقه الضيق - افق القومية وأفق الوطنية - ليحلق في السماء التى يريد .

اما نحن الآن في دمشق فلا يرضينا الا النغمة الوطنية في الشعر ، قد تكون على حق وقد تكون على باطل .. ولكن هذا هو الامر الواقع .. »

ومع هذه النبرة المبررة عن مسحة الشعر في الوطن السورى - وقد جرت أثلة مناقشة حادة وطريقة لا مجال هنا لبسطها - مع هذه النبرة المبررة كان التجاوب بين شعراء الأقطار العربية في النزعة الرومانسية جد قوى ..

تيار الحركة الرومانسية

كان الدكتور ابراهيم ناجى في طليعة من سار في هذه الطريق ، ولم يكن على محمود طه اقل انطلاقا منه ، وسار معهم عمر ابو ريشة . وابو القاسم الشابي ومحمود حسن اسماعيل وحسن كامل الصيرفي وحافظ جميل وأنور العطار والسحرني وغيرهم وغيرهم في الوطن العربى الكبير ..

وسبق الجميع أحمد رامى في شعره الغنائى ..

واذا بالشعر ينطلق في غير آفاقه الأولى وان لم يبتعد عن تصوير الأحداث التى واجهت الأمة العربية في عنف كفاحها وعنق ثوراتها ..

على ان شعراء لبنان ، ولا سيما الأوائل ، كانوا الصق بالرومانسية واسبق الكثيرين في طليعتهم ، الأقطب الصغير صاحب ديوان « الهوى والشباب » والدكتور نقولا فياض مترجم بحيرة « لامارين » وصاحب ديوان « ريف الاتحوان » وتبعهما يوسف فصوص في ديوان « القفص المهجور والعوسجة الملتبسة » والياس أبو شبكة في « أناسى الفردوس »

والرومانسي الا بوقدة الحنين وهذه نزعاً
طبيعية لا يمكن أن يتخلى عنها الشاعر الذي
هجر وطنه في ظروف قاسية لم يكد يتلمس
(« غرته ») بوجهها الكالح ويرى هذه الفوارق
في العادات والتقاليد والطباع - وبين تراب
ارضه وسماء وطنه وتراب « الغربة » الموحشة
وسماؤها المكفخرة حتى انطلق يعبر عن تلك
الوقدات والجراحات ، وهي في جميع اللوانها
تتسم بالصدق والحنين ..

الشعر في معركة التحرير

مر الشعر العربي بهذه المراحل منذ بداية
القرن العشرين حتى الأربعينات من عقوده ..
وتتظلم شرارة الحرب العالمية الثانية ..
يفوص العالم في أتونها المضطرم ..
وتعيش الأمة العربية في جو محموم ..
وتتطلع الى غد مشرق - الى يوم يزاح عن
صدرها الكابوس الذي أحكم الاستعمار
قواعده ..

ويعيش الشعراء في موجة عارمة من السخط
والآلم ..
وتنبجس من صدورهم هجسات وزفرات ،
هى الى الرمز أقرب ، اذ ما كانوا يجسرون على
البوح في ظل الأحكام العرفية التى فرضها
الفاصيون ..

ولا تكاد تضع الحرب أوزارها وتخمد لهيب
النيران حتى يتتابع العرب صراهم في سبيل
حريتهم وسيادتهم ..

ولا يقف الشعراء في معزل عن هذا الصراع
بل يتجاوبون مع الأحداث ..

وقد تجلى ذلك واضحا بعد مأساة
فلسطين ..

واذا الشعر صواعق مزجرة يصور هول
النكبة ، ويصور فداحة المأساة التى شردت
مليون انسان عربى ..

وما زال الشعراء ، ولا سيما الشباب ، في
ثورتهم اللاهية المزعجة ..

ونسلم كل يوم عشرات القصائد تردد نغمات
مثيرة تختلف كل الاختلاف عما كنا نسمعه عقب
النكبة - كانت نشيجا وانينا وبكاء فأصبحت
الاثرة وثورة وضراما ولها - نعم ، أصبحنا نسمع

شعرا من الأعماق يحمل الزعماء والملوك وزر
هذه النكبة ، ويهيب بالشعوب أن تثور ثورتها
اللاهية لطرد الصهاينة - شذاذ الأفق -
واسترداد هذه البقعة الغالية من الوطن
العربى .

ولو جمع ما نشر من دواوين عن فلسطين
لوازى جميع ما نشر من الشعر ، في مادة من
مواده ، في مختلف العصور ..

وبعد نكبة فلسطين جاء العدوان الثلاثي على
مصر فكان صوت الشعر مدويا ، وكان بين
الأسلحة الحادة التى هزت ضمير الأمة العربية
لتقف صفا واحدا للدفاع عن كنانة الله ..

قد يقول قائل وما قيمة هذا الشعر في هذا
العصر المادى الصارخ الذى لا يؤمن الا بمنطق
القوة ..

ولا نجاريه برأيه ، ولا نفلسف هذا القول ،
فنحن نؤرخ أطيافا من شعرنا المعاصر ..
وما كان على الشاعر ، وهو يرى المأساة بأبع
صورها أن يقف متفرجا دون أن يتفاعل معها
ويؤرخ بعمق إيمانه ظروفها .. وللكتابة المخصصة
الصادقة المنبثقة من الأعماق أثرها غير المنكور
في توجيه الشعوب نحو أهدافها ومشالياتها ..
وبعد فأجندى قد ابتعدت عما أنا بصدده ..

وتنال القرية اللبنانية من وصفه أبلغ وصف
 - القرى التي ترفل أرضها بالأقحوان وتشدو
 طيورها أعذب أغنيات الحنان ، ودورها
 ومنازلها ، فيلباتها وقصورها المنتشرة هنا
 وهناك ...

دور كأعشاش العقاب
 علت بأخضان الهضاب
 ومنازل فوق الدرى
 نثرت على قسم الروابي

انك تعيش مع الشاعر في جو لبناني عبق ،
 يسمعك الحانا شجية عذبة تدغدغ شعورك ،
 وتهدهد أحاسيسك فتجملك تتخلص فترات من
 ضجيج المشاكل وصخبها الى حياة الدعة
 والراحة والطمأنينة . على أن هذه النفحات التي
 تصور لبنان في جمال طبيعته - في ترفه ونعيمه
 لا تمنع الشاعر أن يصور **بؤس الانسان اللبناني**
 الذي يكابد مضى العيش والذي كثيرا ما تذهب
 جهوده طفمة الرأسماليين والمرابين الذين
 يعيشون على بؤس الأفراد والجماعات ..

يقول في وصف المرابي :

يعيش للسحت لا يرئى لدى وصب
 ولا يسالى بغير الفم من أرب
 يعطك قرشا ويغني ضعفه بدلا
 كانه عاثنى للسلب والحرب
 كحالب الشاة يمرى ضرعها نهما
 وطفلها قريبا ينفو من السف
 وأثاره منظر طفل فلسطيني يبيع «البسكوت»
 حافيا عاريا فوصفه بقوله :

يا طفل من الفاك في عالم
 لا وازع فيه ولا رادع
 غنيه من تخمة يشتكي
 وجاره في فاقة راتع
 يا جائعا والزاد في كفه
 شبيهه شعب خاته الطالع
 بالله لا تعب على موطن
 ما فيه الا الشارد الضائع
 حكامه لاهون عن أمره
 وكلهم في عرشه طامع

وحسبي هذه المقاطع . وقد تضمن ديوانه
 الكثير من الصور التي ترسم هذه النماذج البشرية
 التي تواجهنا كل يوم .

فلأعد الى صميم الموضوع لأقول ان ساحة
 الشعر لم تخل ، رغم الفترات العصيبة التي
 تعيشها الأمة العربية ، من نفحات يعبر بها
 الشعراء عن هواجس أحلامهم ونضات قلوبهم
 التي تستحيل في آذاننا أغاني وأناشيد ..

وقد لا يمر يوم الا وتقدف المطابع ديوان شعر
 جديد .. من كل بقعة من بقاع الوطن العربي ،
 وإن دل هذا على شيء فعلى هيجان « الذات
 العربية » المرفهة الإحساس ..

وأمر بعد هذه المقدمة القصيرة التي لم
 استوف فيها كل ما يجب أن يقال عن الشعر
 خلال النصف الأول من القرن العشرين - الى
 وقفات أقصر مع هذه الدواوين التي تستوى
 على مكتبي فأحس بالرغم من طيب عبقها وحر
 مواجدها - أحس بوقر العتب المر وقد استحال
 أזורار سجية الشعراء الذين يهمل الحديث عن
 انتاجهم .

مرحلة جديدة للشعر العربي

وأبدأ بديوان « غيوم ظائمة » لوديع ديب ،
 وهو أديب لبناني ليس له شهرة كبار الشعراء
 أو عمالقة الأدب ، قصر جهده على التدريس ،
 ومع هذا فقد شارك في الدراسات الأدبية
 وأصدر رسالة جامعية عن « الشعر العربي في
 المهجر الأمريكي » ودراسة ثانية في قواعد اللغة
 العربية وضع لها اتجاها جديدا في تدريسها
 بعنوان « نحو جديد » ، ومع غوصه في مشكلات
 النحو مع سبويه والمبرد ، ومع معاناته تدريس
 طالباته القواعد التي تأخذ عليه وقته وتفكره
 - يجد هذه الفترات الحائلة ليرسم بعض أمنيته
 وأحاسيسه في مقطوعات من الشعر الوجودي
 فأصدر ديوان « قلب يغني » وأتبعه ب « غيوم
 ظائمة » تحملا نعيش معه في جو لبناني عبق ،
 مع الخمائل والبتايغ ، في الأودية والروابي ،
 تحت شجرات الأرز وعلى قمم الجبال - في
 الصيف وفي الشتاء ، في الخريف والربيع ،
 وما أجمل تشبيهه أشجار اللوز بسرب من
 الحسان ، وهو يشهد مولد الربيع :

وأطل اللوز سريا من حسان
 في إباديه كزوس من حسان
 لبنتي في الركب من عرس الزمان
 اسكب الأضواء راحا
 انسج الغيم وشاحا
 هائلا بالعاصفة
 والرمود القاصفة

ينشال على طرف لسانه المختار من شعر
الجاهليين والأمويين والعباسيين ، وأئمة البلاغة
من المصارعين من الرافعي إلى البشري ومن
البارودي إلى شوقي ..

وافتح الديوان وأقرأ بعض المقطوعات
وإذا بي مع صور ونفحات لبنانية الطابع والعرف
والشذى . ويظهر أن أحاديث القدامى وشعرهم
عن ليالي الرقمتين وهو الملتصق بالأدب العربي
القديم كما قلت - هو الذي جعله أن يتمثل بهم .

أقول ان صديقي لم يوفق بهذه التسمية
اذ مهما بلغت ليالي الرقمتين وأحاديثها من
رقعة وبهجة وعذوبة فهي دون ليالي لبنان
بكثير ..

كنت أود الصديق الأمين الذي عاش جواء
لبنان في شتى مظاهره والوانه شابا وكهلا
ويعيشها الآن فجر شيخوخته الزهوة - هذا
الشاعر الأديب الذي عب حتى امتلا من الأدبين
العربي والفرنسي - والكلاسيكي منهما بصورة
خاصة - كنت أود أن يعطى ليالي لبنان ذات
الحواشي المترفة ومبازلها الندية ومعايشها
المختلفة التي كادت تنافس ليالي باريس - كنت
أود أن يتناول تلك الليالي بالوصف وان يضم
الديوان صورة عن ليالي لبنان لا عن بعض مظاهر
طبيعته وهذه الهواجس الحلوة التي داعيته في
شتى المناسبات ، وهي وان تكن جديرة
بالتدوين ، ولها تكهتها وسحرها - وتاريخ الأدب
اللبناني يحرص على جمعها في ديوان - الا انها
لا تعطي الصورة المشعة لليالي لبنان التي أطلق
عليها تجاوزا ليالي الرقمتين وقد كادت تكون
منها في الصميم !! ..

وقد بسال القارئ ما مضمون القصائد ؟ .
يقول الشاعر :

« هذا هو الكتاب الشعري الذي أخرجته
اليوم بعد اخويه : « دفتر الغزل » و « الديوان
الجديد » . لم أغفل في قصائده ، ولا في طوالة ،
شدة النظر إلى « سر » الصبا ، والتمسك
ما استطعت التمسك بأذيال صوابه ، حتى
اننى قد عشت أيام عمري وكأني ابرة الشمال ،

ان قيمة الشاعر عندي هو الذي يعبر بصدق
عن التجارب الانسانية والمعاطف البشرية ، ولم
يشذ وديع ديب عن هاتين الظاهرتين .

شاعر الرقمتين

**ويطالعنا امين نخله ، وهو في الذروة من
شعراء لبنان وأدبائه الفحول - يطالعنا بديوانه
الجديد « ليالي الرقمتين » ..**

ويقع العنوان من نفسى موقعا حسنا ..
ولا اكاد أحقق به ، وقيل ان اقلب صفحات
الديوان ، حتى رأيتنى اذفد الى الماضى البعيد
- الى العصر الجاهلى .. اذ ما من اديب يذكر
ليالي الرقمتين الا ويذكر الشعراء الذين
تفنوا بها ولا سيما **زهير بن أبى سلمى** ..

وقلما يمر بذهنه مدلولها اللغوى ..
فمدلولها الجغرافى أغلب ..

فالرقمتان هما ثنية الرقمة ، وهو مجتمع
الماء في الوادى يقال : « عليك بالرقمة ودع
الضفة » ، ورقمة الوادى حيث الماء وضفته ،
وقيل الروضة .

هذا هو المدلول اللغوى .. اما الجغرافى
فالرقمتان : قرنتان بين البصرة والنجاف ، وقيل
احدهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرة ..
نعم ، مر بخاطري وأنا أحقق بالعنوان
قصيدة زهير في مدح الحارث التي يفتتحها
بقوله :

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
بحومانة الدراج فالمنثلم

ديار لها بالرقمتين كأنها
مراجع وشم في نواشر معصم
وقلت : ان امين نخلة سينقلنا بشعره الى تلك
البقاع ..

ولا استغرب هذا فقد عاش مع فطاحل
الأدب العربي - مع عبد الحميد وابن المقفع
والجاحظ يحتذى أماليهم وتجاربهم في الكثير
من عباراتهم ، وشأنه في الشعر كشأنه في النشر

دائم الالتفات الى تلك المجالس .. فماذا ارانى
صنعت ؟ وبأى شيء أتيت ؟ .

« اللهم انها آيات في الوفاء لأحبة خرجوا
من الدنيا ، ورافقتنى عليهم الحشرات ، وفي
وجد حملته بين اللحم والعظم من غلبة هوى
اشفق من البوح به ، ولو بأذى إشارة .. وفي
مشاهد أنيقة من الطبيعة وما تفيض من انس
وحياة على الناظر إليها ، وما تتصباه وتنأجيه ،
وثم آيات في الشعر والأدب ، وما ينبغى لهما ،
الى آيات في التجارب والعظات ومنافع المجالس،
ولذالك الشراب والهوى ، وفي اغراض أخرى
متفرقة ..

« فيا ليت شعرى ! افي هذا كله قد قلت
الذى أجد ، وفي هذا كله كان الجسد صوب
قلبي ، والورق رقاع خواطرى ؟ أم ان حجل
الجال شبيه بالوان صخرها ، ليس غير ! .

« الا أنه من تمام السعادة لى في هذا الكتاب
أن اكون وقعت في بعض المواقع من مقامات القول
الى تقل ما اريد من مغمضات الفكر الى بياض
الورق ! .

وعفا الله ، بعد ذلك ، على ما كان من شق
النفس بين الصحيفة والدواة ... » .

وفي سؤال نفسه عما اذا وفق الى أن ينقل
« مغمضات الفكر » الى « مقامات القول »
يجعلنا نقف وقفة قصيرة عند هذا القول ..

فالأوقع ، أن الشاعر يملك ناصية لفته
ويحتذى ، كما قلت ، أساليب أساطين البلاغة
ويحرص دائما أن يلبس الفكرة التى تخطر له
أجمل الأتواب المزركشة ، ولا يهمل أن تكون
ثيابا عباسية أو أندلسية شريطة أن لا ينبو عنها
النظر ، وأن تشير الفكر ، وأن لا تنأى ، وهذا
أقصى ما يحرص عليه ، عن روح العصر ..

ونمر مرورا سريعا بعناوين القصائد
والمقطوعات فاذا نحن ازاء خليط عجيب من نفاثات
حلاوة ، فمن « طيب الشوق » الى « فرحة
التذكر » الى « بيت الحبيب » الى « مائمه
الورد » فتعيش مع الشاعر في جو من الشوق
والحنين ، ومن الوجد والحب والأنين ..

ببنى وبينك مالا تحمل الرسل !
والشوق أطيب مما تطعم القلب
قد هون البعد ان الشوق يدركه
والظن من زعمات الوهم والأمل
أقول للهاثف المشتاق في سحر :
يا مالىء الدن دمعاً اننى ثمل ..

وفي فرحة التذكر :

ذكرتك بالوادي ، وبالمساء ، والغصن
وليس حبيب عن حبيب بمستغن
حلا الروض - روض الحب ، واقتربته
وحلل على أغصانه رائق المزن
كان لم يكن بينى وبينك فرقة
ولا غبت عن عيني ، ولا ملت عن أذنى !
ويكى آنسة قضت أجلا قبل أن تتجاوز من

العمر ستة عشر عاما :

بكى الكون في عيني على عمر وردة
قصير ، وأعمار الورد قصار !
أيلمع ضسوء في النجوم ولا أرى
كان دموعا في العيون تحار !
وهل دفقات المساء في النهر لم تكن
غزارة دمع للبكاء يعار ؟!
وهل عند أسراب الحمام ضجة
على غير شمل فرقته ديار ؟!

وهل من نسيم مر لم يلق زهرة
تقول له : « كيف الحبيب يزار » ؟
والى شعره في الوفاء لأحبة خرجوا من الدنيا
ورافقته عليهم الحشرات وصف طبيعة لبنان
- صيفه وشتاءه ، ربيعته وخريفه ، أرزه
وصنوبره ، وردة وزهوره ، وقد بلغ الغاية في
قطعة تصويرية لشتاء لبنان أوقن أنه اعتصم
في ليلة من الليالى في قمم الجبل وقد دهمته
الطبيعة ببرقها ورعدها ، بمطرها وتلجها ،
بانوائها وعواصفها ، فكتب ، وبيده الكأس وهو
يدور ، حول المدفأة يشاهد جلال الطبيعة في
قسوتها - كتب هذه القطعة التصويرية :

شيخ الرياح الهوج والأنواء
أولى الفصول بمدحة غراء
لا يعرف الوادى الاغن ، ولا الربى
لولا - ما لبس الحلة الخضراء

صانع ماهر ، وهو وان لم يستطع أن يتحرر من وحدة البيت ليجعل من القصيدة وحدة موسيقية متماسكة فقد استطاع أن يضيء على شعره الكثير من الصور البيانية التي تثير فينا احساسيس جمالية وانفعالات وجدانية هي بعض ما يتميز به .

انه يمثل الطبقة المحافظة من شعراء لبنان الفحول وأدبائه المبرزين الذين حرصوا كل الحرص على ديباجة بلغاء العرب والتي كادت لبنان تفترقه - والسفاه ! ..

ولعل هذه الخصائص الأصلية في أمين نخلة هي التي جعلت شوقي يراه خليفة له في اماره الشعر !! .
سامي الكيال

وينقضى فصل الشتاء ، ويعقبه الربيع وتشرق الشمس فينتشى الشاعر ، ويستقبل اشعتها برعشة المحب الوامق الذي التذوق بكل حنية من حنايا لبنان :

قامت الدنيا على طيب الخبر
الف أهلا بك : يا اخت القمر !

في صلدوع الأرض عيد حافل
وعلى النبت ، وفي عليها الشجر
حرك الأرز على تيبه به
ووقار ، في صبا اليوم الأغر

ان أمين نخلة قصير النفس في شعره ، ولا يعيبه هذا حين يصوغ الفكرة أو الهاجسة في ديباجة مشرقة ، صحيحة السبك الى رقة كلام وجزالة اسلوب فهو كحافظ ابراهيم

ديوان جديده لاديسى تونج

. في طبعة فاخرة يصدر قريبا ديوان من الشعر للرقيم ماولسى تونج عن دار ارجيه بپاريس .. أما الرسومات ومنها هذا الرسم للفنان سلفادور دالي .. والرسم المنشور هنا يبر عن التفاصيل الثلاث التي ننشرها هنا أيضا .. وهي قصائد قصيرة جدا تتكون كل واحدة من ١٦ حرفا صينيا .. وقد كتبها ماولسى تونج سنة ١٩٣٥ أثناء «الزحف الطويل» .
ترجم الديوان الى الفرنسية هوجو الأستاذ بجامعة تانكين :

يا لها من جبال !
استبح جوادى وأنا فوق السرج .
استدير ؛ يالها من مفاجأة !
انى على بعد ثلاث خطوات ، ثلاث بوصات من السماء .
يا لها من جبال !
يالها من أنهار غاشية ، ويالها من بحار قاترة !
انها غارقة في ركضها ،
آلاف الجياد التى تنعم باللذة .
يالها من جبال !
يا لها من جبال !
تخترق السماء دون أن تكل .
والسما تنحنى ،
تنحنى لهياكلها المقدسة .

غادة السمان

وأربعة الفضة القصيرة

انفعالات فردية تعبر عن أصحابها أكثر مما تعبر عن اتجاه أدبي غامر ، وتصدر عن ذواتهم أكثر مما تصدر عن الوجدان الجمعي بعامة . وليس أدل على ذلك من الفروق النوعية ولا أقول الفردية بين كل من هؤلاء الثلاثة ... أحدهم رومانسي بلا حركة رومانسية ، والآخر واقعي بلا اتجاه إلى الواقعية ، والآخر لا يزال يتحسس طريقه المذهبي .

وليس يكفي كذلك عند ذوى النوايا الطيبة من دعاة التفكير العلمى أن تفسر ظاهرة اختفاء القصة القصيرة بتعقد التعبير الفني نتيجة لتعقد حياتنا الحضارية ، فالقصة القصيرة لأنها عنصر أدبي بسيط كانت تعكس حياتنا الأقل تعقيدا بعكس المسرح الذى هو بناء أدبي مركب من مجموعة من العناصر جاء بعكس تطورنا الحضارى فى الوقت الحاضر ؛ فهذا التفسير ينطوى على طيبة القلب أكثر مما ينطوى على سلامة الفكر ، فمهما بلغت حضارتنا الحديثة من التعقيد

القصة القصيرة عندنا مانت ولم يبق لها إلا أن تدفن أو تحنط وتوضح فى متحف التاريخ الثقافى ، ولم يبق أمام النقاد إلا أن ينزحوا عليها ويذكروها بعبارات الحب والوفاء ! .

وعشنا نحاول تسطيح الظاهرة - ظاهرة اختفاء القصة القصيرة - بارجاعها إلى أسباب وهمية أو واهية فيها من التفاؤل ما يكاد يصل إلى درجة السذاجة ، ومن الاعتساف ما يبتعد بنا عن تصوير الواقع ... فليس يكفي عند المتفائلين أن تظهر مجموعة أو مجموعتان أو حتى ثلاث مجموعات ليقال أن القصة القصيرة لا تزال بخير وأن تبارها لم يتوقف عن الجريان .. فهذه المجاميع الثلاث التى ظهرت فى الآونة الأخيرة .. «الناس والحب» لأبى المصطفى أبى النجا ، و«الخطاب إلى دجل ميت» لصالح مرسى ، و«وجه المدينة» لأحمد هاشم الشريف لا تشكل موجات فى تيار أكبر ينتظمها ولا هى دوائر صغيرة فى حركة اعرض وأعمق ، وإنما هى فى أسعد الأحوال

● القصة القصيرة عندما ماتت ولم يبق لها إلا أن تدفن أو تحنط وتوضع في متحف التاريخ الثغافي ، ولم يبق أمام النقاد إلا أن يترحموا عليها ويدكروها بعبارة الحب والوفاء ! .

● ليس يكفى المرأة أن تشعر بالحرية ، وإنما لابد لها من أن تتحرر بالفعل ، من أن تمرس بالحرية ، من أن تصرخ بأعلى صوت .. أنا حرة .. حرة حتى في ألا أكون حرة ! .

● هذه هي عادة السمان في تعبيرها الصارخ عن قصبتها .. قصصية المرأة ، وتصويرها الصاد لجيلها ، جيل الفتيان واحساسها المتهب بعصرها .. عصر الحرية والفرابة والأقتراب .

جلال العشيري

فرضت القصة القصيرة كأروع وأمتع شكل من أشكال التعبير . فإذا كانت الكتابات الشبابة قاصرة عن الوصول إلى القارئ ، عاجزة عن أن تبعث الروح في جسد القصة القصيرة بعد أن فارقت الحياة ، فليس العيب في الأشياء وإنما هو في الكتاب أنفسهم ، أولئك الذين لا يستطيعون أن يضربوا ضربتهم فيعيدون للقصة القصيرة سلطانها ، ويسرقون الأضواء من فوق خشبة المسرح التي جذبت إليها كتاب القصة القدامى .. أولهم يوسف اندريس وآخرهم فاروق نثيب وبينهما عدد ضخم من الأدباء من بينهم نعمان عاشور ، ولطفى الخولي ، ومصطفى محمود ، والفريد فرج ، وعبد الله الطوخي ، ومحمود السعدني ، وصلاح حافظ .

هذه المجموعة الجديدة

أقول هذا كله في مطلع كلامي عن المجموعة القصصية الجديدة التي ظهرت حديثاً في بيروت

والتركيب فهي ليست أكثر تعقيداً ولا تركيباً من الحضارة الغربية في النصف الثاني من قرن العشرين ، ومع ذلك لم تختف القصة القصيرة من فوق سطح هذه الحضارة ، ولم يقل أحد أنها تعبر أدبي بسيط لا يحتاج والتعقيد المائل في هذه الحضارة ، والأبداً نفس ظهور رواد القصة القصيرة المعاصرة من أمثال جنون هوسون في فرنسا وإيريس ميردوخ في إنجلترا والبرتو مورافيا في إيطاليا وجنتر جراس في ألمانيا و أو . هنري في الولايات المتحدة .

وليس يكفي أخيراً أن نفس أزمة القصة القصيرة باختناق الطالعات الكاتبة ومعجزها عن الوصول إلى مجالات النشر ، أو بانفلاق مجالات النشر أمامهم بحجة أن القصة القصيرة لم تعد المادة المقررة في الصحافة أو في المجلة أو حتى في الكتاب ، فالأقلام الرائدة في أدبنا المعاصر هي نفسها الأقلام التي كتبت القصة القصيرة في سنوات المد القصصي ، وهي نفسها الأقلام التي

ورقة نقدية مناسبة ، العلاقات الجديدة ليس فيها رجل وامرأة ، فيها طرفان .. أي طرفين « حرية وتلك هي حرية الفتاة الجديدة .. حرية « جوليت » عصر الذرة حتى أصبحت هذه الحرية نفسها هي المشكلة ، فليس يكفى المرأة ان تشعر بالحرية ، وانما لا بد لها من ان تتحرر بالفعل ، من ان تتمرس بالحرية ، من ان تصرخ بأعلى صوت .. انا حرة .. حرة حتى في الاكون حرة ! .

ولكنها سرعان ما تشعر بان سماء حياتها تمطر .. تمطر بردا وماديا وساما .. تمطر ببلادة ودون انقطاع تمطر كل يوم امسية أخرى كثيفة تحسها نصلا حادا لسكين ينفرس في بطنها ببطء وموات فتعود لتصرخ من جديد « انا قنفذ وفتت اشواكه ، على ان انتنى الى هذا العالم ما دمت عاجزة عن العودة الى القرن التاسع عشر ، « ليلي » سئمت من مضاجعة أشعار « قيس » طيلة قرون « . أي أن الحرية التي تريدها المرأة ليست هي حرية التخلص من القيود ولكنها حرية اختيار القيود ، حرية الانتماء الى مذهب أو عقيدة أو نظام ، حرية الارتباط بشخص أو بشيء أو بموقف ، لأن الحرية بلا انتماء ولا ارتباط هي حرية شكل بلا مضمون ، حرية اطار بلا فحوى ، حرية لا تستطيع أن تخرج من ذاتها لتتال غيرها لأنها حرية حبسة هذه الذات ،

لأدبية الشابة غادة السمان . فاهمية هذه المجموعة لا تنحصر في قيمتها الفنية من حيث جى عمل فنى ممتاز ، ولا في قيمتها المرحلية من حيث هي مرحلة جديدة في تطور الكتابة الفنى ، ولكن اهميتها الحقيقية في أنها موجة في تيار اكبر هو تيار القصة القصيرة الذى يغمر الادب البيروتى كله على نحو ما يغمر المسرح اغلب انتاجنا الادبى في هذه الأيام . فالقصة القصيرة هي النغمة الغالبة على أنتاج الجيل الكاتب في بيروت ، ولا يقف الأمر عند مجرد الكتابة والتعبير بل يتعداه الى محاولة الكتاب أن يتعرفوا على الالامح الفنية والسمات الفريدة التى تشكل للادب البيروتى طابعه الخاص وأسلوبه المميز ، والذى ليس ترجمة ولا اقتباسا من آداب الأمم الأخرى . ففى الوقت الذى تعاني فيه قصصنا القصيرة أزمة حادة وخطيرة نتيجة لتحول كتابها الى المسرح ، نجد ان القصة القصيرة في بيروت على جانب كبير من الازدهار والانتعاش ، بل لا أغالى اذا قلت ان بعض كتاب القصة في بيروت انما يقفون بخصادهم القصصى على أبواب الادب العالمى .

هكذا تلاقى في بيروت الكيف والكم جميعا في بوتقة واحدة انصهرت فيها تجارب جيل بأسره من الكتاب بينهم سهيل اندريس ولىلى بعلبكي وجبرا ابراهيم جبرا وأديب نحوى ولىلى عسيران ودزى الأمير وعبد السلام العجيل وصباح محبى الدين ويوسف شورو والكاتبة التى تكتب عنها الآن .. غادة السمان .

حرية عدم الحرية !

وهذه المجموعة الثالثة لغادة السمان شبيهة بمجموعتيها السابقتين من حيث المضمون أو الفحوى أو القضية بوجه عام ، فمجموعة « ليل القرباء » مثل مجموعتي « عيناك قدرى » و « لا بحر في بيروت » تدور حول ظاهرة الضياع والاغتراب ، ضياع الفتاة البيروتية وغربتها في عصر حصلت فيه على حريتها كاملة .. لا حريتها السياسية أو الاجتماعية فحسب ، ولكن حريتها الاقتصادية ايضا ، حريتها في أن تخرج من عملها لتتجه الى بيتها ومعها من تشاء امعانا في تدوين الفوارق بين الجنسين .. « الليلة ، الآن ، سادعو شبابا ما الى الرقص ، ثم الى العشاء وأذهب به الى افخر مطاعم المدينة .. وإذا أعجبنى فسأرافقه الى غرفته ، وأبقى معه فترة ما ، ثم اترك له على المنضدة قبل أن أمضى

بالحرص والضيق والاختناق ... فاكتمال الحب من شأنه القضاء على الحب ، وبلوغ السعادة يحمل في طياته حبوب منع السعادة . فإذا كان الحب حركة مستمرة شرطها التبادل وهدفها انراء الذات ، فإن بلوغ الحب غايةه يعنى إبطال الحركة وإيقاف التبادل ومنع ثراء الذات . وهذا هو السبب حسب تفسير بعض الوجوديين في أن المحب عندما ينجح في تحصيل موضوع الحب ، يتوقف الحب عن الاستمرار سواء أكان ذلك في صورة زواج أم في أية صورة أخرى ، وهو السبب أيضا عند هؤلاء الوجوديين في أن كبار الكتاب والأدباء يحرصون دائما على إبقاء دائرة التوتر العاطفي مفتوحة تطويرا لأحداث القصة وتأكيذا لحركة الصراع والا توقفت حوادث القصة بالضرورة .

وهكذا نرى غادتنا الأدبية يهيمها البحث عن الحب أكثر مما يهيمها تحصيل موضوع الحب ، ويهيمها الجرى وراء السعادة أكثر مما يهيمها بلوغ هذه السعادة ... وهذه المفارقة الوجودية التي فيها من التوتر والانفعال بمقدار ما فيها من الخصوبة والثراء ، إنما تجيء خصوصيتها لحساب الفن ويحيى توترها على حساب حياة الفنان .. وفي هذا الدمار البضايى ذى القطيعين تدور قصص « **ليل الغربة** » .. **سقوط ضائعة لفتاة مثل سطورها .. ضائعة .**

مذنب أو غير مذنب !

ولكن تجربة الفربة أو الضياع على الوجه المعنوى سرعان ما تتخذ على الوجه المادى صورة أكثر تحديدا وتجسيذا هي صورة تجربة العقم ... فعلى الرغم من أن كاتبتنا ضائعة تحاول أن ترتبط ، غريبة تريد أن تنتمى إلا أنها عشا تحاول وعشا تريد .. **فكل شيء من حولها غقيم** ... عقيم على أكثر من معنى وبأكثر من صورة ... فالعقم على المستوى البيولوجى نجده فى القصة الأولى « **فزاع طيور آخر** » والعقم على المستوى الاجتماعى نجده فى القصة الثانية « **الواء** » والعقم على المستوى الروحى نجده فى القصة الثالثة « **نقطة ضوء على مسرح** » وعلى المستوى الاخلاقى نجده فى القصة الرابعة « **ليلي والنذب** » وعلى المستوى الدبنى نجده فى القصة الخامسة « **يا دهمشق** » ثم نعايش تجربة العقم على المستوى الفلسفى أو الميتافيزيقى فى قصة « **أمسية أخرى باردة** » . وأخيرا نعايش هذه التجربة على

وإذا بقيت الحرية حبسية الذات قضت على نفسها وعلى الذات معها لأنها لا تستطيع أن تجد موضوعها فى الواقع الخارجى ، ولأنه لا يمكن للذات أن تكون موضوعا للذات والا تحولت الى حطب أو رماد .

لذلك رأينا **غادة السمان** تصرخ على امتداد قصص هذه المجموعة مؤكدة أنها حرة غير مقيدة .. غير مرتبطة .. غير منتمية ولكنها فى الوقت نفسه تريد أن ترتبط وأن تنتمى وأن تشعر بالمسئولية ، **فإذا كانت لا تعرف ماذا تريد فلا أقل من أنها تعرف ماذا تريد** ، وهى فى بحثها عن الانتماء تحاول ألا تكون مربوطة بشيء بل مرتبطة بشخص ، برجل ، بأنسان .. « ما الفرق وأنت يا حازم ، أنت وحدك تثير فى نفسى احساسى بانوثتى ، ومعك وحدك أستحيل امرأة ... أما الآن فلا جنس لى ، لا جنس لى على الإطلاق » . فالرجل هو الذى يضع فى يدها القيود .. القيود التى لا ترى ولا تحس والتى نطاق عليها اسم الحب ؛ قياسا على الحب ترحب المرأة بهذه القيود التى لا ترى لأنها تشعر غريزيا وعاطفيا وعلى المستوى الاجتماعى بأن **قيود الحب هى أعلى مراحل الحرية** ، وأن حريتها الحقيقية لا الوهمية فى أن تكون مرتبطة بحياة الرجل الذى تحبه ، فى أن تكون لأحد أو أن يكون لها أحد ، فى أن يحتفظ بها رجل لأنها فتاة .. فهى لم تتحرر بعد لأنها لم تحب حتى الآن « لن أكون لك ابدا إلا اذا تأكدت من أنك تحبنى .. لا أريد أن أجد نفسى ذات يوم ممددة على أربكتك زخنة ولزجة كهذه السمكة .. شيء واحد يجعلنى ابدا شبيهة فى طبقك ، ابدا متجددة وعطرة .. **الحب . .** »

وتفسير ذلك وجوديا أن الحب لا يعنى فناء الذات فى الغير كما قد نطن لأول وهلة وإنما هو يعنى فناء الغير فى الذات ، أى أن المرأة لا تدوب حقيقة فى الرجل وإنما هى تحيله الى طبيعتها وتقنيه فى ذاتها وتتصوره دائما على غرارها ؛ فالصورة التى لديها عن رجلها صورة من ابتكارها هى ومن نسج خيالها ، ولذلك كانت فكرة الحب من أول نظرة فكرة صحيحة لهما تبررها الوجودى .. **فالنظرة الأولى هنا هى فى صحيحها النظرة الأخيرة من حيث أن الشكل الأعلى لأوضوع الحب كان مثالا من قبل فى ذات الحب .**

ولكن القيود التى لا ترى ولا تحس كثيرا ما توجع كثيرا ما تؤلم لأنها لا تخرج أولا من كونها قيودا ، ولا يكف صاحبها بعد ذلك من الشعور

« وأنا لا أستطيع بكل ما أملكه ، وبكل الرجال الذين يتابعوننى بسجوع ، لا أستطيع أن أملك شيئا كهذا » . هكذا أبلغها الطبيب الآن .. حكما قاطعا لا تقض فيه ولا أبرام .. لماذا ؟ لا هو يدرى .. ولا أحد يدرى ... مذهب .. برىء .. عاقر .. تنجب .. تنجب .. مذهب .. برىء .. عاقر .. تنجب .. ثم أصابع شيطانية عابثة تلتقط ورقة ما ... ثم يقول الطبيب : آسف .. عاقر ..

فالمصادفة غير الموضوعية هى قانون الوجود
وهى أصل الحياة .. هكذا شأئت أن تخرجى .. وهكذا شأئت ألا ينجى طفليها .. وهكذا كان لابد لها أن تتعاضل الحياة بعثت وعشوائية فتترك أطفالها فى اللوحات جيعا .. تتركهم أجسادا بلا رؤوس طالما أن الآلهة لا تطلق سراحهم ليندفعوا من بطنها ومن جوفها الى العالم .. ولكن ما ذنب تفاحة .. الخادم المسكين التى تعانى الما حادا وتطلق صرخات مدوية .. لتؤمن هى بالعادها ولتتخيل أن تفاحة ليست أكثر من حيوان أبله ، وأنها لن تضع الا ماعزا او كلبا أو فئرا .. ولكن هنا كائن حى يتلوى ويحتاج الى طبيب ليربحه من الام الوضع .. فما الذى ستفعله الآن ؟ . انها لاتملك الا أن تخرج ورقة بيضاء تقطعها بعناية الى قسمين وتكتب على القسم الاول « **سأحضر الطبيب** » وعلى القسم الثانى « **لن أحضر الطبيب** » وتخلط الورقتين وتضعهما فى داخل جيبها ثم تأخذ واحدة .. وتقرأ .. **لن أحضر الطبيب** . ويهدوء وتعود ترتدى ثيابها وتأخذ مفاتيح سيارتها وتترك ورقة لزوجها « أنا عند نورا ونيللى ... سوف نلعب البريدج مع بقية الشلة » .

لأننا بلا حب !

ولكن العمق الذى بدأ فى القصة الأولى عقما بيولوجيا سرعان ما يستحيل فى القصة الثانية عقما اجتماعيا ، فالمرأة لا تزال عاقرا .. وبيروت لا بحر فيها .. ولندن وجهها معفر بالتراب .. والماء المتقطع يعود .. يعود خافتا مخنوقا « **أنه يشبه اثنين امرأة مكتومة القم ، تقتصب عنوة** » .

وكما كان رد الفعل الطبيعى ضد العمق البيولوجى هو العبث والاحتكام الى المصادفة العشوائية ، فزد الفعل الطبيعى هنا .. ضد

مسنوى الخرافة والأسطورة فى قصتها الأخيرة « **خيوط الحصى الحمر** » .

فالعقم فى كل مكان .. وفى كل اتجاه . العقم قد سبل العيون والعقم قد غطى الجباه وما نحن نراه فى القصة الأولى عقما جنسيا بحيل الكاتبة الى شيء .. اى شيء ، يزرعها فى قطار بطيء يخترق صحارى شاسعة ، ركابه لا يعرف بعضهم بعضا وكل منهم يتحدث لغة لا يعرفها الآخر ، ولا أحد يدرى الى أين يمضى ولا من أين أبى .. حتى السماء تمطر بردا وماديا وساما .. تمطر بيلادة واستنراة ، والقطعة تموء مواء فظيما تتمزق له الأضواء وفراغ الطيور مغروس هناك فى آخر الحديقة بلا حركة .. انه قاضى ، وفى كل ما يدور ظلم لى .. ولكنه أيضا رجل أعمال كبير .. ربما تسرب ذلك الجزء من شخصيته الى علاقتنا .. عواطفه تخضع لقانون العرض والطلب .. ان تجهمت هشى .. وان صمت اغرقنى بفصاحة مفاجئة .. ان بدوت رافية به استخفى بى ، وان أعرضت عنه اشتعل وجدا » . حتى احكامه القضائية تخضع للصدفة العشوائية فهو يدخل الى المحكمة وفى جيبه مجموعة من الأوراق المطوية ، على كل ورقة كتبت كلمة : **مذهب أو برىء** ، وبأصابعه العمياء يختار مما فى ظلمة جيبه ورقة ما ثم يفتحها ويقرأ ما فيها مذهب .. برىء .. هكذا بلا منطق ولا تبرير .

- المفروض انك تمثل عدالة الآلهة ..
- اننى أطبقها على طريقتهم .. حاولى أن نفهمى .
- هذا الحاد . ما ذنب الآلهة ؟ .
- انى أقلدهم ، باخلاص ! .
- وتسلم مصير الناس لعشوائية الصدفة ؟ .
- الصدفة اله العالم .
- انت مجنون .
- واثت غبية .. ما تزال اللعبة تنطلى عليك .

ولكن لم لا تكون غبية حقاً وما هى السماء تمطرها عشوائية .. **زواج بلا حب .. وحدة بلا أطفال .. عيشة بلا حياة** .. انها ترسم عشرات اللوحات لعشرات الاطفال ولكن طفلها هى لا ينجى ابدا ! .. انها ترى خادماتها « **تفاحة** » تدفع بطنها المنتفخ امامها فى الردهة فلا تتصور ان داخل الثياب الرنة المحيطة بترهلها طفلا صغيرا ! انها ترى فوق الوسادة قطعتها ذات المراء وهى تضعهم دفعة واحدة ، خمسة أطفال !

امراة خرجت للتو من مصنع البشر الآليين ،
وجاءت الى مخزن الحب لتشتري عليه معبأة
بالجنس ، تظهرها بسرعة وتلتهمها ثم تمسح
آثار المائدة ، وينسى ما كان في اقل من ليلة .

لا .. لا .. لكن ما تكون .. لتكن امراة
شرقية مثقلة بتراث القرون ، او فتاة منطوية
تمسك الانفراد من ان تتحول الى هذا المسخ
البشرى او تشارك في هذه التجمعات تحت
البشرية .. ها هي الآن تحس برغبة في ان
تصفع شيئا او ان تكسر شيئا او ان تفعل اى
شئ ... وتختار الفرار من هذا السرداب ..
سرداب الحب الطحلبي الى حيث حبيبها
القديم .. حازم .. حازم الذى كانت تسمعه
مواء خافتا متقطعا واصبحت تراه الآن
« بقعة ضوء على مسرح » .

لأننا بلا مدينة !

« حازم .. حازم أين أنت ؟ » .
وكان صدى صوتي حادا ملتاعا ، يشير
شفقتى ، ثم احتقارى ! .
« حازم ... يا حبيبى ! » .
والبرد الرمادى تنفضه المصابيح
المحتضرة ..
« حازم ... أين أنت ؟ » .
والزقاق الطويل ، اتمش بأجواره النافرة ..
« حازم ، أين يدك ؟ » .
والزقاق الطويل لم ادر كم سيصبح
موحشا ، اذا لم أجدك فى انتظارى ، كمدادك
عند الدرج العتيق .
« حازم ، غذا العيد ... اقرا ؟ » .

وتحاول ان تسلمه رسالة أبيها التى
جاءتها من دمشق ولكن لا حازم هناك ولا أحد ،
لا لون ، لا هبة ربح ، لا بصيص ، لا ذكرى ،
لا شيء ... الوحدة فقط والاحساس العميق
بالاغتراب ، وقطرات من الظلم الروحى تنساب
في طيات جسدها تصرخ باحثة عن الارتواء ...
لقد استحال العقم الاجتماعى الى عقم روحى
يتخذ صورة الخوف والقشعريرة ، والحنين
الموجع الى ارض الوطن حيث الحب الكبير ..
ولم لا .. وحبيبها حازم لا يفكر في زيارتها

العقم الاجتماعى هو الملل والهروب الى البلد
البعيد .. الى لندن ، ولكن لندن لا بحر فيها
هى الأخرى .. انها مدينة رمادية رجالها
جوف ونساءها غلاظ والأشياء فيها تبدو
كأحشاء بطن مفتوح « الجدار المقابل لنافذنى
مقصوص من اعلاه ، يطل خلفه شبح مرعب ،
اكتشفت في النهار أنه شجرة ضخمة ، ودهشت
كيف يمكن لشجرة ان تعيش في وسط هذا
الحى في لندن حيث يوحى كل ما حولى
بالعقم » .

وعبثا تحاول ان تخرج الى الحياة .. ان
تجد لها صديقا او صديقة فقد ضاقت بغرفة
أخيها الطالب الشرقى الذى تحول واحدا من
شباب لندن ، واذا كان هو قد خرج مع
صديقه فلم لا تبحث لها هى الأخرى عن
صديق .. ها هى جارتها « دزدرا » تراقص
صديقها « شارلز » وتنصحها بان تنتقى شابا
من شبان لندن تقضى معه وقتا طيبا .. ولكن
هذا الجيل الجديد في لندن يرميها ، لرجاله
شعر طويل ونظارات مخنثة لا تطاق ، وهى ..
هى .. كيف تستطيع ان تحب رجلا لا تعرفه
ولا يعرفها ، وكيف تستطيع ان تمنح جسدها
قطرات جنس خالية من أية مشاعر « أنا هنا

لأننا بلا يقين !

غير أن الخوف والقشعريرة الناتجين عن تجربة العمق الروحي سرعان ما يستحيلان هنا الى نوع من الدرع والفزع ينتجان عن تجربة العمق الأخلاقي .. **فها هو مواء القطة يستحيل الى عواء ذئب ، وصديقتها اللندنية تصيح جحمة حسناء عيناها مفارتان للرعب الداكن وفكها الأسفل حوت يلتهم كل حسان ...**

وبلا جدوى تحاول أن تفرق وقتها في دروس كلية الطب حيث تقضى أغلب ساعات النهار أو في سماع الموسيقى التي تنبعث طوال الليل من مسكنها بالجامعة ، ولا علاقة لها بالعالم الخارجى الا من خلال سكرتير أمها الذى يبعث لها في أول كل شهر بالحوالة المالية ، أما أمها فلا تذهب لتراها أو تفرغ لمراسلتها الا مرة .. كل عام .. في عيد الميلاد أو في رأس السنة .. « أمى مشغولة ، مشغولة دائما .. لا أدري كيف وجدت الوقت ذات يوم لولادتي ، وربما أبقتنى في زوجها شهرا إضافيا ريثما وجدت لى في زحمة مشاربها ومواعيدها وقتا .. ولهذا فانا مصابة أبدا بضيق خائف من الجدران » .

ولا يلبث هذا الضيق أن يزداد حتى تحسه رعبا وتحس معه أن العالم كله ينزف رعبا ، ولا أحد يحميها من هذا الرعب الا جارها **فراس** ، هو وحده بصوته الدافئ الحنون الذى يعيدها فتاة سوية قادرة على النوم كابة فتاة في شارعها الحزين . وتتلقى برقية أمها مع الحوالة التقدية .. عليها برقية التهنئة بعيد الميلاد وتفتحها لتقرأ « **تم الطلاق بيني وبين والدك .. اختارنى أحدها** » . ولا تملك الا أن تضحك .. تضحك بأعلى صوت لهذه النكتة الجديدية : « **تطلب منى أن اختار أحدهما ! خمسة عشر عاما وأنا وحيدة ، اتسول يدا كبيرة دافئة كسقف دار . خمسة عشر عاما من جحيم الى جحيم ، وأنا دوما النجسة السوداء الشاردة .. خمسة عشر عاما وليلى في الغابة بحثا عن الذهب كى يؤنس وحدتها .. خمسة عشر عاما وأينما حلت الشريرة الشرسة . أن اختار أحدهما ! .. كان لى أحدهما كى اختار** » .

ولا تملك الا أن تلقى بالبرقية تاركة مسكنها بالجامعة لتتجه الى أقرب محل تشتري منه

ولو مرة واحدة بعد أن خرج من السجن والتحق بعمله بالسفارة وعرف من أخيه أنها هنا في لندن ... « **أجل ! أن لم تكن رابطة الحب والحياة ، فمن أجل رابطة الموت . ليلتها سمعنا الصفارة ، التصفقنا بالجسدار الرطب في الزقاق العتيق . والقنبلة الموقوتة بين جسدنا تنفص ، ونحن نزداد التصاقا كى لا تسقط الى الأرض . ونزداد اندساسا في رحم الجدار الرطب اللزج** » .

كل هذا ولا حازم هنا .. حتى الاحتفال بالعبد لم يحضره حازم .. هل هو غاضب ؟ هل هناك وشاية ؟ هل صار مثلهم يدين بلا محاسبة **وهيا اللذان كاحسا طويلا كى لا يبدان انسان بلا محاسبة ؟** أن مهارته في الحب لا تبارى وكذلك مهارته في الصمت ، إذن فلتحاول هى أن تتصل به .. أن تذهب اليه .. أن تجعله ينطق ولو بكلمة واحدة ..

- أنت حازم ؟ أنت ؟
- أجل ! أنا ، وكما لم أكن أبدا ! .
- وحازم الذى عرفت ! .
- كان غرا ، مثلك ! .
- ثم ،
- اكتشف الحقيقة الكبرى ! .
- أين ؟
- في السجن ! .
- ومدينتنا ، واليقين الذى كنا نعمل من أجله ؟
- ليس في الحياة حقيقة تستحق أن يموت الانسان لأجلها ...
- حازم .. وجينا ؟ .

- جينا يا مادو .. انه أحد أفضيلة الفراش التى نستريح بها عن أميننا حقيقة ما يدور بيننا ! .

وكان آخر ما رآته وهى تنطلق هاربة .. عكازه .. وفقراته المحطمة .. وأصابع يده التى بلا أظفار ... وفى المطار .. فى انتظار الطائرة التى تعود بها الى الوطن تسمع اثنين المطرب يتصاعد من الاسطوانة الدائرة « **هجرت مدينتي .. هجرت شمسى ... هجرت سماءى الزرقاء !** » وكم من دموع غافلت عيون بعض القرباء ، المحروفي البشرة ، الذين هجروا مدينتهم لسبب أو لآخر .. ولذئهم شمس وسماء زرقاء ، وليست كهذا الجحيم ! .

بناس غير الناس وعالم غير العالم .. ونساء
يختلفن عن سوسن كل الاختلاف .. انهم
هنا لا يعرفون شيئاً اسمه رمضان ولم يسموا
قط أذان المؤذن ، حتى القمر لم يعد أسطورة
بل أصبح موقفاً استراتيجياً يتسابقون
لإبتلاعه . لقد صدم في يقينه وليس امامه الآن
الآن ينتهي الى هذا العالم الذي تهاجم الأمواج
شطآنه بقسوة كأنها أسنان التمساح ، وها هو
القريب يجب المدينة القريبة كأنه صائد أسماك
نهم لا يشبع . لقد صدم في أكثر يقينه ولم يبق
له الآن إلا الجزء المتبقى من هذا اليقين ..
سوسن .. التي تركها في دمشق ، وبراين على
عودتها اليه بنوع من المعجزة كذلك التي أعادت
اسماعيل لابيه ابراهيم بعد ان افتداه بالديح
العظيم .

ولكنه يخسر الرهان ولا تعود اليه سوسن
بل ولا يعود هو الي سوسن ، فيسقط من بين
يديه يقينه الديني ، وشعر كالتائه يريد أن
يهرب من لا مكان الى لا مكان ، أو كالوحيد
في ساحة معركة انتهت منذ وقت قريب ولم يبق
حوله إلا القتل والدم ورائحة الصديد . وصرخة
تنطلق من جوفه :

« أسوارك يا دمشق تملو ، سوسن تلوح
من خلف الأجر الشفافة ، أنا أبتسم للمسلح ،
انهض الى التضدة الحجرية المجاورة حيث جثة
المرأة التي صغقتها الكهراء ، التصق بها ..
سيولد طفلنا ميتاً ! » .

الانسان .. الصرصار !

وهكذا فقدت الكاتبة يقينها في الايمان ،
وعندما يفقد الانسان يقينه في المعجزة ويكون
قد فقد يقينه من قبل في الحب وفي المجتمع وفي
الزواج وفي الأخلاق فإن المسافة بينه وبين
الهاوية تصبح قريبة .. قريبة الى أقصى حد ،
قريبة بحيث لا يعوق الوصول اليها إلا محاولة
واهية يحاول فيها الانسان ان يفلسف
الأشياء ، وأن يستبدل هذا العالم بعالم آخر
جديد .. عالم من صنعه هو ، عالم يجد فيه
يقينه الضائع .. فإذا لم يكن اليقين موجوداً
فعلينا أن نعمل على ايجاده .

ولكن كيف نعمل على ايجاد اليقين وهذه
امسية أخرى باردة ؟ امسية أخرى باردة
والكاتبة تحوم بسيارتها كمن يبحث عن

كمكة عيد الميلاد .. الكمكة التي ستقدمها
لا نفسها ولكن لجميعتها الحساء بعد ان
قررت الاحتفال بعيد ميلاد الجمجمة ...
« يا جمجمتي الحسنة ... لو كنت دافئة
فقط » . ولكن جميعتها لا هي دافئة ولا هي
ممن يتكلم أو يرد على الكلام .. اذن فلتبك ..
لتبك بمرارة ولكن بلا صوت ولا دموع ...
ولتجر في الغابة باحثة عن الدفء .. باحثة
عن النشوة .. باحثة عن الانسحاق ، وأخيراً
تتوكم ليلي في صدر فراس .. في صدر ذئبها
الحنون ! وتقوم ليلي من تحت صدر الذئب
يملؤها احساس بالألشء لتعود الى مسكنها في
بيت الغرباء لا أحد مستيقظ الا قطها الكبير
« مدجج » الذي تستقبله بهذه الكلمات :

— مدجج .. هل امك أيضاً سيدة مجتمع
كبيرة ! .

— مدجج .. هل تستطيع الصلاة ! .

لا مكان للمعجزة !

وهذا شيء طبيعي بالنسبة لفتاة فقدت
يقينها في كل شيء .. في الحب .. وفي
المجتمع .. وفي .. الزواج .. وفي الأخلاق ..
وها هي الآن تلجأ الى الصلاة فهل تجد في
الايمان يقيناً آخر جديد ؟ هذا هو السؤال الذي
تجيب عليه الكاتبة بقصتها الخامسة
« يا دمشق » حيث تتجلى تجربة العقم الديني
كما تجلت تجربة العقم في غير الدين من مجالات
فبطل قصتها « حسان » وطني مخلص ومناضل
ثوري .. يحب مدينته ويضحى من أجلها ،
ويحب ماضيه بكل ما يحتويه من تراث ...
أمه التي توصيه ألا يأكل لحم الخنزير وأن يصلي
الصبح قبل أن ينام ، وأبوه الذي يعود من صلاة
الجمعة بعد ان يؤذن في المئذنة التي كان جده
يؤدى فيها الأذان ، ودمشق التي تنام في صدر
رمضان كأنها أدت كل ما عليها من جزية
الحياة . « يا دمشق ... يانبع قاسيون
ويا كنزه .. ويا ليلك الوديع .. والوجوه
الراضية المطمئنة تلفت الآن مترابطة سعيدة
حول مائدة السحور » .

ولكنه يضطر الى السفر .. الى لندن تاركا
وراءه دمشق بكل ما فيها من يقين .. أبوه
وأمه وسوسن التي تمثل فيها يقين الحب
كأروع ما يكون اليقين .. ولكنه في لندن يلتقي

اللعين يا فاطمة ... وتوضئى ، واقربئى
صفحات من القرآن ، فالله الذى اكتشفناه فى
هذا الشرق ، لا بدليل له فى فلسفات الغرب
كلها)) ولكن صوت الايمان كثيرا ما يجيء
متاخرا ... فقصد التهمت فاطمة الكتاب ،
والتهمها تيار العدم حتى قامت من فورها الى
المكتبة لتبحث عن المزيد :

اليوت يصرخ من دفتى كتابه : انا انسان
الارض البوار .

كامو يئن : انا الغريب .

سارتر : انا الاله .

كافكا : انا المحكوم سلفا بلا جريمة ، انا
الصرصار .

وجهان (ليقين) واحد !

سقطت اذن الفلسفة ولم تجد شيئا ..
وعينا يحاول الانسان ان يشيد عالما من صنعه ..
فالواقع الخارجى ضاغط وكثيف ولا بد للانسان
ان يرتقى على شطآنه خطاما أو غير خطام ؛
والذى يعيننا الآن هو انه يسقط الفلسفة
والاعتراف بقصور العقل وفقدان اليقين بقيمة
الفكر ... يحدث هذا كله ، تسقط المسافة
الواهية التى كانت تفصل بين الانسان وبين
الهاوية ليجد نفسه فجأة فى القاع ، ليجدها
وجها لوجه امام الصرصار .. **والصرصار هنا**
هو الرمز المؤسئ لنكسة الانسان وارتداده الى
عراء الخليفة حيث صباح الخلق الاول ..

وهكذا ظهرت الاسطورة كما ظهرت
المعجزة .. **وجهان (ليقين) واحد ،** فكلهما
تفكير غيبى ؛ وكلهما يؤمن بشيء خارق للعادة
يجد فيه الانسان عزاء وسلواه ... وهذه
هى الحال الذى انتهت اليها الكتابة بعد رحلة
بعضها فى الليل الطويل .. ليل الغرياء .. الليل
الذى يخيم عليه ذلك القرص الأبيض البليد
الذى يسمونه .. القمر .

ها هى تدفن ايامها بل وماضيها كله ، تدفنه
فى حفل صاحب تعلق فيه الموسيقى حتى على
طلقات مدافع العيد ، وامعانا فى الاغتراب تجعلها
حفلة تنكزية الانسان فيها ليس هو الانسان
وانما هو آخر وغريب بالنسبة الى نفسه فى
هذه المرة بعد أن كان كذلك بالنسبة الى

اللاشيء .. عن الاعمى .. عن الملامى !!
شوارع .. وجوه .. اضاء .. بناح ..
ابواق سيارات .. هذا الزحام ولا أحد .. هذه
الحياة ولا بشر .. الى ان تلتقى بالانسان الذى
يعمرها من شرنقة منفاها ويجردها من ثوب
الضياع :

— وما انت ؟ هل لديك حقيقة اخرى ..

— أجل .. انا مثلك .. انسان متعب
ومزق ، طيب وشري ، قوى وضعيف ، وفى
وخائن كالشجر جميعا .. انك تظلميننى
بتأليك لى .. تعذبيننى بطقوسك وعبادتك .
أخشى علينا من جوعك ليقين كبير ...

ما انسعد الشقى عندما يلتقى بشقى مثله ،
وما اتعس ان يتحول العالم كله الى ملجأ
للاشقياء ... ولم يكن سهواً ولا من قبيل
الخطأ ان سألته الكتابة « وما أنت ؟ » بدلا من
ان تقول له « ومن أنت ؟ » فهو بالنسبة لها
آخر .. وغريب ، وكل « ما » كان آخرها وغريبا
فهو بالضرورة « شيء » على الاقل بالنسبة
للذات ، ولذلك فان علاقتها به هى علاقة
الاتصال المسمى بالأشياء أو الالتزاج الحسى
بالاغيار ، وعلاقة من هذا القبيل لا يمكن ان ينشأ
عنها فعل او انفعال .. انها علاقة عقيمة كعلاقة
السالب بالسالب أو كعلاقة الموجب بالموجب ،
ولذلك فهى تسأله « هل لديك حقيقة
اخرى ... » دون ان تكون هناك علامة استفهام
لانها تعلم قبلا ان سؤالها لن يكون له جواب .

سؤال بلا جواب .. هذا هو اليقين الفلسفى
الوحيد فى عالم لا يقين فيه على الإطلاق ،
السؤال وحده هو اليقين ، وكل ما فى الحياة
سؤال بلا جواب .. الانسان سؤال .. العالم
سؤال .. الاله سؤال .. الحياة سؤال ..
السؤال هو نفسه سؤال ! وتلك هى محتنة
الانسان الجديد .. الانسان المحاصر بالكثير من
الأسئلة حتى تحول هو نفسه لا الى سؤال بل
الى علامة استفهام توضع — أو لا توضع — فى
نهاية كل سؤال .. وهذا هو سبب الضياع ،
بل تلك هى قمة الاغتراب ... **((والصمت ،**
والظلمة ، والبرد !)) .

ولا تملك « فاطمة » . بعد رحلة البحث
عن اللاشيء ، الا ان ترتقى فى احضان كتاب
العدم وكتابات العدم .. وعينا يتناهى اليها
صوت والدها الطيب : **« اتركى هذا الكتاب**

حزمة من أعصاب تسمى فتاة ، فتاة شفاقة
نابضة تمزق ثوبها ليكشف عن عذابات جبل
 بأسره .. عذابات تراها في لمسان العيون ..
 وتحسها في ارتجافة الأصابع ، وتدركيها في تلهف
 الشفاة .

وفن غادة السمان فن صبارخ .. فيه
 موسيقى الجاز ، وفيه الفن السريالي ، وفيه
 مسرح العبث ، وفيه ادب الاعمق ، وفيه
 بعد هذا كله ضياع جبل بأسره ، أنه شاهد
 أثبات على هذا العصر .

والجديد في « تكنيك » الكتابة هو أنها لم
 تعالج تجربة الغربة أو الإغتراب من زاوية
 واحدة أو في قصة واحدة ، ولكنها تناولتها من
 عدة زوايا مختلفة ومن أكثر منظورات واحد بحيث
 تشكل في مجموعها كافة الجوانب في هذه
 التجربة ، فكل قصة من قصص هذه المجموعة
 تكملة وتطوير للقصة التي قبلها وهي في الوقت
 نفسه ضوء جديد يلقي على تجربة الغربة
 وظاهرة الضياع ، ولذلك كان توفيقاً من الكتابة
 أنها لم تطلق على مجموعتها اسم قصة من
 القصص ولكنها أطلقت عليها جميعاً اسماً شاملاً
 هو « ليل الغربة » .

والحق أن قصص هذه المجموعة إنما هي
 طرقاً على باب الأدب العالي .

جلال العشري

الآخرين ؛ وهي هنا تختار قناع القرصان دليلاً
 على الفوضى والهمجية والاستخفاف بكل قيمة
 وبكل مبدأ وبكل نظام ... وماذا في الحفل ..
 لا شيء غير الثروة والفئشان والفرار من كل
 شيء ، فهم أفراد مقتنعون أو متنكرون لا يجدون
 ما يدعوهم إلى الحزن أو الفرح أو حتى
 ما يدعوهم إلى التمرد ... أنهم كما قال لها
 أحدهم بلا حزن ولا فرح : « ألا تشعرين أننا
 كالحطال وحياتنا بلا مئ ولا جدوى ؟ » .

وتنتهي الحفلة لتخرج منها صاحبتنا بهذا
 اليقين الآخر والآخر : « الرجال ماتوا والجبل
 الجديد » مفسود « ولم يبق إلا المعائن »
 وفي الطريق إلى بيتها لا تذكروني أيام الطفولة ،
 وسوى عالم الأساطير ، وهذه الأسطورة بالذات
 التي كانت جذبتها تحكيها كل مساء ، والتي
 تقول « أن أطفال الغاية لما ضلوا طريقهم ،
 استطاعوا العودة مسترشدين بخيط من الحصى
 خلفته لهم جنية تحبهم ولا تنسى ، وتعرف كل
 شيء » .

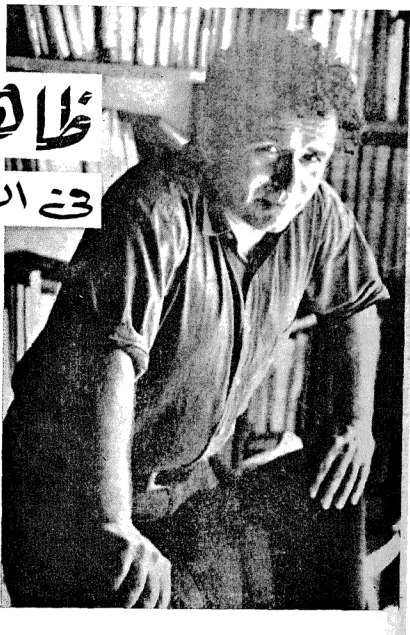
فالعالم الحقيقي اذن هو عالم الجان ،
واليقين الحقيقي هو الخرافة ، والخلاص الحق
يبدأ جنيسة .. تحب ولا تنسى وتعرف كل
شيء ! .

الغربة والغربة والإغتراب

هذه هي غادة السمان في تعبيرها الصارخ
 عن قضيتها .. قضية المرأة ؛ وتصويرها الحاد
 لجيلها .. جيل الضياع ، وأحاسيسها الملتهم
 بعصرها .. عصر الغربة والغربة والإغتراب ،
 وهو كما رأينا عالم فقد يقينه بكل شيء ولم يعد
 يجد يقيناً على الإطلاق .. **فالحرية** أصبحت
 مشكلة المرأة حتى لم تعد تدري ماذا تفعل
 بحريتها ، **والالانتماء** أصبح مشكلة هذا الجيل
 الذي عبثاً يحاول أن ينتمي إلى أي شيء إلى أي
 مبدأ أو أي عقيدة أو أي نظام ، **والإغتراب** هو
 الطابع الغالب على حضارة هذا العصر حتى
 سقط العصر نفسه في هوة سحيقة هي هوة
 الإغتراب .

ولقد عاشت الكتابة عصرها بكل إبعاده ..
 بالطول والعرض والعمق ، حتى جاء تعبيرها
 عنه نابضاً بكل ما فيه من قلق وتوتر وصراع ؛
 فعباراتها مثل أحاسيسها مرتعشة وملتهبة
 أحياناً ، صارخة وعارية أحياناً أخرى .. وأنت
 تقرأ القصة من مجموعتها فتشعر وكأنك أمام

ظاهرة العنف في الأدب المعاصر

على غير المألوف ... وسط عالم راكد مألوف . وهكذا ...
وسط الكتاب المغلاد ، وسط الكتاب المهدبين ، الذين
يتصرفون بطريقة رسمية معقولة داخل مجتمعهم ،
ويلبسون كما يلبس الناس ، ويأكلون كما يأكلون ،
ويقروا الصحف نفسها ، ويلهجون الى المكب في
الصباح ، ويتحدثون في مقابلة صحفية عن المجتمع والحياة
والزواج السعيد ... وسط هذا كله يشذ كاتب مثل
نورمان ميلر .

و « لتنفوذه » كتب أشياء « مختلفة » . أشياء غير
آلاف الصفحات المؤدبة المشابهة التي تدونها أقلام كثيرة

ورغم « المفاجآت » التي يأتي بها العلم يوما بعد يوم ،
الا أننا نعيش في عالم خال من الغرابة ، عالم يبحث عن
انسان « غير مألوف » وسط آلاف الأنماط الموحدة . بل
لقد عز وجود الانسان الغريب غير المألوف وسط الفتانين
والادباء المحذلين الذين يفترض ان يكونوا العقل الوحيد
للغرابة ، والتفرد . لقد بات معظمهم يحيا حياة
« عادية » ، ويتصرف بطريقة عادية . صحيح انهم
قد يفكرون بعمق ، لكن قلما فكروا بغرابة .

من القلة الغريبة التي تعيش اليوم الكاتب الأمريكى
نورمان ميلر . ها هو كاتب يحيا على غير المألوف ، ويكتب .

نورمان ميلر

● ان العنف الذى يبتلع الحياة الامريكية جاء نتيجة لكبت النزعة التلقائية ، وجاء ايضا نتيجة لعزلة الحواس وسط هذا المجتمع الصناعى ، واقتدار الفرد الى الفرصة التى يعبر فيها عن عواطفه بطريقة مباشرة .

● الواقع ان ميلر ينظر الى العنف على انه فلسفة ، على انه ظاهرة من ظواهر السنين التى نعيشها الآن ، على انه نشاط ايجابى يعبر عن اشياء كثيرة تتمثل في اعمال انسان العصر .

● « ان نخاع الامة انما يكمن داخل فن الفنان ، وان الذى يبييت الفنانين هو الذى يخسر الصلقة ويعرض نفسه للخطر ، لذا فان مصير الامة لا ينفصل ابدا عن مصير فنانها » .

محمد عبد الله الشافعى

يراولها عرفنا اذا سمح الوقت والمزاج . هذه العلوية ... هذه العشوائية ... جملته ينتج أدبا ان لم يكن عظيما فانه - على الأقل - يلفت النظر . ويحدث ضجة . ويترك أثرا .

خليفة همنجواى ؟

فاين يقف هذا الكاتب الأمريكى ؟ انه يقف فوق الارض التى باتت خالية بعبث أرست همنجواى . لكن ، ليس معنى هذا ان صروحه قد ارتفعت حتى طاولت صروح أرست همنجواى ، فما زال امامه ان يثبت حقيقته فى حمل اللقب الذى حمله همنجواى لفترة طويلة ، لقب :

مؤدية متشابهة . انه - فى غرابة حياته وافكاره - اقرب الى « الشوال » ، اقرب الى هنرى ميلر ، وبرنارد شو ، و د . ه . لورانس واخراهم ، وليس من طراز اليوت المائل جدا ، او فوكتور المقول جدا ، او باسترنال المهدب جدا . كذلك فان نورمان ميلر انسان يعيش قبل ان يكون فنانا يفكر ويبدع . انه يأكل ويشرب ويشاجر ويشترك بكيانه فى السياسة ويحاول مرة قتل احدهى زوجاته ، ويتزوج اكثر من مرة ويطلق اكثر من مرة . انه كل هذا قبل ان يكون فنانا . لكان الكتابة ، اذن ، شيه ثانوى بالنسبة له ، لكانها ليست هدفا وانما هواية

الروائي الأمريكي الكبير . وهناك من يرى أن الأدب الأمريكي لا يسمح بتفرد كاتب واحد . فقد ذكر الناقد الأدبي لجريدة « سكوتسمان » أن من العبث الانعام على ميلر بالأوسمة التي تركها موت هنجواي ، فقد اتسع مجال الرواية الأمريكية جدا بحيث لم يعد يشغل هذا المجال رجلا واحدا .

لكن ، تبين بعد هذا وجوه تشابه ، مثيرة ، بين الكاتبين . الانتان أمريكيان . الانتان روائيان . الانتان شغلا - روائيا - بموضوع الحرب ، هنجواي في « وداع للسلاح » وغيرها ، وميلر في « العراة والموتى » « The Naked And The Dead » الانسان عاجيا العنف كموضوع أساسي تدور حول محور حياة انسان هذا العصر . الانتان يشقان المصارعة - هنجواي مصارعة الثيران وميلر اللامعة - وبريان فيها متنفسا للعنف الذي يثر داخل القمع يريد أن يخرج والا انفجرت القمع ، كما يريان فيها أيضا تأكيدا لبطولة الانسان والسلبوا يواجه به الموت ويمایش به الموت . والانتان خيرا الحرب واشتركا فيها وعندما كتبها عنها جاءت الكتابة من واقع تجربة ومماناة مباشرة . وكما مزج هنجواي بين الأدب والصحافة في أرقى صورها ، عقد ميلر زواجا سعيدا من الأدب والصحافة وظهرت معظم كتاباته - غير الروائية - في شكل « ريبورتاجات » أو أعمدة صحفية ، لكنها « ريبورتاجات » وأعمدة تحل رسالة وتقرب صاحبها من زمرة كتاب « مصطلحين » تقربه من زمرة برنارد شو ... ولورانس ! .

وميلر جان الوقت لتتعرف على « تارويخ » نورمان ميلر ... بعض ملامح حياته ... على الأذل .

انه الآن في الرابعة والأربعين من عمره على وجه التقريب . ولقد نشأ ودخل المدرسة الثانوية ولم يمسه الأدب بعد . لم يكن هناك ما يدل على أنه سيصبح كاتبا في يوم من الأيام . صحيح أنهم أعطوه « كراسة » وهو في التاسعة ، وطلبوا منه أن يؤلف فيها فصلا كل صباح . غير أن الهدف الوحيد كان شغل فراغه ، وصرفه عن المشاركة والعنف اللذين اشتهر بهما في صباه . وهو نفسه يتعرف بيده عن الأدب في مطلع حياته : « قبل دخولي الجامعة كانت رواية الكاتبة الإنجليزية جورج اليوت (سيلباس هارنو) هي في نظري مثال الرواية الجيدة » . وكان ينوي أن يصبح مهندس طسيران ، ثم أدخلته « المصادفة » جامعة هارفرد . لكن ، حدث في هارفرد ، وقبل أن يبلغ السابعة عشرة من عمره ، أن قرأ رواية « ستاندن لونجيان » ورواية « هانايد السخفت » .

وكان أن تولدت لديه « الرغبة في أن أصبح كاتبا كبيرا » . هكذا نجاة ... وبكل هذه البساطة .

وبعدا يفسرا للروائيين الأمريكيين فاريل ، ودوس باسوس ، وشتاينيك . وعندهم قال « لم تكن أعلم بوجودهم من قبل » . وفاز في الكلية بجائزة عن قصة قصيرة كتبها ،

واسمها « أعظم ما في العالم » لكنه كان يعاني من المشكلة التي يعاني منها الكاتب الجامي : « لم يكن هناك شيء معين أكتب عنه » . وحاول أن يوضح هذا النقص في الصيف ، بأن ذهب الى إحدى المصحات العقلية في بوسطن يعمل فيها . وكانت تجربة سجلها في قصة « نغلة الى نرجس » غير أن « التجربة » لم تستمر أسبوعا ، وجعلته يكره المصحات العقلية . لقد تفوز هناك من العنف الذي يعامل به المرضى عندما يثورون ويتطلب الأمر تهدئتهم .

الحرب .. والعراة .. والموتى

وبعد التخرج بشهور تم تجنيد ميلر . وكان قد تعرف على فتاة التقى بها في إحدى حفلات أوكسترا بوسطن السيمفوني . وتزوجها قبل تجنيدهما بوقت بسيط . لقد اقتضت الحرب تجنيدهما هي الأخرى . وذهب كل الى مكان . وعندما وصل الى المحيط الهادي - عام ١٩٤٥ - شرع يكتب لها خطابات . هذه الخطابات إحدى مصادر رواية الحرب اللامعة الصيت التي اختار لها عنوان « العراة والموتى » . من هذه الخطابات يقول ميلر « كنت أكتب لها أربعة خطابات أو خمسة في الأسبوع » . ثم ها هي الحرب تدخر كاتبا يكتب عنها : « قبع ٨ ساعة من « بيرل هاربور » كان القتال أو عدم القتال شغل الشباب الشاغل ، أما هو فكان يفكر « فيما اذا كان في الامكان تأليف رواية حرب خالدة من أوروبا أو المحيط الهادي » .

في ميدان القتال التقى بروائي آخر يدعى ادبي جوالتي Irbey Gwalmeey ان هذا الروائي الآخر يصف ميلر خلال فترة القتال : كان رقيقا جدا ، خجولا ، هادئا ، غير عدواني بالرة . لا بد أن العدوان مهمة ثقيلة بالنسبة له . كان عليه أن يسعى جاهدا في يغدو عدوانيا . هزتي حكمته أكثر مما هزني ذكاؤه » .

وكتب الانتان عن تجربتهما في الحرب . وساعدتهما الحرب على تضمين الروائيتين التفاصيل الدقيقة التي لا يعرفها الا من خاض غمار الحرب . ولاحظ الروائي الصديق ان شخصيات ميلر ، في « العراة والموتى » ، مأخوذة من حياة المعركة بجراة ، بل انه لم يكلف نفسه أحيانا عناء تغيير الاسماء الحقيقية للشخصيات . وعندما القت به أقدار الحرب في اليابان ، قران يهرب من جحيم القتال ويحظى بوقت فراغ أثناء الخدمة ، فاختر وظيفة الطامى ، وكان طيه رديئا جدا . وفي اليابان وقع المشهد الذي خلق رواية « العراة والموتى » .

كان قد تكلم بصراحة عن رأيه في الجاويش الذي يراسه . وكان ان قام الجاويش بإبلاغ الضابط . وأمر الضابط ميلر بأن يعتذر للجاويش . حدث ذلك قبل عودة ميلر الى أرض الوطن بأسبوع . واعتذر ... لكن الاعتذار آله . هل اعتذر حتى لا يغامر بفقد أسرته !! في اليوم

التالى ذهب الى الضابط وقال له انه يريد ارجاع الشرائط التى حصل عليها . لكن الضابط زمجر « لن نرجعها وانما سأتزعمها انا عنك » .

يقول ميلر : وهكذا ولدت « المرأة والموتى » .
عندما عاد ميلر الى بروكلين شرع يدون الكتاب ، فى شقة من غرفتين تجمعها هو وزوجته ، الروائية ايضا . اخذ كل يكتب روايته . واستمر ميلر ١٥ شهرا : يكتب ويعيد الكتابة ، واسفر هذا من ٧٠٠ صفحة . كان يكتب بسلاسة وسهولة لم ينعم بهما بعد ذلك ابدا . وفى المساء يقرأ الزوج على زوجته ما كتبه فى النهار ، وتقرأ الزوجة ما كتبه . ثم اطلع امة على بعض الاجزاء فاذا بها تصيح « لكن يا نورمان ، ماذا حدث للفتك ! » وعلى الفتة ايضا اعترض الناشرون . الى ان قبلتهما دار رينيهسارت آند كمبانى .

اما رواية الزوجة فلم تجد نائرا ابدا . قال الكل انها مملة . وكفت عن الكتابة .

واحدثت « المرأة والموتى » ضجة ، وكانت الاولى فى قوائم « ادبج الكتب » . وكان ميلر فى الخامسة والعشرين من عمره .

بين العنف .. والجنون

ثم شغل نفسه بالسياسة التى تستطيع بعد ذلك محورا هاما فى اهتماماته وكتاباته ، فهو الذى سيخصص كتابا كاملا من كتاباته النثرية يخاطب فيه كتيدي ، وهو الذى سيرشح نفسه يوما عمدة لمدينة نيويورك . ثم شرع يكتب رواية « شساطىء باربرى » Barbary Shore وطلق زوجته الاولى ، وفكر فى الهجرة قليلا الى الريف ، يريد الحرية التى يتصور وجودها فى القرية ، بعد ان عاش فى ترف المدينة ، روايتا ناجحا ، رائجا . وفى الحال ، تو الانفصال ، تعرف على ادبل موراليس ، رسامة اسبانية من بيرو . ووجد معها السعادة الغامرة . لقد فتحت كنوزه . ولكنه حاول ان يصوغ هذه الرسامة

كما يريد ، حاول ان تصيح نسخة من رغباته وتصوراته . وصارت غريبة ، وشاذة . وذات يوم حاول قتلها . طعنها بمبديه طمنتين . كان ذلك فى نوفمبر ١٩٦٠ . وكاد يصيبها فى قلبها . فعمل هذا دون ان ينسب بينت شقة . ووقف خارج المستشفى الذى نقلوا اليه زوجه الملعونة . وقف وفى جيبه المذبة . وكلما ازدادت معرفتنا لهذا الكتاب الغريب سيسزداد ادراكنا لدور العنف فى حياته وادبه . ان له نظرية فى العنف سيشرحها بعد ذلك فى دراسة جد خطيرة ظهرت بعنوان « الزنجى الابيض The White Negro » . يكفى هنا ان نقول ان العنف كان يرتبط فى رأسه احيانا بالحب . ويكفى ان نذكر انه بعد هذه الحادثة بعامين ظهر له ديوان شعر وحيد اسمه « موت السيدات (وكوارث اخرى) »

Deaths of The Ladies (and other Disasters)

لكن ، الواقع ان ميلر كان على مشارف الجنون ، ومن الجنون الفعلى نجا بانجوبة . وقد نصحه الاقارب والاصدقاء ، غذاء الحادثة ، ان يعالج فى عيادة نفسية . لكنه رفض بشدة . كراهيته للعلاج ترجع الى الايام الغالية التى قضاه - كما اشرنا - يعمل فى مصحة عقلية . وعن الرفض يقول « كنت اشعر ان أى رجل حساس يقضى عاما فى مصحة عقلية سيخرج منها مجنوناً » . وهكذا فضل على النجاة بالجنون ، فضل تقديم نفسه للمحاكمة . ومع ذلك اجبروه على المصحة العقلية رغم احتجاجاته ، رغم قوله لقضائه « أنا رجل عاقل ... » وجاء تقرير الطبيب . انه مريض نفسيا ، يعانى من انهيار حاد . قرية اوهاى وخيالات .

وعن تجربته فى المصحة يقول « لقد ارحمت من الوجود البرجوازي لثلاثة اسابيع » . وانقذه طبيب من هذه المصحة . وخرج منها لتقول اخته « لكأنه تخلص من شيء » . ويبدو انه تخلص من الوحشية والتطرف اللااخلاقى . وكان عليه ان يثبت انه عاقل . فبخرجه اصبح مسؤولا من تصرفاته . لكن هذا الحادث اثر على وضعه ككاتب . فقد قال « فقدت حقى فى ان اتحدث عما يحدث ... » وعندما اقول مثلا اننا نعيش فى عصر العنف يقولون : جميل فانظروا ماذا فعل هو » .

مع المرأة .. والموتى

اننا لم نقف بعد امام « المرأة والموتى » نأملها عن قرب . حينما قصة القصة وبنى ان تدارس النعمة نفسها . وسيسمعا فى هذا الصدد كتاب ظهر بالانجليزية عام ١٩٦٦ ، متصندا عن الرواية المعاصرة فى بريطانيا وأمريكا ، والكتاب بعنوان « الموروث والحلم Tradition and Dream » مؤلفه وولتر ألين . Walter Allen استعرض ألين الروايات التى عالجت - بالانجليزية - موضوع الحرب ، استعرضها كلها ، فوجد ان « المرأة والموتى » أفضلها ، واعتبرها (عملا هائلا جدا رغم عيوبها) .

كذلك قال انها تنتمي الى تلك النزعة المألوفة « الراديكالية الأمريكية » ، كما انها - من ناحية التقنية - مدينة بالكثير لدوس باسوس وفابيل ، اللذين عرفنا أن ميلر قرأ لهما وهو بالجامعة .

ولقد تحدث ميلر عن هدفه من كتابه « المرأة والموت » :

« قصدت من وراءها أن أتحدث - بالرمز - عن حركة الإنسان خلال التاريخ . حاولت أن أستكشف الافتراضات المألوفة ، الافتراضات المعلقة والمعلول ، الجهد وجزاء الجهد ، في مجتمع مريض . ونكتشف الرواية أن الإنسان فاسد » اختلط عليه الأمر الى حد العجز . لكنها تكتشف أيضا أن هناك حدودا لاحتماؤه ، وأنه رغم فساده ومرضه يحسن الى عالم أفضل » .

ويتجسد الرمز - الذي أشار اليه - في شخصيات من لحم ودم ، وفي قصة هي قصة الاستيلاء على جزيرة الزبوبي التي اغتلبها اليابانيون . وهناك شخصيتان رئيسيتان : الجاويش كروف ، والجنرال كمنجز . ثم هنسالك الليفتنانت هيرن ، الذي ينتمي الى الطبقة الوسطى ، وله أفكاره الحرة .

إن هذا الليفتنانت التحرر يقع بين برائن أنرجلين الآخرين : الجاويش كروف والجنرال كمنجز . وطوال صفحات الرواية نعيش في ملكة العبث . الجهود تضيق هباء . الجهود تفتقر الى هدف . الناس يموتون لأنفسه الأسباب . الانتصارات تتحقق بطريق الصدفة ... وربما على يد أجنح الجنائز ! .

والرواية تضم أيضا ثمانية من الرجال الذين تألف منهم الفرقة الاستكشافية . وكل رجل ينتمي الى ولاية من الولايات الأمريكية . وواضح أن انتماء كل واحد منهم الى ولاية معينة يثبت أن الروائي يريد من وراءهم رسم مسودة مصغرة لأمريكا . فهناك مكسيكي وبيودي من بروكلين ، ورجل من شيكاغو ، وإيرلندي من بوسطن ... الخ ... غير أن تصويرهم يعاني من عيب كبير : أن الاختلافات بينهم سطحية ، والظروف التي شكلتهم متشابهة ، وليس هناك تنوع في نشاطهم يغسر الاختلاف في شخصياتهم ، ليس هناك غير التنوع الجغرافي .

ثمة شخصيتان تسيطران على الرواية . هما الرجلان اللذان يسكنان في إيديما بمقاييد السلطة في هذا الجزء من أرض الحركة : الجاويش كروف والجنرال كمنجز . وهما يسيطران على الرواية لأن بأيديهما السلطة لا لأنهما عظيمان . وهما يجلبسان الدمار ، ويمدبان الآخرين . وسلطتهما تمولهما عن الآخرين وتجعلهما يمشيان في وحدة ... وحدة الدكتاتور . والجنرال كمنجز يعتنق - فكريا - الفاشية . وهو يقول في الرواية : « إن الأخلاق الوحيدة التي سيدين بها المستقبل هي أخلاق القوة » وسيسبغ من يعجز عن التأقلم معها . وهناك هذه السمة في القوة : أنها لا تتدفق إلا من أعلى الى أسفل . فإذا

حدث دوامات بسيطة من المقاومة في الوسط استدعى هذا سليل مزيد من القوة من أعلى كي تكسح هذه المقاومة

هذا هو الجنرال كمنجز ... الفاشي بعقله . أما الجاويش كروف ففاشي بعلمه . إن الفاشية تجري في دمائه وبيديه . أنه سيأدى يقتل لأنه يجد في القتل للذة . والحرب تناسبه جدا . أنها وسيلة يفرض من طريقها سيطرته . ولوولتر آين رأى طريق في هاتين الشخصيتين ، إذ يقول أنها من صنع الشعر ، وإن كلا منهما « بروميتيوس » في طموحه وتطلعاته . لكنه بروميتيوس منحرف .

أهم ما في هذا العمل أن ميلر صب روايته ذات الغزى والرمز ، صبها في شخصيات من لحم ودم ، ووضعها في قالب من التاريخ الفعلي ، وليس هناك من صور بشاعة الحرب ووحشتها كما صورها ميلر هنا . وأهم ما في هذه الرواية أنها « ليست مجرد رواية حرب » .

« المرأة والموت » كتاب ضخم جدا . لكن أين هو الكتاب الذي يكتبه نورمان ميلر ولا يكون ضخما ؟ ينطبق هذا أيضا على كبة النثرية ، على أدب المقال عنده . أنه يوحي بأنه كاتب ثرثار ، مثلما يوحي ضخامة مقدمات شو المسرحية . أو يوحي بأن في داخله طاقة عظيمة تريد الخروج ، وبأنه لم يقل كل ما يريد قوله . أن أنه يريد أن يكرر ما قاله مرة ومرتين وثلاث مرات ... حتى يقنع الذين لا يتقنعون .

بدا ليل حياته الأدبية ب « المرأة والموت » ، ثم اعتبها رواية « شاطئ باري » . وعلت ذلك رواية ثالثة « حديقة الفزان » The Deer Park

أما آخر رواياته ، وأحدثها ، فهي « حلم أمريكي » An American Dream التي ظهرت بمسد حوالا تسع سنوات من الصمت . ولقد استعرض الملحق الأدبي لصحيفة التايمز فن ميلر الروائي مثلا في رواياته الأربع فقال : إذا تحدثنا بأسلوب الهندسة قلنا أن نورمان ميلر بدأ أفقيا ثم أصبح رأسيا . ف « المرأة والموت » تمتد لتغطي رقعة رحبة . ثم جاءت « شاطئ باري » لتحدث نفسها داخل فترة ما بعد الحرب . وظهرت رقبة ميلر في التغيير في « حديقة الفزان » . ثم ازدادت الرقعة ضيقا في « حلم أمريكي » .

فإن تقف الروايات الثلاث من الرواية الأولى ؟ يقول والتر آين أنه من سوء حظ ميلر أن وجد موضوعه العظيم في بداية حياته الأدبية ، موضوعه الذي يتيح له أن يبرر عن رأيه في وضع البشر في عصرنا هذا . لقد وجدته في مطلع حياته وانتهى منه . وجاءت بعده روايتان « شاطئ باري » و « حديقة الفزان » - هرلتيين بالقياس الى « المرأة والموت » .

كلام كليل بأن يجعل ميلر يشتاط غضبا . ذلك أنه

إذا كانت « المرأة والموتى » قد لقيت كل هذا الرواج والنجاح إلا أنه يعتز بـ « حديقة الغزلان » أيما اعتزاز . ولا يمل من الحديث عنها ، والجهد الذى بذل فيها . وثمة حديث عابر دار بينه وبين الرئيس كينيدي يوما . فلقد كان من بين أهداف كينيدي أن يجمع حوله الأدباء والمثقفين ويجعل من البيت الأبيض صالوناً أدبياً أيضاً . والتقى كينيدي بميلر وقال كينيدي أنه معجب برواياته . ترى أى الروايات بالذات تعجب كينيدي ؟ واحتز ميلر لرد كينيدي ، أنه لم يذكر « المرأة والموتى » وإنما ذكر « حديقة الغزلان » ها هو كينيدي لا يترك المؤلف . لكن مسئولاً يقول لطفه حسين : أعجبني كتاب « الشمس الجاهلى » ولا يقول « الأيام » . أو كان مسئولاً يقول لتوفيق الحكيم : أعجبني « التعادلية » ولا يقول « يوميات نائب فى الأرياف » .

يعتز ميلر بـ « حديقة الغزلان » ويقول أنها أحسن رواياته ، أحسن حتى من « المرأة والموتى » . وهنسا تجد الإشارة إلى أن نقرا من النقاد قلن إلى هذا أيضاً ورأى رايه . هذه الرواية الأثيرة ظهرت عام ١٩٥٥ ، أما موضوعها فهو : هوليود .

عودة كاتب المسلسلات

لقد حان الوقت لتسلسل إلى أحدث رواياته وهي الرواية التى هزت مياه النقد الذى كان ينظر إلى أعمال كثيرة بملل يتخلله ثأؤب كثير . هي رواية غريب موضوعها ، غريبة الظروف التى كتبت فيها ، غريب أيضاً رأى النقاد منها . والكلام عن : « حلم أمريكى » التى ظهرت - كما سلف - بعد حوالى تسع سنوات من العست . وعاد نورمان ميلر إلى عصر المسلسلات ، عصر تشارلز ديكنز وفلترى ، حين كان الروائى يدفع بفصل من الرواية إلى صحيفة أسبوعية ولم يكتب بعد الفصل التالى . على هذا النحو ظهرت « حلم أمريكى » سلسلة فى المجلة الأمريكية الشهيرة « أسبوكواير » ومع هذه التجربة يقول ميلر : « كنت أصرف أنى أريد كتابة رواية من رجل به منف . ولقد ظهرت أول ما ظهرت فى مجلة « أسبوكواير » فى ثمانى حلقات . قبل موعد ظهور الحلقة الأولى بعشرة أيام كانت الفكرة لا تزال براسى ، وكانت مختلفة كل الاختلاف من الفكرة كما ظهرت على الورق ... » هل يغامر ميلر على هذا النحو فى كل ما يكتب ؟ ربما لا ينوئ ذلك فى روايته القادمة إذ يقول عن هذه الرواية التى لا تزال فى ضمير القريب : قد يستغرق تأليفها عامين ، أو قد يستغرق خمسة أعوام .

وولد بطل الرواية ، بطل غريب اسمه ستيفن روجاك وقال النقاد - وهذا دأب أكثر النقاد ، فى أكثر الأحيان - أن ستيفن روجاك هو نورمان ميلر . لكن شقيقته تنفى الصلة الفوتوغرافية بين كتاباته وحياته ، وتقول « يدهشنى

دائماً ، وأنا التى أنحدر من نفس الأسرة ، طابع الكتابات التى يؤلفها نورمان . الواقع أن كتاباته تخرج من منطقة للوعى تختلف عن حياته أو نشأته . لكن ، من اللعب أن تتجاهل صلة التسبب بين هذه الرواية وأفكار ميلر والصور التى تدور برأسه وتتردد على لسانه فى كثير من الأحيان . فى هذه الرواية رجل يقتل زوجته أيضاً . يقتلها ببرود ويقتل نفسه بجنتها من الطابق المأثر لأحدى الممرات ، وتسقط فى الطريق بجانب سيارة . وبعد القتل مباشرة يدخل فى مفامرة جنسية مع المانية . ثم تتشابك الأحداث وتعمد وتظهر صلات غريبة غير متوقعة ، فهذه الشخصية لها صلة بتلك ، والشخصيات ترتبطها صلة بشخصية ثالثة تظهر فى مؤخرة الرواية ... الخ ... تكاد « حلم أمريكى » ، وينطق التصنيف الذى لا يرحم أن تكون رواية بوليسية : قتل وهروب ومحاكمات وانحراف وإغراق فى المفاجآت ... الخ ... لكن نورمان ميلر هنا فنان يكتب أدباً بوليسياً . نحن هنا مع الرواية البوليسية كفن واق جسد ، فن مصفى يعالج قضايا الوجود ووضع الإنسان فى العمر الذى يعيش فيه . ولو كان ميلر من كتاب الدرجة الثالثة لكتب مئات « الروايات البوليسية » الرائجة .

نعود فنقول إن ميلر بدأ يؤلف « حلم أمريكى » فى سبتمبر من عام ١٩٦٢ ، وأن أحداث الكتاب تظفى ٣٦ ساعة فقط . وعن أحداث هذه الرواية وبناؤها قال ناقد اللحق الأدبى لصحيفة التايمز إن من التسلف أن نحكم عليها بمعايير الحككة والنطق . أنها أقرب إلى قصيدة رمزية ، ولبناء فيها أكثر اهتماماً على الصور ، والتداعى ، والتقاليل . وفى الرواية حديث عن سحر القمر ، أثره فى الأحداث ، وتحريكه للشخصيات . وفى الرواية أيضاً حديث عن الإله والشيطان ، وحديث عن سعى روجاك وبخته من شيء . والقمر هو الذى لفت نظر ناقد « سكوتسمان » أيضاً ، فقال أن بالرواية أكثر من متاجرة للقمر ، وكلام عن سلطانه ، وقدرته على الإيحاء للشخصيات بخواطر

غريبة . ولقائمة الرواية كان هناك من أسماها « كابوس أمريكي » بدلا من « حلم أمريكي » . ولمسل الكابوس ، حقا ، هو أدق وصف لها .

غير أن السداد الأذكياء وضعوا أيديهم على ميب فلما نتج منه الرواية التي ينشرها صاحبها سلسلة : لقد كانت كل حلقة تضطره الى حشد معلومات كثيرة ، والارادة القاريء بأشياء عديدة في حيز ضيق هو حيز الحلقة الواحدة ... فيلير يريد ان يقدم للقاريء ، في كل مرة ، جرعة كبيرة مجزية .

وقال آخرون ان « حلم أمريكي » دسوسة صريحة ، واسحة ، الى الغرائز ، فما أكبر العنف الذي تحفل به ، وما أكثر جرائم القتل . انها رواية حسية ، واذ كان النقاد قد اخلفوا حولها إلا أنهم اتفقوا في التفتيم الى « حاسة الشم » في الرواية ، وتقزهم من الروائع الثرية التي تفوح في الرواية ، الأمر الذي جعل ناقد « الأوبزفر » يصف البطل روجاك بأنه « يبدو كأنه يسير على قدمين » . فما أكثر التشبيهات التي تصدم ، غير أن موار بيرد ميله : « استعنت بحاسة الشم لانها أقرب الحواس الى حاسة الحلم . انها تشعرك بنفس العفق الذي يشعرك به حلم » .

دفاع عن العنف ؟

ذكرنا ما قاله ميلر عن بلورة روايته « كنت أعرف أني أريد كتابة رواية من رجل به عنف ... » والواقع أنه يفتقرو هذه الرواية يتبلور اهتمام ميلر بالعنف ، بل يتبلور نظرة ميلر الى العنف كمنفعة ، كطائفة من ظواهر السئين التي نعيشها الآن ، وكنشأط إيجابي يعبر عن أشياء كثيرة تعتمل في أعمال انسان العصر . وهو يواجه العنف بلا مواربة ، لا يدينه وإنما يقول لماذا ظير . انه يبرده . وعلى كل فإن انسان العصر يمارس العنف ويحبها وسط العنف ، عنف فردي او عنف جماعي او عنف يشمل الكون برمته ، ممثلا في قنبلة هيدروجينية مثلا . كذلك فان الزنجي عنيف لانه يحيا وسط الخطر ، انه يخرج الى الشارع في أمريكا ولا يعرف أية حادثة عنيفة ستقع له . من هنا يمايز الموت . ومن كتر ما تسلمت فكرة العنف على نورمان ميلر بدا وكأنه مقنون بالقتل .

ولقد ثار الرأي العام الأمريكي ضد بطله روجاك الذي قتل زوجته وأحس بعد القتل بمتعة . وسئل ميلر عن المواقب الاجتماعية لهذا النوع من الكتابة فأجاب « ليس لي علم بالمواقب ، كل ما أعرفه ان الإنسان يشعر بسمادة وإرتياح عندما يرتكب جريمة قتل - أقصد بعد ارتكابها مباشرة - ألم تر جنودا يعودون من مهمة قتل ؟ انهم سمسدها ، ولو كتبت بأية صورة أخرى لكان ذلك نوعا من التظاهر » . وقال في موضع آخر « لا اعتقد ان هناك من يندد بالقتل بحق ... ان جريمة القتل تهب

احساسا بالحياة للذين يتفرجون على الحادثة . ولنسرب مسالا من قراء الصحف ، ألا يشعر أحد القراء بلطف من لحظات السمة وهو يقرأ عن جرائم القتل أثناء وجوده داخل مرو تحت الأرض ؟ أهو منحرف أم أن تتبعه للجريمة يمنحه احساسا بالحياة ؟ اني افضل للانسان النظرة الثانية ، النظرة الأقل كابة » .

هل يقف ميلر وحسده في هذا الانشغال بالعنف ، وتبريره ؟ لا ... فهناك من معاصريه من تناولوا هذه النقطة وساندوه بطريق مباشر أو غير مباشر . فالروائي الزنجي رالف اليسون - صاحب الرواية الشهيرة « الرجل الخفي Invisible Man » - يشرح ظاهرة العنف في أمريكا فيقول ما معناه أن العزلة تسيطر على هذا البلد ، وان هذه العزلة تفتح الطريق أمام « العنف السيكلوجي » وان هذا العنف هو السمة الخبوءة في البلد . والعنف وليد التوتر أيضا ، وأنت تتوتر لا محالة في بلد يتغير دوما ، بلد ترك أحدى مدته وأنت لا تعرف

ماذا سيكون شكل هذه المدينة غدا . وأنت ، ككاتب ، محتاج الى التوتر والعنف في عملك حتى تشد القاريء اليك ، حتى تشد القاريء المشغول عنك ببرامج التلفزيون . وهذا النوع الأخير من العنف يسميه اليسون ب « العنف البلاغي » . ويستطرد قائلا ان الفنان الأمريكي ينطوي على عنف ويجب أن ينفس عن هذا العنف في عمله .

ولمة تفسير آخر - ودفاع - للعنف جاء على لسان كاتب يدعى بودهورتيز Podhoretz ، فقد تحدث هكذا الكاتب عن نظرية ميلر في العنف فقال ان ميلر مثقف وهب نفسه لعقيدة العنف بجديده . وليس معنى هذا أن ميلر يحب العنف أو يرى أن العنف شيء طيب في حد ذاته . وإنما رأى ميلر أن العنف الذي يحتاج الحياة الأمريكية جاء نتيجة مباشرة للظاهرة التالية : كبت النزعة التلقائية . وجاء أيضا نتيجة لعزلة الحواس وسط هذا المجتمع الصناعي ، المتقدم ، المتحضر . كذلك اختلف الفرد في المجتمع الى الفرسة التي يعبر فيها عن مواطنه بطريقة مباشرة . وفي النهاية يشامل بودهورتيز : فكيف تعاضل العنف دون أن تصبح بدورك عنيفا ؟ .

دعوة الى الصراحة .. والمكاشفة

مهما يكن الأمر فان دعوة ميلر ، في كل ما كتب ، هي دعوة الى الصراحة والمكاشفة ... الصراحة التي قد تصدم أحيانا ، أو تثير التقرز . وقد يحسن أن نترك حديث الرواية برأى لميلر في هذا الفن . قال ميلر يوما « ... أزال أمام الرواية الكثير ، مازالت الرواية تفتقر الى الكثير من الواقعية التي لا يجرؤ أحد على معالجتها ، تفتقر الى مجال جديد ، كامل ، من الإدراك - ولننكر فيما حققه لورانس عام ١٩١٢ . وانها لمهمة شاقة ، اذ عليك ان

مع القفس .. والثورة

وكان ميلر مع الفكر والثورة ، من أجل هذا غضب من كينيدي عندما فكر في غزو كوبا ، وكتب رسالة موجهة اليه جاء فيها : « انت عبقري في ادارة دفة السياسة ، لكنك لن تفهم أبدا العاطفة الثورية التي تحتاج من كانوا فقراء جدا ومن أصيب شبابه بشلل بسبب جشع الأفنشاء . وإذا لم تفهم حذقة العاطفة الثورية فانك لن تعرف كيف تسلك مع كاسترو ومع كوبا . لن تفهم أبدا ان هذا الرجل هو كزبا ، ثوري ، عالم ... هستري ... جريء تاجمّن الثورات . وقد انتهت حياته بمأساة ، غير أنه من علماء القرن العشرين ، وهو في هذه اللحظة أعظم منك بكثير » .

هل بلغت به الصراحة ، أو الجراءة ، هذا الحد ؟ على العموم فقد شجع كينيدي على النقد ، ودل - في تشجيعه - على منتهى الحنكة السياسية ، فعد عرف انه لن يستطيع السيطرة على كل شيء . وهكذا استطاع ميلر ان يقول « لأول مرة في حياتنا الادبية لم تعد مهاجمة الرئيس ممكنة وحسب ، وإنما أصبح من الممكن ايضا ان نتجاهمه مهاجمتك لأخيك الأصغر ، نتجاهمه بنفس العدة التي نتجاهم أبسا خلال مشاجرة عائلية . وأتاح هذا امكانيات مثيرة أمام الكثيرين منا » .

لكن ... وراء هذا الهجوم افتتان هائل بهذا الرئيس الأمريكي الراحل ، فلقد رأى فيه الأدب « بطلا وجوديا » . فكينيدي قد غامر بحياته في الحرب ، وغامر بأجراء عملية في ظهره كان من الممكن ان تودي به . من أجل هذا اعتبره « بلا وجوديا » . وعندما اغتيل قال ميلر ان أبشع ما في اغتيال كينيدي انه ذهب الى مدينة دالاس وجاس خلالها في عربة مكشوفة ، كان يتعمد هذا ، كان يبارس مفارقة وجودية . لكنه خسر في المفارقة هذه المرة ! .

« التقدم » والاستبداد

وليست افكار ميلر قاصرة على الروايات الأربع وعلى هذين الكتابين ، فما أكثر المنابر التي تحدث عليها . ومن فوق كل منبر يلتقي بحجر يحرك مياه البحيرات الرائدة . فلقد ذهب اليه كاتب كان يجمع مواد كتاب عن الأدب المعاصر والاضغوط التي يتعرض لها ، الضغوط المثلثة في الحياة التي يحياها والمجتمع الذي يعيش بداخله ، وكان ميلر أحد الكتاب الذين أسموا بأرائهم في هذه القضية . وقد صب جام غضبه على مجتمع القرن العشرين وبشاعة الاستبداد الذي يعيش فيه هذا المجتمع . انه ليس بالاستبداد السياسي ، ليست له أدنى صلة بموسوليني أو هتلر ، وإنما هو استبداد نفسي لا يعترف بالفرد ، وإنما بالمجموع على حساب الفرد ، ويعترف بالشمول على حساب التفاصيل . وضرب مثلا من الأمثال الحديث وراء خير

تتأصل من قرائك شيئا ، تتأصل منهم عدم استعذهم لفتح أحاسيسهم على ممرعياها . ولو تبادت في الواقع والمكاشفة فانك انت الذي سيدفع الثمن ، اذ أنهم سيصدون او لا يفهمونك ، وفي كلتا الحالتين يكونون عن قراءة كتابك » .

فلنترك حديث الرواية الى حديث النثر ، كي نتكامل ملاح ميلر الفكرية . بين « حديقة العزلان » و « حلم أمريكي » ظهرت له سلسلة من المقالات والمنشورات ، وظهر « اعلانات عن نفسي » و « أوراق نورمان ميلر الرئاسية » ويضم هذان الكتابان خلاصة فكر ميلر ، ففيهما يمتزج الأدب بالسياسة بالمشاكل الاجتماعية بالنظريات الوجودية . وفيهما تفتتح البوابات أمام شلال من الآراء والتعليقات والخواطر والأحلام والاهتمامات . وفي « اعلانات عن نفسي » قال ميلر : « إنه حقيقة مرة ، اني حبيس مفهوم يطالبني بأحداث ثورية في وعي العصر الذي نعيش فيه » . وضم هذا الكتاب قصصا قصيرة له ومقالات نقدية وسياسية ووجدية ، وكتابات صحفية ، ومقابلاتين أدبيتين دارتا معه ، وقصائد ، ومشاهد من مسرحيات . وكان يقدم لكل مقال من هذه المقالات ، أو الأخرى « يعلن » عنه .

أما كتاب « أوراق نورمان ميلر الرئاسية » فوجهه لكينيدي ، ومن هذه « الأوراق » يقول ميلر : « إنها أوراق ألمى يعمل في البلاط ، أوراق مستشار هاو » . ويضم الكتاب مقالات ، ومقابلات أدبية (مع آخرين ومع نفسه !) ، وعددا من القصائد ، وخطابات مفتوحا أو خطابين ، وجزءا كبيرا من حوار فلسفي . ومن كينيدي ومبررات هذا الكتاب قال ميلر ان الرئيس يعانى « من مرض نقائي معين : سوء التنفيذ العسكرية » ، وأضاف « هذه الأنبياء بالذات تصيب الزعماء المحاطين بمستشارين لا يقولون لهم الحقيقة » . فما هي الموضوعات التي سيحدث الرئيس عنها ؟ انها موضوعات حيوية كان ميلر يأمل أن يتدارسها مستشارو كينيدي ، ويصدونوا كينيدي عنها : عقوبة الاعدام - الرقابة - المخدرات - انحراف الأحداث - وكالة المخابرات المركزية - كاسترو - البرجوازيون السود - مخايل الفئال الذرى - طبيعة اليهود - الصحافة - الثورة - نهاية الحرب الباردة - الحرب بين المحافظ والتمرد - العمالة - الاستبداد .

وتتردد نغمة « سوء التنفيذ الفكرية » مرة أخرى حين يقول ميلر عن كينيدي : « أماننا رئيس جريء لكنه محايد في السياسة ، قادر على أن يكون له نفوذ لكنه يخيل في ممارسة هذا النفوذ . أماننا مثقف لكن ذهنه شبيه بكتاب سنوى تصدره جريدة ... »

معبر عن الروح الشمولية الاستبدادية . البناء الحديث عبارة عن قوة هائلة بلا تفاصيل ، بلا التزام ، بلا إثارة لحب الاستطلاع ، بلا غموض وسحر ، بلا تنوع . وأضاف أن هناك من سيترض على هذا ويؤكد أن هذه المظاهر بالذات ، مظاهر العظمة والتساق والتفوق ، تثير فخر

قصص أخرى لباسترناك

كتب باسترناك هذه المجموعة القصصية في الفترة ما بين ١٩١٥ و ١٩٢٩ أى قبل أن تطبق شهرته الأفاق بعد منحه جائزة نوبل للآداب التي رفضت بلاده السماح له بتوليها .. وقد كتب الشاعر لوى أراجون ، أكبر كاتب فرنسي دارس ومحمس للآداب السوفيتي وذلك لاشتاقه المبادئ الماركسية .. كتب يقول « إن باسترناك كاتب عبقري تمثل عبقرته في شاعريته » . وباسترناك ليس شاعرا ولكن النثر الذي يكتبه لا يختلف عن الشعر فيه النطق وفيه الوضوح وفيه الصدق ، وفيه تقرب أعماله الروائية والقصصية من المسرح .

والطرق الجذرية هي القصة القصيرة الأولى في هذه المجموعة التي ضمت ثلاث قصص قصيرة أخرى . وفي نهاية مقدمته يقول أراجون « إن إعادة قراءة هذه القصص اليوم تتيح لقارئها فرصة الفهم أكثر مما أتاحتها له أول مرة . »

والمجموعة ترجمت الى الفرنسية ونشرتها دار جاليمار .

الكثيرين من الأمريكيين : المباني الحديثة ... الطائرات النفاثة ... الطرق العريضة السريعة ... وحلم جرا . « لكني أريد أن أرى عليهم وأكد أن ما يميز كل الحركات الاستبدادية أنها متشابهة بالكبرياء ، الكبرياء الفارغة ، الكبرياء التي لا تلتفت الا لبعض التفاصيل المعينة . ومن السمات الأساسية للاستبداد أنه يتلذذ بتدمير كل ما هو خاص ، ويهتق مصدر هذا الشيء الخاص . ثمة مظهر جد لصيق بالاستبداد وهو أنك تضع السكرين في قندح الشاي الذي تشربه ، بدلا من السكر . اعتقد أن ثمة رغبة كامنة في أعماق أعمال الاستبداد ، رغبة في خداع الحياة ، في الحصول على الطعم الدلو مع الاستغناء عن المصدر الحقيقي لهذا الطعم الدلو » وماذا أيضا ؟ .

أشياء كثيرة جدا لا يسع لها حيز الدراسة الحالية ، ربما كان من أهمها الدراسة الهامة التي ظهرت عام ١٩٥٧ بعنوان « الزنجي الأبيض » ، وفيها تحدث ميلر عن مذهبه الجديد ، المثل في ظهور الهيبستر Hipster - أو الوجودي الأمريكي - الذي يمايش الموت ولا يستكشف من شيء ويتكلم لغة خاصة تخلف عن لغة المعادين . وقال ميلر أن على انفسان اليوم أن يختار ، أما أن يكون « هيبستر » أو عادي ، أما أن يكون متحررا أو متاقلا . كذلك أثار هذا السؤال : مع من يشترك الهيبستر في معاشيته للموت وعيشه في اللحظة الحاضرة ، اللحظة الحاضرة فقط ، وأطاعته لمصوت الحواس ، وحياته الصوفية اللامنتظية ؟ وجاء الجواب الكثير : مع القديس ، ومع مصارع الثيران ، ومع العاشق .

إن حديث الزنجي الأبيض ، أو الوجودي الأمريكي ، حديث يطول ، ومن القين أن يخلق داخل بضعة سطور ، ذلك أنه أحق بدراسة مستقلة . فلنختم المقال إذن بحجر آخر القاء ميلر في البحيرات الراكدة حين تحدث عن وظيفة الفنان ، وكان قد التقى بـ بوجا كينيدي - التي أحاطت نفسها بالفنانين والأدباء - ثم تمنى أن يلتقي بها مرات أخرى .

« كنت أود أن أظل أتحدث معها عن المعنى الحقيقي لكلمة فنان ، كيف أن نخاع الأمة إنما يكون داخل فن الفنان ، وكيف أن الذي يبيع الفنانين هو الذي يفسر الصفة ويعرض نفسه للخطر ... لذا فإن مصير الأمة لا يتفصل أبدا عن مصير فنانيتها ... »

محمد عبد الله الشافعي

دنیا الفنون

لہنری سے طور

وژوۃ الفن الحدیث

سامی رزق

الشكل والطبيعة : يرى مور أن الطبيعة هي سيدة الشكل والنحكة فيه وصاحبة السلطان عليه ، ومن ثم فإنها تمثل المعيار الوحيد للحكم على الأشكال الفنية ، بعيدا عن نزوات الأفسراد وأهوائهم ، ولا عجب فإن ما يثير في أحدهم احساسا بالتمسكة قد لا يجد من الآخر سوى الاستياء والنفور .

غير أن الطبيعة تبلغ من الضخامة والتنوع حدا يتعدى معه فيما يبدو للوهلة الأولى أن تنتخب منها معالم عامة لتكون مقياسا ومعيارا للشكل ، والحق أن الفنانين لم يتوصلوا إلى هذا المعيار نتيجة لبحث جاد .

وأنما جادهم عن احساس باطنى أيدته أشكال الطبيعة التى تتخذ فى نموها صورا منتظمة غير معوقة وشاهد ذلك البلورات والمحارات والأجسام الحية التى نشاهدها فى واقع حياتنا ، ويرى مور أن هذا النمو فى الأشكال الطبيعية يتخذ نسيا معدودة فان تيسر لنا أن نستشيط منه أحكاما عامة وجدنا فى أحضان الطبيعة معيارا للشكل يصلح للتطبيق على الأعمال الفنية كافة .

وقد أمضى مور حياته باحثا متأملا فى أسرار تلك القوانين التى تحكم فى الشكل كما نشاهده فى الطبيعة ، وقد دخل فى روعه أنه حقيق بأن يقترب من الشكل المكامل عن طريق فهمه لأسرار تلك التكوينات الطبيعية سواء العضوية منها أو غير العضوية . ووقف مور على مجموعة من المعادلات الرياضية والهندسية التى تضمن بها الصور العديدة للمادة الحية والجماد كذلك على السواء ، وقد يذهب بنا النظر إلى أن هذه المعادلات تنتج فقط أجساما هندسية الشكل كما يظهر فى خلية النحل ، ولكن الواضح أن هناك أشكالا منتظمة وإن كانت محدودة بخطوط منحنية .

إذا كان الفن معبرا عن شخصية الفنان ، فلا سبيل إلى أن نحقق لأنفسنا الاستمتاع الكامل بغنه إلا أن نضع معه فى الطريق الذى قطعناه بخیاله وأمله ووجدانه ، وأن نتلمس ما جاشت به نفسه وهو فى معرض الخلق والإبتكار . ولا غرو فإن كل جهد ابتكارى أصيل إنما ينبعث من أعماق الفنان وباطن عقله ، غير أن القدرة الخالقة ليست موهبة صرفا ، فالبدع فى الفن ليس شخصا موهوبا فحسب ، بل إنسانا ذا مهارة ودرية وحذق تقنى معين استطاع به أن يرب الوائى متعددة من النشاط بحيث يبلغ بها غاية وهذا محددنا وهو ذاك الممسك الفنى المتسك فى اكتماله وروعته .

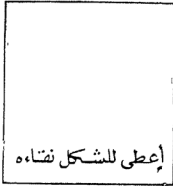
وأنما لعرض فى هذه المجالة لفنان متميز الشخصية ، متفرد الأسلوب ، يث فى نحتة روحا وترافة متدفقة الحياة ، ألا وهو الفنان هنرى مور ، أحد أقطاب فن النحت المعاصر وأعلامه البارزين . أما عن مولده فقد كان فى سنة ١٨٩٨ وفى كاسل فورد بمقاطعة يوركشير ، وقد التحق مور بمدرسة الفنون الجميلة بليدز ثم بالكلية الملكية للفنون وارتحل عام ١٩١٩ إلى كل من فرنسا وإيطاليا فى بعثة دراسية ، كما منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة ليدز وحصل على جائزة بينالى فينيسيا عام ١٩٤٨ . ونود أن نعرض هنا للقضايا الرئيسية فى الفن فى ضوء انجازات مور الفنية ومفهومه للفن .

قصصية الشكل : من المعلوم أن الشكل فى الفن إنما هو الهيئة التى يتخذها الأثر الفنى ، والشكل الجيد ، كما يرى مور ، هو ذلك الذى يولد لدينا احساسا بالتمسكة يفوق ما نستشيط منها من غيره من الأشكال . ثم إن هذه التمسكة لا تتمسك على حاسة واحدة فحسب من حواسنا بل تمتد إلى حواس أخرى .

نساء
يقزلن
الصوف

امامه غريبة عن عالمه بل هي من صميم
دنياه ، وغاية ما في الأمر أن عينيه
تفتحا عليه لأول مرة .

كان في اعتقاد مور أن أية تفاصيل
عرضية لا تخدم الغرض الذي يسمى
اليه ، إنما هي أشبه بالثبوت
والأورام في بدن التمثال وأدعى إلى
تشويهه وحجبه عن الأنظار فإن جوهر
التمثال وماهيته يشيعان وسط دوامة
من التفصيلات النافذة أو التبهيزات
التي لا مبرر لها ، ويرى مور أن فن
النحت في أوروبا قد ابتلى بهذا
الداء فشاعت فوق سطوحه زخارف

الطبيعة ، إلا أنه قد يحدف أو يكفى
بالإشارة المأيرة إلى ما لا يجده منها
واجب الملائمة بموضوع تشكيله ،
وهو في هذا أيضا لا يتعدى قوالب
الطبيعة الأساسية ، وأنه يعتقد
كذلك لو أن الطبيعة قد كشفت عن
وسيلتها في ابتكار الأشكال لجاءت
بتشكيلات كذلك التي يسمى إلى
تحقيقها ، فهو يريد أن يصوغ الحياة
المضوية في شكل وتركيب جديدين
لا يحرص فيها على أن يجعل لها
شفاها تتكلم أو أطرافا تتحرك بل كل
ما يعنيه هو علاقات الشكل الجمالية
ثم تلك البنية القوية التي تولد في
المشاهد احساسا لا شعوريا بالجمال .
وهو يكون بذلك قد حلل مشكلات
الشكل والحجم والكتلة والبيئة فضلا
عن علاقات الجمال الحسي .

ان من يرى آثار مور الفنية لحرى
به أن يشعر بأنه قد تلقاها من عالم
المجهول أو من زمن سحيق غابر ،
أو جاءته من كوكب آخر بيد أنه لن
يشعر لحظة واحدة بأن الأشكال المألوفة

ويرى مور إلى أن يستمد الشكل
التكامل من الطبيعة ذاتها وعلى الأخص
من العظام والقواقع والمحار فتراه
يقول : « على الرغم من أنني أهتم
بالإنسان اهتماما عميقا إلا أنني أحيى
الأشكال الطبيعية بمناخية خاصة وقد
مضى على حين من الدهر كنت أوجه
فيه إلى شاطئ البحر لأأمل قطع
الحصى وكنت في كل مرة أتوقف عند
حصوة جديدة يستلفت شكلها نظري
على الرغم من الكثرة الكثيرة التي
كانت تتوافر من هذا الحصى في مرات
خوال ، وكنت أعمد إلى اختيار بعض
هذا الحصى الذي يتلاءم مع الأشكال
التي كنت أبحثها آنذاك أو كانت تراود
خيالي ، وكنت أأخذ من حفنة الحصى
التي تقبض عليها كفي مدرسة تلقني
فنون التشكيل وأصوله ، والحق أن
هذا الحصى إنما يمثل لنا أحكام
الطبيعة في الابتكار والخلق » .

ولا عجب أن تأثر مور بالطبيعة كل
هذا التأثر ، فاليه يرجع نجاحه في
محاويلته الملائمة في البحث عن التكوين
الجديد المتميز ، وأن كان مور يستلهم

هذا الخط المستقيم وعول على المنحنيات التي تثير في النفس احساسا بالرشاقة والانسياب ، ولا عجب فان الحركات التي تحدث في العضلات البصرية ازاء هذه المنحنيات انما هي اقرب الى طبيعة الأشياء وادعى الى قيام التوافق والانسجام ففي كل منقطع تشتمل عليه هذه المنحنيات تحس الميم بطفرة وجسدة فضلا عما يوصى به الخط المنحني من الامتسلاء والليونة .

وفي رأى مور أن التمثال المنحوت ينبغي أن يشتمل على فجوة أو بروز هادئ يكون بمثابة مركز لتجميع الانتباه من جديد تطلق منه الميم لتعاود رحلتها الحالة .

ومن أهم ما يحرص عليه مور أن يكون لمنحوتاته ارتباطات وتداخلات سيكولوجية حتى يوجد التفاعل بين الأثر الفني وبين المشاهد ، فراء يملأ أشكاله بمعان متوقعة ترتبط الى حد كبير بتاريخ البشرية على مر العصور ، فيقول مور : « أننى لم أدرك تمام الإدراك لما تلمحه عوامل الارتباط السيكولوجي في النحت ، فان المعنى العام للشكل وقيمه يستمدان على ارتباطات لا حصر لها في تاريخ الإنسان فان الأشكال المستديرة مثلا توحى لنا بفكرة الثمار الناضجة ولعل مرد ذلك الى أن الأرض ومصدر الرأه ومعظم الثمار تأخذ شكل الاستدارة ، وأهمية هذه الأشكال ترجع الى أنها تضرب بجذور عميقة في عاداتنا المتعلقة بالرؤية والإدراك الحسى ، وان كل نحت صنعته بأخذ في ذهنى صورة إنسانية أو حيوانية ، كما يكتب شخصية بعينها » .

الحجم والشكل

يرى مور أن على الفنان أن يدرك الحجم كما يظهر كاملا تاما وأن يربطه بما حوله من فراغ ، ومن رأيه أيضا أن النكسة التي تخطر للذهن المائل

وتفاصيل أشبه ما تكون بالطحالب ويهرب من أعجابه الكبير بالفنان براتكوس . الذى سمى جاهدا الى التخلص من هذه الشوائب كما يمزو اليه أهمية تاريخية بالغة في فن النحت المعاصر إذ يقول : « لقد كان نمو النحت الأوروبى منذ القرن القوطى هو في الواقع نموًا للطحالب التي غطت أسطحه ، والتي كادت تطمس معالم الشكل كلية وقد تلخصت رسالة براتكوس في التخلص من هذه الزوائد الهائلة وفي تنمية وعينا بلغة الشكل ولم يصل براتكوس الى هدفه المنشود الا حين ركز تركيزا مباشرا على صور وأشكال بسيطة جعلت من نحتة طابعا استمرانيا مصقولا مشدبا ومركزا في شكل واحد ، وإنتاج براتكوس يعتبر بغض النظر عن قيمته كفنان مفرد بالغ الأهمية في تاريخ فن النحت المعاصر » .

وللفرافات في نحت مور شأن كبير وشخصية مفردة لا تتأثر لغيره من الفنانين ، والفراغ عنده جزء من الكتلة المسماة أو هو نفسه كتلة منحوتة في الهواء تضاف على الشكل قوة وجوية ، أنه فراغ مقدر محسوب لا يعتمد فيه مور فيما يبدو على خياله أو حسبه اعتمادا على القوانين الرياضية للتكوينات الطبيعية والمفطور به أن هذه الفراغات لم تات اطلاقا غفر الخاطر بل أنها أدخلت من جهد الفنان ووقته الشيء الكثير وقد أكد بذلك مور قوة الكتلة وربطها برباط قوى محكم وكانت أشبه ما تكون لديه بالتصميم المعماري الشامخ القوى الذى يبسود لدى غيره من الفنانين متداعيا متهدما ، وهالك بعض آراء مور في فراغات الشكل المنحوت : « ان أول فراغ يحدثه الفنان في قطعة من الحجر انما يتلخص فيه الهامه ووعيه ومثل هذا الفراغ يربط أحد جوانب الشكل بالجانب الآخر ويحوله مباشرة الى شكل ذى ابعاد ثلاثة أو يكاد ، وللفراغ مناه كما هو الحال مع أى جسم صلب ، وبمكنا ان ننحت في الهواء فنحصل على الشكل المرغوب ، وانه لقريب الصلة في سحره بسحر كهوف الجبال أو الفجوات التي تتخلل الصخور » .

وفي رأى مور أن الخط المستقيم ادعى الى أن يشير لدى المشاهد احساسا حادا مقلقا فمن شأن هذا الخط أن يضئ العين حين تتابعه ومن ثم فقد أثر مور الا يضمن نحتة

المردب الناجح فانه قادر على ان يوفق بين فكرته وطبيعة الحجر الذي يعالجه ، فلا يظهر ضعيفا متخادلا أمام قوة الحجر وصلابته . ومن رايه ان من الممكن ان تحدث فراغا في قطعة من الحجر دون ان تحلل بذلك من بنائه او تضعف بنيته ، ويتحقق لنا شكله واتجاهه ، قياسا على مبدأ « القيا » الهندسي الذي يحتفظ للحجر بمئاته .

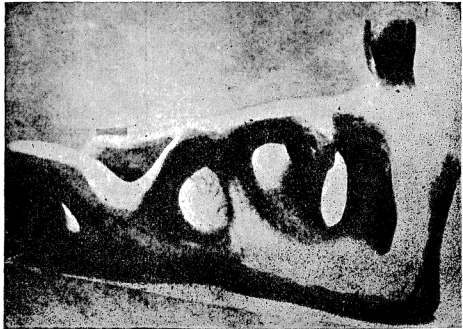
الشكل والمضمون

ولم يكن مور يضع لمحتواته مقسونا معينة فالمضمون لديه كان في الشكل ذاته ، وفي طريقة تصميمه وفي الموسيقى التي تتدفق منه والتي ترددها علاقته المتألقة والمتعافزة كذلك في هدوءه ووقار ، كما يمكن المضمون عنده فيما يوحى به الشكل

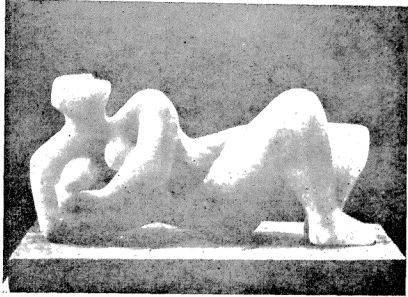
واقصد بالظروف المادية سعر المواد الخام ونفقات النقل واليه - ان اتخذ لمحتواتي أحجاما كبيرة تتجاوز حدود ما أتقده في الوقت الحاضر ، فالقياس المادي أو المتوسط لا يجعل بين الفكرة المرعب منها وبين ملائمتها الحياة الجارية ذلك الحد المنشود ، انني ازاول عملي في الوقت الحاضر في القرية وانحت في الخلاء ، واجد ان الأبهام أيسر في ذلك الحيد مما هو عليه الحال لو كنت اعمل داخل مرسمي بلندن ...

وللخدمة عند مور سلطان كبير ومهابة عظمى ، غير انه لا يرشح لها رفوخ العبد الدليل بل يصادقها ويحبسها ويخالطها مخالطة الصديق للضيف ويعترف على نواحي القوة والضعف فيها ، والحسن والقبح كذلك ، فيختار لها الشكل والتكوين المناسبين اللذين يساعدانه على الافصاح عن كل خصائصها الكامنة ، لقد كان مور في الحق فنانا ذكيا مرهف الحس يستطيع ان يستنكه كل ما في الخامة من إمكانات باطنة ، فيستمد من الحجر والخشب طاقات قصوى في التعبير وهو القائل : « قد يعالج الفنان لأول مرة حجرا صلبا قاسيا فلما اذا به يرتاح له ويفرغ ويغشى به خوفه الى تشويه هذا الحجر ، واحالته الى حفر يارز خال من تعبير النحت او قوته ، أما ذلك الفنان

اذا ما أخرجها بحجمها الذي راود مخيلته لكانت حقيقة بان تحقق منهاها النفس الكامل ، ويشير مور كذلك الى ان ثمة علاقة وليقة بين حجم التمثال ومتوسط احجام الأبدان البشرية ، فان استجابتنا الانفعالية للحجم تصدر عن كون الانسان لا يزيد طولاً في المتوسط من خمسة اقدام أو ستة ، ولا غرو فان النحت لا ينزل كمسا تنزل الصورة باطوارها عن الفراغ المحيط بها ، ولحجم التمثال التأثير الأكبر في الإيهام الذي يحدسه في المشاهد ، كما يقدم كذلك فكرة الفنان من عمله المنحوت . ويرى مور ان لكل فكرة حجما متناسبا معها ، ويربط مور بين الحجم والمعنى الانفعالي او الاستجابية الحسية التي يحدثها في المشاهد ، فان العيان انما يلعب دوره الخطير في زيادة حجم التمثال او نقصانه ، ويقول في ذلك : ان اى نحت يمكن ان يظهر في حجم اكبر من حجمه الطبيعي مرات ومرات ومع ذلك فانه لا يوحى بالمعنى الانفعالي المقصود منه على حين ان شذوذة صغيرة من الحجر لا يزيد ارتفاعها عن بشع بوصات في رسمها ان توحى لنسا بشخامة حجمها ، مرد ذلك الى ان وادعها خيالا كبيرا ، وشاهد ما نراه في رسوم مايكل أنجلو أو مايكاسييو . ان النحت يرتبط أشد الارتباط بالحجم الطبيعي وان لم يلا شديدا لو ان الظروف المادية اتاحت لى ذلك

تشخيص

حتى وصل الى هيئته الحالية ،
وأن تلك الهيئة هي غاية نضجه
وتماه ، ومن الملاحظ أن هيكل
التمثال المظلي الوهمي يتمو في أشد
مناطقه تعرضا للشد والضغط .

وقد استعتمان مور الى حد كبير
بثرات الحضارات العظيمة الغابرة
مثل فن النحت المصري القديم ،
الذي كان يحرص على تمثيل الملوك
والآلهة في وقفة منتصبة أو جالسة
في هدوء وإتزان أدى الى أن تولد
في نفس المشاهد إحساسا بالثقة
والأمن ، وكان مور يرى في هذه
الفنون جهدا صادقا في سبيل تحقيق
الاستقرار للكتلة والكمال للشكل ،
ولم يحاول مور أن يحاكي هذا القديم
بل اتخذ مصدرا للإلهام فقط ،
وإذا كنا نحس في نحتة ببعض
تأثيرات هذا القديم إلا أنها لا تقف
وحيدة بل تندمج معها بتعبيرات ومثل
ومضامين مختلفة أخرى . فقد حاول
التفرغ على وسائل الاندسامين
في حل مشكلاتهم الفنية ، فكان أن
تمثل كثيرا من قيمهم بما يتفق ونظراته
الخاصة .

ومن الفنون التي أصعب بها مور
وكان لها على فنه أثر كبير نحت جنوب
أوروبا مثل النحت الكرتي القديم
والنحت الأوتروسكي القديم ،
والنحت الإغريقي القديم في عهده
الكلاسيكية والعصر الحجري
السكسوني والنحت المصري القديم

من متعة وراحة للمشاهد ، ولا توحى
تمائيل مور بأنها تعرب عن ذلك الذي
يسمى بالحركة المستمرة ، أي أن
التمثال الممين يوحي لنا بأن حركته
غير كاملة ، ومعنى ذلك أن مور لم
يهتم بتسجيل المراحل الجزئية من
الحركة بما يستشف منه أن التمثال
قد تجمد عند لحظة يعينها فاحساس
المشاهد بذلك يولد لديه شعورا
بالثقل والاضطراب مما يحمله أيضا
الى محاولة الانتهاء بهذه الحركة في
خياله حتى يحقق لنفسه الراحة من
هذا العناء والتوتر ، ومن رأى مور
أن قيام المشاهد بتمام الحركة في
خياله سيجعله يحس بأن التمثال
وشيك الحركة ، أي أنه مهتز هير
ثابت ، وفي ذلك تمارض واضح مع
طابع الاستقرار الذي يشغى أن يتحلى
به كل منحوت ولا مانع لدى مور أن
يصور نهاية الحركة بدلا من بدايتها
أو وسطها ، وفضلا عن ذلك فإن مور
يحرص على ألا يدع المشاهد يحس
ولو لحظة واحدة بأن التمثال المائل
أمامه يتكون من رأس ورقية وأطراف
أو أن يدمع يتوقف لتأمل تفاصيل
الوجه أو اليدين ، وذلك أنه وجد
الحل لمشكلة علاقات أجزاء نحتة
في مبدأ انسياب الشكل في هدوء
حالم ، لا تصطدم فيه العين ببروز
أو تنوء مفاجيء .

والضمون لديه يشمل في حيوية
التمثال وسمة النمو العضوي التي
تمثل فيه ، وكأنه قد نما نمو الأحياء

انجبت هذا الاتجاه لاني استطعت عن هذا الطريق أن أمثل المضمون السيكولوجي الانساني بعمق واستقامة بالفن .»

الرسم عند مور

هناك سؤال تجبأدر الى الدهن عندما نعرض الفن مور وهو : هل كان مور يهتم بالرسم اهتمامه بالنحت ؟ أو هل كان يرى في الرسم غاية في ذاتها أم وسيلة فحسب تعينه على حل مشكلاته في النحت ؟ وهل يمكن القول بأن القيم الفنية الثورية في رسومه تتلام مع تلك التي يحويها نحتة أم أنها تقف على النقيض منها ؟ وليس ابلغ في الرد على هذه الأسئلة المطروحة مما قاله مور نفسه ، فهو القائل :

« اني اصنع رسومي لتكون عوناً لي اساساً في نحتي أي انني استعمل منها

جوانب شخصية الفنان يجب أن تلعب دورها ، واعتقادي ان نقطه البداية في التصوير أو النحت تتخذ صوراً شتى . أما عن تجربتي اللادائية فاني أبدأ أحياناً بالرسم دون أن تكون لدي مشكلة سابقة أريد أن أصل الى حل لها ، وقد أبدأ تحدفوني الرغبة فحسب في استخدام القلم على الورق ولأرسم خطوطاً وانقساماً وسطوحاً دون أي هدف واع . لكن ما أن يبدأ عقلي في تناول ما انتجته بالفحص حتى تنضج الفكرة بشكل واع وتبلور فأبدأ في السيطرة عليها وتنظيمها . وأحياناً أبدأ بموضوع محدد ، وأحاول أن أقيم علاقات منظمة بين الأشكال التي تبرز في نهاية المطاف فكري .»

لقد أشار مور الى ما للأشكال المستديرة من إحياء سيكولوجي كالشجرة والأرض وسنذكر المرأة ، وعزف عن استخدام الخط المستقيم وابعد عن الأشلاع والزوايا ، ولجأ الى الشكل المستدير الناعم المصقول الذي يسبح بعين ومشاعر الراي في عالم اللاشعور ... كل تلك الإيهامات تحمل معاني سريالية الى جانب ما يتضمنه نحتة من تجريد ، ويقول في هذا الصدد : « يلوح لي أن هدفي وانجاسي يتلادمان مع هذه القاعدة على الرغم من أنها لا يعتمدان عليها ، فنحن أقل تمثيلاً للظييفة وأقل محاكاة للنسخة البصرية المرئية ولقد

ولا سيما ما ظهر منه في عصر ما قبل الأسرات والدولة القديمة ثم النحت المكسيكي والنحت الرومانسكي ونحت بلاد شمال أوروبا في القديم ونحت الاسكيو ، ومن المعاصرين الذين تأثر بهم مور موديليانى ورودان وميلون ثم بيكاسو .»

مور بين التجريدية والسريالية

يرى مور أن ثمة ترابطاً بين التجريدية والسريالية وهذا يتضح من قوله : « ان الصراع المحتدم بين أصحاب المدرسة التجريدية وأنصار المدرسة السريالية صراع لا مبرر له . فان كل فن عظيم يحوي على العنصرين التجريدي والسريالي مما كسباً يتضمن عناصر كلاسيكية ورومانسية ، وينطوي على عنصر الانساق والاضطراب كما يحوي فكراً وغيباً ولاشعوراً ولاشعور فكل من

التكليف اذا ما نحن ترجمناها الى نحت . وقد حاولت في كثير من المرات أن اعطي للأفكار التي أريد تنفيذها مظهر النحت الحقيقي أي أنني كنت أرسمها مستعينا ببيادي خداع البصر الناشيء عن سقوط الضوء على الأجسام الصلبة . ولكنه قد ثبت لدى كذلك أنني كلما اعنت ذلك في تشذيب الرسم والعناية به كلما ضعفت رغبتي في ترجمته الى النحت . أما اذا حدث ونفذ النحت فانه يعتبر صورة باهتة للرسم . أما الآن فأنني أترك المجال مفتوحا لكل التكهات الممكنة حول ما أرمس ، وأحيانا أخط رسوماً وسطوحا دون الاستمالة بخسبداغ البصر في رسم الضوء والظلل حتى يكتسب الرسم ابداً ثلاثة » .

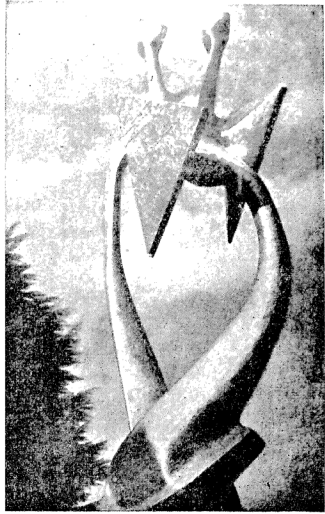
ويمكن أن نقسم رسومات مور الى اقسام ثلاثة :

١ - قسم يحاول فيه حل مشكلات نحتية وهذه لا تزيد عن كونها مخططات تمهيدية بسيطة لفكرة نحت يحاول بها أن يحل مشكلات الشكل التي يثيرها .

٢ - قسم آخر يدرس فيه الأشكال الطبيعية ويضمنه ملاحظاته حول العظام والتقاع والحمى وحركة الأديمين .. الخ .

٣ - القسم الثالث والآخر فيحاول فيه الفنان التعبير عن الانفعالات الجبسية في مصدره والتي يصعب عليه تنفيذها نحتاً أو لا يتسع وقته لذلك . وإن هذا القسم من رسومات مور ينشأ بالحياة والحركة والانفعال ويبلغ مرتبة التصوير الفني - ومن الملاحظ في هذا القسم أن فكرة النمو العضوي التي تظهر في تماثله قد انتقلت الى صوره المرسومة .

ونرى أن الشخصيات التي يرسمها مور إنما هي عاقلة من عالم آخر ذات مقاييس هائلة ترجع الى استطاعتها المبالغ فيها ، ولعل مرد ذلك الى أن الفنان قد عمد استجابة لحس باطن الى تصغير رؤوس أشخاصه الى ثلث أو ربع حجمها الطبيعي مع المبالغة في عرض كتفيه . فبدت شخصوه كما لو كانت ثلاثة أو أربعة أضعاف حجمها الطبيعي ، وقد ترمز محاولته هذه الى عظمة الانسنان

تفصيل
لشخص

أفكاراً لمحتواي ، كما استخدم رسومي كمتنفس لأفكاري أو وسيلة لتثمينها . واذ نحن قارنا بين الرسم والنحت تبين لنا أن النحت وسيلة بطيئة للتعبير ، وأنا أجد في الرسم وسيلة تنفيذية مفيدة لبعض الأفكار التي لا أجد متسعاً من الوقت لتحقيقها في النحت ، كما أنني استخدم الرسم وسيلة لدراسة الأشكال الطبيعية كالعظام والتقاع والحمى .

وقد أعمد الى الرسم أحيانا لمجرد المتعة التي أستمدّها منه . وقد ثبت لي من تجربة وخبرة أن ثمة فارقا جوهريا بين الرسم والنحت لا ينبغي إغفاله بحال ، فإن أية فكرة يقتنع بها الفرد رسماً تحتاج الى كثير من

الخط في التناغمها توضح كيفية التجسيم ذاتها .

ويعد مور من الفنانين القلائل الذين يؤمنون بأن الطبيعة مصدر كل تحت معتار ، وهو قد يتخذ في بحثه تارة عين المسالم المعارف الدقيق الذي يستخلص معادلات وقوانين للطبيعة والحياة والنمو ، وتارة يبين الفنان ذى الاحساس الذي يستشعر جمال البنساء وقوته . وقد نجح مور في الحصول على تكوين جديد للتكوين العضوي ، يبلغ فيه مرتبة كل أن يبلغها فنان آخر .

سامي وزلي

بما لجون النحت والرسم معا ، مثل مايكل أنجلو الذي يبدو أشخاصه مثلثة بالتعبير والحركة والانفعال ، أما الخلفية فتكاد تكون فراغا لا وجود له .

ان رسومات مور التي تحوي تكوينات جماعية تعد من أبرز أعمال التصوير التي تكشف عن التباين بين الشكل والأرضية ، فاشكاله قوية تسبح في الضوء أمام خلفية من الفراغ المعتم . كما تلحظ طريقة مور في إبراز التجسيم برسم خطوط عرسية كأنها تلفت حول اجزاء الجسم وان حركة

وقوته ومتانة تكوينه وصراعاته وتطاحاته ... فكان أن رسمه عملاقا نسخما يتشاكل تفكيره واتزانته العقلي الى جانب قوته ، كما يبدو أشخاصه كما لو أن أكبر كمية من الضوء قد سقطت عليها ، اما أنها معنونة من الضوء أصلا . وقد يرجع ذلك الى مثاليته كنهات وأنه يحاول لاشموريا أن يركز الانطلاق على كتلة أشخاصه بينما يغفل كل تفاصيل خلفية الصورة أو يجعلها تسبح في ظلام داس .

ومن الملاحظ أن تلك الظاهرة تبدو بوضوح في أعمال الفنانيين الذين

انطباع عن معرض بيكاسو

يتسلى الأطفال بقصصها ولصقها ، ومع ذلك فنعما ما بلغ حد الروعة مثل التمثال الكامل لامرأة تجر عربية بها طفلس نائم . . . عربية حقيقية وبحجمها الطبيعي . لكن ما يسترعى الانتباه أن وجهه الطفل مسطح بتقاطيع محفورة . فجعات مع فراغ العربية أعماقا بعيدة الغور .

واستخدام بيكاسو للرمز كان واضحا أكثر ما يكون الوضوح في المرأة والثور والحمام والأطفال . . فنجدة أحيانا يجعل من المرأة قمة الجمال والأنوثة ، وفي أغلب الأحيان يجعلها مجموعة من المربعات والمستطيلات والدوائر والزوايا دونما تقيد بأماكن الأعضاء من الجسم أو تناسقها . وهو في استخدامهم للرجل يرمز له بنصف ثور ونصف رجل أو ربما يكون رجلا كاملا يقترن ثور . . وربما كان يقصد بيكاسو من هذا القوة الجنسية لدى الرجل أو أنه مجرد أعجاب بالثور أعجابا غريزيا نابعا من الدماء الأسبانية التي تجري في دمه ، أما الحمام والطفل فهو يستخدمهما في تماثله برقة ووداعة تعكس تقيض موقفه من الرزمين السابقين . . وهذا هو مثار الحيرة لكل من يشاهد معرض بيكاسو الأخير .

أقيم بالسراى الصفرى والكبرى بباريس في شهر فبراير الماضى معرض بيكاسو الأخير . . وكان على عاداته متخما بالعديد من أعماله وهليشا بالالوف من المعجبين . . وأن كنت تريد - أيها القارئ - أن تستمتع برؤية هذا المهرجان الشامل . . فأنصحك أن تلقى بثقافاتك الفنية جانباً ، أو ترجىء انتماك الى مدرسة من مدارس الفن حتى تخرج من باب العرض الذى جمع بين النحت والتصوير وأعمال الخزف و . . كل الأشياء التى تحار في تسميتها !!

والواقع أن هذه المنتجات تحتاج الى محفل نفسى أكثر من حاجتها الى ناقد فنى . . ذلك لأنها - كلها بلا استثناء - تعكس جانباً كبيراً من شخصية الفنان العبقسى ، وتعكس أيضاً ما يناقض هذا الجانب اللهم . . لكنها اشتركت جميعها في التعبير عن اعتزاز الفنان المفرط بشخصيته وفنه . . فهو يدرك تماماً قيمة كلمة بيكاسو ، وهو يفهم كذلك أنها تصريح المرود لكل عمل مهما كانت قيمته الفنية . . فأعمال النحت المعروضة تقترب كثيراً من عرائس الورق التى

نازك الملائكة

والتجديد

في الشعر

الذي دأبها ، وقد حاولت فيها التعبير عن وقع
أرجل الخيل التي تجر عربات الموتى من ضحايا
الوباء في ريف مصر ، وقد ساقنتني ضرورة التعبير
الى اكتشاف الشعر الحر . . » .

وكل الدلائل تشير الى رهافة هذه الشاعرة ،
فقد بدأت ثورتها العروضية من بحر غير خليلي ،
ذلك لأن البحر الذي كتبت به هذه القصيدة هو
البحر الذي تداركه الأخفش على الخليل بن أحمد ،
وهو يسمى بحر الأخفش ، كما يسمى ضرب
الناقوس ، وركض الخيل ، والخبيب . . وهو نوع
من أنواع الجرى .

فاذا تركنا الاحساس الزمنى بحركة وقع
أرجل الخيل ، نجد أن هذا البحر بالطريقة التي
تكثر بها كتابته الآن ، والتي تتلخص عادة في حركة
ثم سكون ، يشبه بحر اليا مبيكى الذي يرد
عليه أغلب الشعر الانجليزى ، والذي يتكون من
توالى مقطعين اولهما غير مضغوط والثانى
مضغوط ثم ان بحر المتدارك - وبخاصة حين

لا يستطيع انسان ان يؤرخ لحركة الشعر
الحر دون أن يضع نازك الملائكة في الصدارة ، فهى
الأم الشرعية لهذا الشعر بمفهومه الذى تحدد
اخيرا قبل أن يضرب في عدة متاهات .

وقد كان لابد لها من هذه الريادة ، فقد
أحسنت الاطلاع على نماذج من الشعر العالمى
وبخاصة ما كتب كينيس ، وشلى ، وادجار
آلن بو ، واليوت ، ثم انها قد استطاعت ان
تستوعب نقاء التراث العربى ، وان تتعاطف على
المهجريين وتشرب أحزانهم ، وان تتعاطف كذلك
مع عدد آخر من شعراء العربية في مقدمتهم على
محمود طه ، ومحمود حسن اسماعيل ، بالاضافة
الى عثورها على لغتها الخاصة .

ثم كان يوم ٢٧ من اكتوبر عام ١٩٤٧ ، حيث
أحسنت ان ما يشغلها ليس الموتى وانما حركة نقل
الموتى ، ومن هنا كتبت قصيدة الكوليرا ، وهى
تقول « .. كتبت تلك القصيدة اصمور بها
مشاعرى نحو مصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا

عبدوك

اللاعقدة هي القاعدة الذهبية ، لسبب هام هو أن الشعر وليد أحداث الحياة ، وأنه ليست للحياة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب الأحداث ، وأنه لا تناقض بين ما يقول به النقاد من مدارس ومذاهب ، لأنها كلها ليست قواعد وإنما أحكام .

ثورة الشعر الجديد

وهي تعلن الثورة على طريقة الخليل التي صدمت ، وعلى القيود التي منعت اللغة من الركن لمسيرة الحياة ، وعلى هذا الانطفاء الذي أصاب اللغة بعد عبور الازدهار ، بحيث أصبحت الآن عاجزة عن إعطاء قوة الإحياء في مواجهة القلق والتمزق اللذين هما قوتنا اليوم .

وهي من أجل إثراء اللغة وتحريكها تسحب الصولجان من أيدي النحاة واللغويين وتسلمه للمرهفين من الكتاب والشعراء ، لتعطي للعصر لفته ، ولسانه ونبضه الحقيقي .

بدخله الخبن والجزء - يعطى التوفر ، ونشوة الحركة .. مع محافظة على الإيقاع .

وسواء أشاركها السياب في حركة البدء أم لم يشاركها ، بقصيدة « هل كان حبا » التي علق عليها في ديوان « أزهار ذابلة » بأنها من الشعر المختلف الأوزان والقوافي .. فان بدء حركة التجديد بهذا البحر ، ومن أجل الغاية التي أرادت أن تحققها تؤكد أن هذه الشاعرة تصدق دائما مع احساسها الفني النابع من أعماق أعماق أغوارها .

وأهمية ما نقول ترجع الى أنها كانت الوحيدة التي قدمت التبرير لهذا الشعر موضوعيا في مقدمة ديوانها « شظايا ورماد » فهذه المقدمة هي شهادة الميلاد الحقيقية لضرورة هذا الشعر ، والقارئ لهذه المقدمة الآن يدرك أنها كانت المائدة التي جلس عليها أكثر النقاد ، بل ومن هذه المائدة تهاجم لأنها في عرف البعض لم تسر بالثورة الى غايتها ، فهي من هذا الموقع ركزت على أنه في الشعر كما في الحياة يصح ما قاله برنارد شسكو من أن

● ولو كنت جئت .. وكنا جلسنا مع الآخرين
ودار الحديث دوائر ، وانشعب الأصدقاء
أما كنت تصيح للآخرين ، وكان المساء
يم ونحن نقلب أعيننا حائرين
ونسأل حتى فراغ الكراسي
عن الغائبين وراء الأمامي

ونصرخ أن لنا بينهم زائر لن يجيء !
فقلها يعاشر شعاعا غلوا ، ويتعالى على
بشريته ، ومن هذه القمة ، أو من هذه العزلة
تحس الشيء البشري القلق ، وتنتظر في الوجه
ولا ترى شيئا ، وتعاف الطموح والبحث عن الخير
والحب والمثل ، وتبحث في روحها دائما عن شيء
تذكره ولا تستطيع الوصول إليه .

● انها تجرد كل شيء من « لحمه » ومن كل
ما يذكر بالبشرية ، فالحب شقاء والكره ألم ،
واللقاء باهت ، والفربة قدر ، والمرح تقام له
جنازة ، وهي وحبيبتها وهما ، وسرابلا شيئين .

● وهي تكرر كلمة الشحوب كأنما لتعدم كل
ما يذكر بالشيء الطبيعي والحقيقي في الحياة ،
فوجهها شاحب ، ولونها شاحب ، والذكريات
والجين والظلام والموكب وليالي القمر كلها
شاحبة .. وفي ضوء هذا يفقد كل شيء وظيفته ،
فالأذرع والشفا والأعين لها وظائف غير الوظائف
المتعارف عليها .

● ومن الطبيعي أن من يعاني هذا الاحساس
يحاول « الهرب » من حاضره ، ولعل هذا هو
الذي جعلها ترجع إلى الماضي بحثا عن حب بين
الركام ، وجعلها تحب امتداد رأسها للذكريات
لتغمس عينها في دمعتين ، كما تقول أن لها ساعة
تذكر ، ورغم أنها تصافح فيها المستحيل إلا أن
ساعة التذكر هذه عزيزة عليها ، وترى أنه لا بد
من العودة ولو في « طريق الأياب المبررة » ، وأخيرا
فدعوتها الملحة لقطار الشمال هي رمز للعودة
إلى الماضي ، وحنين إليه !

● وقد تهرب إلى عالم الأحلام التي يتميز رمزها
الكبير في قصيدة « يوتوبيا في الجبال » والتي
تقول فيها :

● وشيدى يوتوبيا من قلوب
من كل قلب لم تظاه الحقود
ولم تدنس أكف الركود
من كل قلب شاعري عميق
لم يترغ بخطايا الوجود
من كل قلب رقيق
مستغرق في حلمه لا يفيق
إلا على حلم بعيد المدى
ليس له حدود
يحمل تحدي القدا

ثم انها تعتبر العروض القديم لا يملأ الكأس
وانما يفرقها ، وأن طريقتها الجديدة ليست خروجاً
على الطريقة الخليلية وانما تعديل لها ، أما القافية
فترى انها هي التي أنزلت الخسائر بالشعر
العربي ، وانها كانت وراء اختفاء المحمة ، فهي
تعطي الرتبة ، وتخلق الاحساس ، « يؤد المعنى ،
وتعيق التدفق ، ومن هنا فهي تخضع القافية ،
وتقتبس لها نظاما من الشاعر الأمريكي ادجار
ألن بو .

ثم تتحدث عن السلوك الخارجي ، وعن
اللاشعور ، وعن الوضوح والغموض ، ثم تنتهي
إلى أن من يريدون الجمع بين الثقافتين الحديثة
وتقاليد الشعر القديمة يشبهون من يعيش اليوم
بمبلس القرن الأول للهجرة .

وإذا تركنا هذا نجدها الشاعرة العربية
الأولى التي فتحت بفهم نافذة جديدة للإطلاع منها
على عالم جديد في نفس الإنسان العربي ، هو عالم
التمزق والخوف والموت والالتصاق بالذات .

فهي لم تقف من الخارج لتقول كلمتها ، وانما
هبطت لتقول انعكاس الحياة على نفسها ، ثم
تتجول في هذا العالم الغريب داخل النفس
البشرية ، ثم لتقدم لنا أحلام هذا العالم الخفي .

وإذا كنا نجد بعض الشعراء العرب قد لمس
هذه الأعماق لسأ سريعا كطرفه بن العبد ،
وبشار ، وابن الرومي ، والمتنبي ، وأبي العلاء ،
وأنه يمكن أن نجد عندهم ما يسمى بالشعور
بالضعة ، والماسوشزم ، والنكوص ، والتسامي ،
والاسقاط .. فان نازك الملائكة لا تلمس هذا
العالم ، وانما تفتقر منه .

رؤية جديدة للعالم وللإنسان

ومن الالتصاق بهذا العالم ترى رؤية جديدة
للعالم وللإنسان ، فما يتفق الناس عليه تعتبره
خرافة وسخرية خيال ، ثم انها لا تهوى ما يحب
الناس ، فحتى المتعارف عليه يؤذيها ، وكذلك
الوضوح في السلوك .. فهي تتكلم من داخل
ذاتها الخاصة لا من داخل الكتب أو مواضع
الناس ، وهذا يجعلها ملكة على دنيا المستحيل .
فهي متنبهة إلى أنها تجاوزت مرحلة الإنسان
الحقيقي إلى مرحلة الإنسان النقي ، الإنسان الذي
يغيب أبدا :

نبتة

ومما يساعدها على هذا الليل ، وهي في حقيقةها «عاشقة الليل» ودواوينها الثلاثة تظهر أن الليل جزء من نسيجها الشعري ، وأنه رمز خارجي بفوضه والوانه لعالمها النفسي وتفجرات الالهام فيه .

ولما كان هذا العالم الذي تغترف منه نازك الملائكة فاقدا وجوده المادي ، وكيانه الجسد ، فانها تحس أن العالم مهدد دائما بأشياء كثيرة .. قد يكون « بالمشي المبهم » الذي تقول عنه انه لا يسفر ، فان أسفر فان كل شيء يتلاشى ، والذي تقول فيه :

● الام يخادعنا المبهم
وكيف النهاية ؟ لا أحد يعلم

● والسلم يبدأ لكن أين نهايته ؟
يبدأ في قلبى حيث التيه وظلمته
يبدأ . أين الباب المبهم
باب السلم ؟

تجربة الشيء المبهم

وقد يكون هذا الشيء هو الحزن الذي يعل من كلماتها ، والذي صرحت به في قصيدة « جنازة الروح » ، وقد يكون « بدا ماردة » تختفي دائما وراء الستار على نحو ما نرى في قصيدة « جامعة الظلال » ، وقد يكون شبحا ملاحقا لها .. وقد حددت ملامحه في قصيدة « الجرح الغاضب » :

● ميناه الزرقاوان مسارا أهوال
ويده السوداوان ذراعا مفريت
شبح مجنونون أيقظ عاصف أهوال
وأحال دياجيرى أحجية . مفريت

وقد ترمز لهذا الشيء بالأفعوان ، وهي كثيرا ما تستعمل هذه الكلمة ، ولكن الرمز يظهر واضحا في القصيدة المسماة بهذا الاسم ، ذلك لأنه يتبعها في كل مكان ، وحين دخلت « (اللابروث) » واعتقدت أنه لن يجرى حتى ولو عبر المستحيل .. تجده فجأة ، ومن هنا لا تملك إلا أن تقول :

● أين أين المفر

من عدوى العنيد
وهو مثل القدر

سرمدى . خفى . أيبد
سرمدى . أيبد .

وقد ترمز له بسمكة تكبر وتكبر حتى تصبح كالعملاق ، وهي حين تتكلم عن أحداق هذه السمكة تذكرنا بجسيم جان بول سارتر ، فكانها الآخرون ، كما انها تذكر من بعيد بقصيدة السمكة للشاعرة اليزابيث بيشوب :

● وبقينا نهرب والسمكة

تتبع أرجلنا المرتبكة
تلك الأحداق . وأين المهرب من لعنة تلك الأحداق

وزعانفها السوداء الشوها
سدت في وجهينا الأرجاء
وأراقت في الجو الوضاء
سحبا سوداء ، ولون محاق
.. ورجعنا نسحب قلوبنا
ونجر كابة ظلينا

تتبعنا الأحداق النهمات بنظرة حزن ليس تطاق

حتى الأغصان المشتبهة
عادت تشبه عين السمكة
وتروع خطانا المرتبكة
والأنجم عادت كالأحداق

والغد والماضى والدنيا وهوانا في تلك الأحداق
رسبت وتوارت في تلك الأعماق

.. ومهما يكن من شيء فهذه الأشياء كلها لا تخرج عن القوى المعرقة للإنسان ، والضاغطة عليه .

حين تتحدث عن الموت الجماعي كما في قصيدة
الفيضان بالديوان الأول ، والكوليرا في الديوان
الثاني ، بل أنها تجزع حين يمس الموت عالم
الموتى ، كما في قصيدة المقبرة الفسريقة التي
استوحيت من ذكريات الفيضان المخيف الذي ألم
ببنفاد عام ١٩٤٦ ، فان شيئاً لم يشغلها مثلما
شغلها هذا الخبر الذي قال ان المياه قد غمرت
هناك مقبرة ، والقصيدة كلها تتحدث عن انتهاك
عالم الموت .

تجربة الحب العقيم

وتجارب الشاعرة في الحب محبطة ، بل انها
هى التى تعمل على احباطها ، فهى ليس عندها
« **ثقل على الحب** » وهى ما تكاد تسير فيه خطوات
حتى تحس أن الطريق يضيق ، بل ان من الحق
ان نقول انها توهم نفسها أن الطريق يضيق
لتنتمكن من العودة .. او لتبرر العودة ، كما انها
تحس دائما انها والفراق على موعد ، وما يقتل
الحب عندها ليس من تحب ، ولكن خوفها هو
القاتل الحقيقي :

● لنفترق الآن

أسمع صوتا وراء النخيل

لنفترق الآن

أشعر بالبرد وبالخوف

دعنا نغادر هذا المكان

ونرجع من حيث جئنا

غريبين نسحب عبء اذكرياتنا الباهتة

وحيث نحمل أصداء قصتنا المائتة

لبعض القبود .

ورغم أنها تقول كلمة « **اننا جنساء** » وتردد
دائما كلمة انهما ما زالوا غرباء ، ألا انها تقف دائما
وسط الطريق ، وربما من اوله لتتهى للعودة ..
انها عاجزة عن أن تتواءم مع أحد ، ومن هنا نراها
تحب نفسها :

● صاحب نفسى فى ارتعاش ظلالتها تحيا مصور

ملاى بالآلوان الخيال

وهناك فى أحضانها ألقى الجمال

ثم نراها أخيرا فى « **الرفا الزوجي** » تقول
بسعادة :

● انه كل ما تبقى لنا

ومن وجه ضحكاتها ورجع الأغاني

نحن هيأنا له حبا . وتقديسا . ونجوى

ومن الطبيعي أن نظرتها للحباسة وللكون
وللإنسان بصفة خاصة ، نابعة من هذا الإحساس
القائم على الهرب والخوف ، فالحياة عندها وهم
وخطوط تنقش على ماء ، وأصداء أغنية لا تمس
الشفاه ، وليل لا تعود ، وخطوات تسير للعمم ،
ولهفة للغد بينما القيود تمتد يدا باردة .. ثم ان
الحياة تقص بالشر وتدوس على الناس :

● ونشعر انا ضجرنا وغفنا الحياه
وعدنا نبح الحياه

الوجه الثانى للحياة

والوجه الثانى للحياة : هو الموت عند
الشاعرة .

فهو عملية اعدام للإنسان ، وهو النظر اليه
من القاع ، وهو ينتقم من شيء كما في قصيدة
الكوليرا ، بل انها لا تقدم معادلة بين المصدم
والوجود ، لأنها تنحاز اليه .. تعترف ان الموت
هو الأصل . وهو المتفوق ، بل اخشى أن أقول
انها « **عاشقة للموت** » أكثر مما هى « **عاشقة
للليل** » كما في ديوانها الأول ، ومن الغريب أن
الموت يرادف عندها الليل كما في قصيدة « **أجراس
سوداء** » ، وعلى كل فالعدم عندها هو الأصل ،
وهى — وبخاصة في ديوانها الأول والثاني —
لا تكف عن ارسال بطاقة رمادية للدعوتة :

● لنمت ! فالحياة جفت ، وهدى الأوكس

الفارغات تسخر منا

ان شيئا فى عمق أنفسنا يجذبنا للممات ..

شيئا فشيئا

وهنا نحن ميتان وان كان لعرق الحياة

فينا وجيب

فوداعا من قلب عاشقة الليل وداعا .. وانت

يا موت هيا

فسلام أيها الموت ! سلام يارفات

فغيم أعيش ؟ سئمت البقاء

وشاق حياتي صمت العدم

ومن أجل لحنى سارضى البقاء

وعار الحياة . وذل الألم !

ويمكن أن نحس هذا في « **مربية غريق** » .
وفي قصيدة « **سياط وأصداء** » وفي حديثها عن
الغروب ، وعن عينيها الحزبتين ، وفي الطريق
الذى يشبه لون المون .. كما أن تألقها يزداد

وسنلقاه مصليين كما تلقى الها
وسنعطيه عيونا . وجباها
والشاعرة مشغولة بجزء أثر من الزمن وهو

الماضى ، فهو مستودع النقاء والذكريات والطفولة ،
وهي لا تشغل نفسها بفكرة الشيخوخة ، ولا تربط
بينها وبين الزمن ، كما أنها لا ترتبط بالحظرة
الحاضرة لأنها تهرب منها .

وقد لا يعنى عندها الزمن شيئاً سوى انه
آلاف من الساعات تاهت في الضباب كما تقول ،
وقد تحس به حين يهدى من حركته .. حين
تحس بذلك :

- والزمن بطلء العبور
ودقائقه تغطي ملالا
ومع انها قد تتجاوزوه ، وتشكك فيه
- هل مر بنا زمن ؟ أم خضنا اللازمنا
الا انها لا تكتف انه قوة رهيبة .
- ومامحاه الزمن الغادر
اى يد كتيبته من جديد .

نرجسية جديدة

ونحن حين نرسم لها صورة لا نخرج بها عن
صورة نرجس « الذى ينظر كى يرى نفسه وهو
ينظر » وهى صورة مصفرة لنوع من الانسان
الحديث الحساس ، والمتملى بنفسه ، والذى
يتعذب لشعوره الفاسد بأنه مراقب ومصوبة اليه
الاعين والكلمات ، وأن بينه وبين العالم المحسوس
عالم كبير من الضباب .. ومن هنا فهو لا يملك
أن يواجه ويقتحم ويكون ضد أشياء كثيرة ،
ولهذا فهو يفضل الانسحاب بنوع من الكبرياء
التعس ، وبنوع من الاحتجاج على راحة الانسان
التي تملأ الجو .

ولقد صدقت وهى تقدم نفسها بأن فيها قلق
الليل وصمته ، وفيها الريح وتخطيها المكان الى
ما لا نهاية ، وهى مثل الدهر جبارة ، ومثل اللدات
حبرى ، وهى تعيش فى بتوبيا وتحلم بها ولكن من
يرى مواصفاتها يعرف انها تشدد المستحيل !

وهى تشور وتراجع ، وتشتاقي الى لمس
ذاتها ، وتعرف انها حين ترى أكثر من وجه لها
لايد أن تتحطم المرأة ، ثم اخيرا انها تنتمى الى
ذاتها ، وتحس بهذا « التميز » فتتكى عليه .

والآن هل نحاكمها - كما حاكمها البعض -
لأن ثورتها لم تقف عند حد ؟ ولأنها عزلت نفسها
عن حركة المجتمع كما يقال ؟

قبل أن نجيب على هذا السؤال ، لابد أن
نذكر أنها غنت ذات الأثنى الصربية المرفقة
بما لم تقن به من قبل ، وأنها وهى تشق طريقها
الرائد لم تقن فى الأخطاء التى تحسب الآن على
الشعراء كالنثرية ، والترسل ، والتكرار المل ،

وأن معمار القصيدة عندها متماسك ومنسوج بدقة بالصور الرمزية والسريالية ، وإن عندها دائماً شيئاً جديداً تقوله .. شيئاً « نازكياً ملائكياً » .

وعلى كل فهي تلتزم الآن - بعد اطلالنها الجديدة من ذاتها - بقضية الإنسان العربي ومصيره ، وتغنى له غناء شجيلاً كان آخر ما قالت فيه :

فيا عربى أصخ للقاء

تحذر من رجة الأبدية

وقف حاسراً تحت ضوء النجوم

على ربع تلك الطلوع الأبية
وقل يا رمال الجزيرة يا لصح
ملحمة العرب الأزلية
غدا ستعود إليك الحياة
تعود مع الوحدة العربية . !

تلك هي نازك الملائكة التي وقفت - وما تزال - في الصدارة من الشعر الحديث ، ونعتقد أن لديها الكثير مما يحتاجه هذا العصر ، وإن أحداً - مهما كان - لن يستطيع باى دافع أن ينقص مما أعطت للشعر الحديث .

عبده بدوى

أوسكار ٦٧

- أعلنت الأكاديمية الأمريكية للسينما تسليح جوائزها السنوية المروعة باسم الأوسكار وهو التمثال الذهبى الصغير رمز جوائزها ، وهذه هي المرة التاسعة والثلاثون التي تقام فيها المسابقة التي تعد إحدى مقاييس الاتجاهات الفنية في السينما الأمريكية .

وقد حصلت على جوائز هذا العام لثمانية أفلام « رجل جميع العصور » الذى فاز بست جوائز ، الفيلم والأخراج لفرديناند وان الممثل ليويل سكوفيلد والسيناريو المعد لروبرت بولت عن مسرحية له بنفس الاسم والتصوير بالألوان لتينيد موري والملايس لفيلم بالألوان لاليزابيث هافندن و جون بولنج .

- وحصل « من يخاف فرجينيا وولف » الذى أخرجه مايك نيكولز عن مسرحية إدوارد ألبي المروعة التي أعدها للسينما أرنست ليهمان به جوائز ، المثلة لاليزابيث تايلور والمثلة الشابوة لساندى ديتش والتصوير بالأبيض والأسود لهاكسيل وكسلفر والملايس لفيلم أبيض وأسود لارين شارف والإدارة الفنية لفيلم أبيض وأسود لريتشارد سلبرك .

- كما فاز « الجائزة الكبرى » اخراج جون فرانكهايمر بثلاث

جوائز : السموت والمؤثرات الصوتية لجوردون دانبيسل والترييب لفرديريك ستينكات وهنرى يارمان وستيوارت لندر وفرانك سانتليو .

- كذلك فاز « رجل وامرأة » الفرنسى بجائزة الفيلم الأجنبى والسيناريو المباشر لخرجه كلود ليلوش مع بيير اترهوفن و « الرحلة الغيلية » بجائزة المؤثرات الصوتية لآرت كروكشانك والإدارة الفنية لفيلم بالألوان لجاك مارتن سميث ودال هنس و « مولدا الحرة » بجائزة الممثل الثانى لواتر ماثيو و « حدث شوه فى الطريق الى حلبة المصارعة » بجائزة التوزيع الموسيقى لكن ترونيوم .

- وفاز بجائزة الفيلم التسجيلى الطويل « عبيد الحرب » لبيتر واتكنز البريطانى وبجائزة الفيلم التسجيلى القصير « سنة الى أن يشرق الصباح » لادموند ليفي الأمريكى وبجائزة فيلم الدراما الحية « الأجنحة المتوحشة » لادجار اتسى البريطانى وبجائزة الفيلم القصير فيلم الرسوم المتحركة « هارب وتجووا لهما نفس الوجه » لجون وفيت هابلى الأمريكيين .

لقاء كل شهر

القرن التاسع عشر على نهايته ، وبرزت النزعات الطبيعية والواقعية كان السهم الروسي قد اكتسب مميزاته الخاصة من خلال التراث الأدبي عامة والشعري بوجه خاص الذي خلفه القرن التاسع عشر . ولذلك ، ومن خلال الارتباط بهذا التراث وبالواقع الإنساني نفسه ، اكتسبت النزعة الواقعية في روسيا نكهتها الخاصة كذلك على يدى **خليتيكوف وبلوك** ، ثم **مايكوفسكى** . كانت الثورة بالنسبة لهؤلاء الشعراء هي حياتهم الخاصة ، واستطاعوا أن يوحّدوا بين تجربة الجماعة ولجبرتهم الشخصية في محاولة لكشف معنى الواقع في صرامته وتطوره من خلال نقل الجزئيات الأكثر جوهرية من الواقع نفسه إلى شعرهم . ولكنهم أيضا كانوا فرديين عظماء ، بمعنى حرصهم على كشف ما لتجربة الإنسان الفرد من تميز حتى وهو يلقى بنفسه في خضم التجربة الجماعية لشعبه في الواقع التاريخي أو الواقع القائم .

وربما كان هذا الحرص على التفرد الإنساني العظيم في الشعر ، هو ما أنتج مأساة **مايكوفسكى** حينما اصطدم بالقوالب المتصفة التي أراد « **زدايوف** » في عهد ستالين أن يقرضها على الأدب . كانت هذه القوالب المسبقة والجاهزة ، تتناقى أولا مع طبيعة الإبداع الفني بوجه عام ، وتتناقض بصورة خاصة مع النهج الواقعي الذي يؤمن بإمكانية تعدد صور التعبير الأدبي تمسّدا لا حد له ، بقدر تعدد صور الواقع

من الصعب أن تصوّر المذاهب الأدبية في صورة القواعد الخالدة أو الثابتة ، أو في صورة نوع من النمل الأفلاطونية يحاول الفنان - أيا كان وطنه أو عصره - أن ينسج على منوالها . ونظرة واحدة إلى تاريخ هذه المذاهب ستؤكد لنا على الفور إلى أي مدى اختلفت الرومانتيكية اللاتينية عن الرومانتيكية الفرنسية أو الانجليزية أو الروسية . وإذا صدقت هذه النظرة التي تكشف عن جوانب الاختلاف بين الرومانتيكيين - في مختلف مجالات الإبداع الفني ، وفي مختلف الأوطان - فإن الاختلاف في مجال الشعر خاصة سيكون أكثر عمقا وتعددا ؛ وخاصة حينما أصبح الشعر في عصر الرومانتيكية بالذات مرتبطا بشكل القصيدة الفنية ذات الصلة الوثيقة بوجدان الشاعر وحياته الدخيلة أو معاناته الذاتية الخاصة .

وفي روسيا ، عرفت النزعة الرومانتيكية طريقها إلى الشعر على يدى الشعراء العظماء **بوشكين** و**ليرمونتوف** . وبمثل ما برز الأدب الروسي كله في القرن التاسع عشر من خلال ارتباطه الوثيق بحياة الناس الواقعية ، حينما كانت هذه الحياة هي أهم ما يشغل أنتاج المثقفين الروس وتفكيرهم ، كذلك سئل نفس هذا الارتباط في أكثر أسفار **ليرمونتوف** تمبرا من أشجائه الخاصة ، أو في سونيات **بوشكين** عن الطبيعة في القوقاز وشواطئه البحر الأسود . وهكذا فحينما شارب

الواقعية والنضب في شعر يوقنشنكو

يوتشكو
في دار
الأوبرا بالقاهرة

وربما كان أشهر هؤلاء الشعراء الشبان ، خارج الاتحاد السوفيتي ، هو **مايكوفسكي** الذي سافر الى فرنسا وانجلترا والمانيشا والولايات المتحدة ، ونشر في باريس كتاب « **مذكرات حياة ميكو** » وسلط عليه صحافة الغرب الأضواء . ولكن هناك من زملائه **أوجين فينوكوروف** ، **والديريا فونسنكي** ، وربما كان هذا الأخير هو اقوامهم شاعرية وأعمقهم فكرا وقدرته على التأمل الشعري - أو هذا على الأقل ما نستطيع الحكم به من خلال أشعارهم المترجمة الى الانجليزية . أما النقاد الروس فيرون هذا الرأي أيضا وإن كانوا يفضلون **ايفتشكو** بموسيقاه القوية المتدفقة ، وإيقاماته واستخدامه الجريء للكلمات ، ولحجه كثيرا الى التاريخ الروسي والتراث الثقافي الإنساني يستمد منه صوره وموضوعات شعره .

ولكن الشيء المؤكد هو أن **أحمد** من هؤلاء الشعراء الشبان لم يصل الى مستوى **مايكوفسكي** أو **باسترنالك** في عمقه خيالهما الشعري الملحق ، أو القدرة على استحضار الواقع من خلال جولييت كثيفة ومركزة وبالغة البساطة والهدوء ، أو القدرة على الوصول الى المعاني الكلية - التي هي الهدف الداخلي للشعر - عن طريق تلك الجولييت البسيطة التي لا تسلم نفسها إلا بالتفاعل الحي مع وجدان القارئ من خلال إيقاظها لوعيه ولذاكرته ولقدرته على التأمل والفهم .

يقول الناقد السوفيتي « **ليوالتشكي** » أن الجيل الذي ولد في الثلاثينات لم يكن كبيرا بما فيه الكفاية لكي يشارك في الحرب يدور فقال . لقد كانوا بعيدين عن مقلات الرصاص وكان نومهم أيضا وأكثر تعقيدا مما كان نمو أخواهم الكبار في الجبهة . ويقول الناقد « **الاستندر ماكاروف** » أنه بالنسبة لـ **ايفتشكو** .. لم يكن الحل الأساسي لكل الفكر أو الأحاسيس الثوريين ، للانسانية وللغصير ، ولكل الفضائل الانسانية بالتأكيد ، لم يكن هذا المحل هو التجربة المعالية ، إنما الشباب والشباب وحده .. . وربما كانت هذه الملاحظة هي ما تقدم لنا مفتاح فهم هذا الانتشار الواسع لـ **ايفتشكو** رغم عدم سموها الى مرتبة الشعر العظيم ، سواء

ولكن ظهور هؤلاء الشعراء لم يكن ظاهرة فجائية أو تنوعا شاذا في وجه الادب السوفيتي ، كما لم يكن خروجاً متريدا على قيم الواقعية وأساسها التكري في مواجهتها لمشاكل الانسان والواقع . فنقاد الغرب يحاولون أن يرجسوا بمصطلحات حركة الشبان النافسين في انجلترا على تقسيمهم لشعراء روسيا الشبان ، ويحاولون تصوير موقف هؤلاء الشعراء باعتباره ارتدادا نحو التصوير الرومانتيكي التوهج بالصرخات المعاطية الراقصة لكل القيم السابقة جملة ودون مناقشة ... وأحيانا يعلنون في تفسيرهم ل هؤلاء الشعراء الشبان الى حدود الوقت العيشي المعاصر في أوروبا الغربية نفسها ؛ وهم بهذا الشكل إنما ينزعونهم من تراث اللغة التي يتكبرون بها والجمع الذي خرجوا منه . فيفسد ما كانت رومانتيكي **بوشكين** أو **ليرمونتوف** ، أو واقعية **خليشكوف** أو **مايكوفسكي** روسية أصيلة ومفتحة على التراث الانساني كله ، كذلك يحاول هؤلاء الشعراء ينظروا في غضب الى ما فعله الكبت الستاليني في الادب فاعمين أن هذا الكبت ليس هو الواقعية ولا الاشتراكية وليس هو روسيا . انهم لا يقولون « ملك اللثة يا روسيا » كما قال **أوزوبون** لوطنه انجلترا ، لأنهم في روسيا يحاولون أن يكونوا امتدادا لـ **بوشكين** و **مايكوفسكي** ، ولكنه امتدادا له أصالته الخاصة بحسب ما يمنحهم معرهم الجديد .

نفسه التي لا حصر لها . لم تكن هذه القوالب الجاهزة إذن هي التجسيد الحقيقي للواقعية ، وإنما كانت معاصرة على الواقعية ونفيا لها ، كما كانت معاصرة على تطور الادب الروسي - والشعر بوجه خاص - ونفيا لقدرة الشاعر على التفاعل مع الواقع بحرية وإبداع اتجازه الفني في تناغم تلقائي وطبيعي مع هذا التفاعل . وهكذا دخل الشعر الروسي مرحلة من التجمد والظلام لا تقطعها غير ومفات من الغزو والدقة لا يمكن أن تشكل انجاءا ناميا ، وبدأت هذه المرحلة منذ انحر **مايكوفسكي** ، وصمت **باسترنالك** سنوات طويلة ، وأصبح الشعر وظيفة يمين لها الناظرون ، ويتحكم فيها البيروقراطيون الجبهة أو اواسط النقاد .

ونحن هنا في غنى من الاشارة الى الحركة من اجبال التخلي من الستالينية ، والى فترة ذويان الجليد ، والتعدد على قيادة الفرد والتجديد للهمي ، فهذه كلها اشياء معروفة ، ولكن المهم أن هذه الحركة وذلك التمرد منسبا للذات سمعا للشعراء الشبان الجدد بالظهور واستمراره الانتظار ، والا لكان معيرهم السنين كما حدث لرائدتهم الأولى « **أولغايفوجوتس** » ، أو الانتعاش كما حدث لسلفهم العظيم **مايكوفسكي** ، أو الصمت حتى الورت كما حدث لـ **باسترنالك** .

في ثراث الشعر الروسي ، أو خارج روسيا .

لقد ولد نصف قرن من التطور التكنولوجي والثقافي في الاتحاد السوفيتي قطعاً عريضاً من العمال والمهنيين والطلبة ، يعملون في مجالات غير « ثقافية » ، في الصناعة والزراعة والأجهزة الإدارية والبحث العلمي والدراية . وقد يبلغ هذا القطاع أكثر من نصف تصعيد الشعب السوفيتي بأسره . وأكثر هؤلاء دون الأربعين من العمر ، أي أنهم أبناء هذا الجيل الذي ولد في الثلاثينات والأربعينات بالطبع . وهؤلاء ، أصبح إنتاج الآلات الثقيلة والجرارات والاقمار الصناعية واستصلاح الملايين من الأبدنة الجديدة من الأرض ، هو معلم اليوم والمصدر الذي يقتنعون به ويمارسوه دون حاجة إلى « التشجيع » الكثير ؛ كما أنهم ما يستهلك من ثمرات أو قوارغ كلامية لا قيمة لها . فهم من ناحية بحاجة إلى التوقف عن سماع الشعارات الحماسية ، وخاصة في الشعر ، وهم في نفس الوقت لا يقلون على الميت أو استهلاكه . أنهم يطلبون بالتحديد ما يقدمه لهم أيفتشنكو وزملاؤه .

لقد بدأت حياة أيفتشنكو العامة في مجال الشعر بقصيدته الطويلة « محطلة زيبا » التي حكى فيها جانباً من حياته التي في قرية زيبا السiberية ، ولكنه لم يرمع قصيدته بأيات الغزل في الجرائد المثقلة أو الروافع الكهربائية ، وإنما ملأها بتأملاته الجريئة في الطبيعة القاسية التي تكشف للإنسان عن وجهها الجهم وعن لحظات الراحة الممتعة التي يلقاها الرجل الجهد المكتئب بين ذراعي حبيبته الجيدة الكشيبة أيضاً . إنما في هذه اللحظة ينسيان « الآلام » العمل القاسية ، ويستمتعان حقاً بالحب والحياء ، ليستفيد القدرة على مواصلة التمسك المحطم في الصباح . ان العمل - حتى العمل الاشتراكي - متعب جداً ، ونحن نعرف أنه الوسيلة الوحيدة لخلق ظروف أحسن نتخلص فيها من التعب والفقر ، ولكن هذا لا يمنع من أن نحس « الآن » أننا متعبون وقراء .

كانت هذه النغمة جديدة تماماً على الشعر الروسي منذ التحضر

مايكوفسكي . فقد كان لابد أن يبدو « العمل » في الشعر « الاشتراكي ! » شيئاً يبعث على الإبتهاج ، أو أن يكون « تعبسه واحة ! » بالتعبير المصري ؛ وأن يظهر المامل أو الفلاح في ظروف الثورة المروعة في مراحلها الأولى ، كما لو كانا يرقصان طرباً ولا يؤديان أعمالاً شاقة ومتعبة لا يحصلان مقابلها - مباشرة - إلا على نود يسير من الراحة أو المتعة ، إلى جانب الكمية الهائلة من الأمل التي يمنحها لها هذا العمل نفسه . ومن هنا كان جنون الأجيال الجديدة ومن الشعب السوفيتي بأيفتشنكو وزملاؤه .

- ومن ناحية أخرى فقد قدم أيفتشنكو - في أشعاره وفي سلكه على السواء - النموذج الذي يتطلع إليه الشباب السوفيتي اليوم . أنه يتصرف بحرية ، بمس أن أصبح الالتزام بالثورة وبالاشتراكية نوعاً من الوعى التلقائي يفسره الإنسان الذي عاش في بلد سارت خطوات كبيرة وحقيقية في طريق بناء الاشتراكية . لقد كان « الفزع » والاحتقار ، هما واجبة الشعور الذي « ينشئ » على المواطن السوفيتي أن يواجه به الثقافات « الأخرى » ، دون تمييز بينها إلا على أساس أنها ثقافات « رجمية » أو « قديمة » .

- ولذلك كان موقف هؤلاء الشعراء الشباب ، من حيث قدرتهم على مواجهة الغرب وثقافته في ثقة هادئة من أنهم أيضاً يمثلون حضارة متقدمة وثقافة خصبة وثرية ، من نوع مختلف ولكنه قادر على المنافسة والقوة ، كان هذا الموقف تعبيراً حقيقياً عن احتياج الشعب السوفيتي إلى الاحساس بالثقة الثقافية ، دون حاجة إلى « تعريض » هذه الثقة عن طريق الشعارات الحماسية أو المتعالية . كما كان هذا الموقف ، تعبيراً عن احتياج الشعب السوفيتي في ثقة دولته به ، حين تركه ليواجه مؤثرات الغرب مسلحاً فحسب ، وإنما لا بالشعارات أو التهديدات ، وبوعي الثوري الإنساني والناجح ليميز نفسه بين القث والسمين من تلك المؤثرات . وهذا بالتحديد ما فعله أيفتشنكو في مواجهته ثقافة الغرب ومؤثراته . لقد اختار منها ما كلفه أميلاً وإنسانياً وثاقماً ، وكان معنى هذا أنه يوجد في الغرب شيء

ما أصيل وإنساني وثاقف ، وأن الرجل السوفيتي قادر على اكتشافه وبوعي الثوري الذي اكتسبه من مجتمعه الذي حقق قدراً مغفلاً من النضج ، دون مونة من جهات رسمية توجه اكتشافه وشرف عليه .

- أما بالنسبة للغرب ، حيث لا يعرف أيفتشنكو معرفة حقيقية غير الثقافية ، فقد أعجبهم أن يكتب هذا الشاعر الآتي من الشرق السيبوي « المتبسرير ! » عن هينجواي وفيرلين ، وأن يتبسرير هينجواي آباء الروحي ويصني أن يكون مثله ... ويوت مئة غاشمة ورومانتيكية . كما أعجبهم أن يكتب فونزسكي عن جوجان ، ويهاجم نقاد جوجان الذين أجبروه على الوصول إلى اللوفر داراً حول الأرض من طريق جادة وسسومطرة ولا يدخل التحف التباريخي حيث يعترف بالعميقة والنبوغ ، من بابه ، وإنما يخرق سقفه كالكشاف ليستقر فيه . فيهاجم في هؤلاء النقاد ، النقاد المزمئين والبروقراطيين البهلة في الاتحاد السوفيتي نفسه . كما أعجبهم - وربما أطمعن أن يستغفروا اسمه وأشعاره في النماية الفسادة - للشرق - أن يهاجم أيفتشنكو ستالين ورجاله ومسكرات اعتقاله ، من خلال قصة شخصية حدثت لأسره في شخص جده الأديرال الذي اعتقل في عهد ستالين من بين من اعتقلوا من رجال الجيش الأحمر .

- ولكن نقاد الغرب يحاجلون دائماً أمراء أيفتشنكو على أنه شاعر ملتزم ولؤوي .

ينبغي أن أكون واجباً ومحباً والرحافات وهؤلاء الناس يتكلمون .

- في روسيا يعبونه لأنه يجد موقعه الحقيقي الجديد من الحياة والعالم ، ويجسد رغبتهم الحقيقية في « تنقيس » الاستمتاع بالبيئة الرخيصة والبلاد بعد خمسين عاماً من الكد التواصل والتضحيات التي لا حد لها ، يرون فيه أنفسهم كما يريدون أن يكونوا وأن يقولوا :

خلال فوارق العاصمة الموحدة سرت أفقر نوري مياه أبريل المألجة

على أن نموذج الحياة الغربية قد
بدا يفزح حتى هذه الروسية
الصليبية القاسية .

— أما حقيقته — وهي أقرب إلى
تصور مواطنيه له — فهي أنه تعبير
صادق عن التطور الذي حدث في
أوضاع الحياة والفكر في الاتحاد
السوفيتي ؛ كما أنه يمثل الحياة
الجديدة التي تدفقت في شرايين
الشعر الروسي بعد موت استمر
للسنة يقرب من الثلاثين عاما من
السيطرة التزمته والتجديد المذهبي
القاتل . أما قيمته الشعرية
والفنية ، فنرجو أن يكون لها دراسة
مستقلة ووافية قد لا يسمح بها هذا
اللقاء السريع .

سامي خشبة

متعمدا بلا منطق

صغرا إلى حد لا يغتفر

انتقل بين غريات الترام كالعاصفة
والتي في سمع من لا أعرف بعض
الأكاذيب الحقة

ورغم أنني لا أستطيع أن أفهم
الا أنني مفتون بالفن المتفخخ
وبالطائرات ، ويشعري ..

— وفي الغرب يشبهون به ،
ويتحدثون عنه كما يتحدثون عن
نجوم السينما ، في دهشة أحيانا من
أن يكون هذا الشاعر قد جاء حقا
من « روسيا ! » حيث « الصقيع
الدائم والرجال القساة ! » ، وفي
دهاء أغلب الأحيان من قبيل التذليل

U.S

أول العالم الأمريكي في فيننام

في كل شهر من أرض الانسان ، الذين
ناصروا حرية الجزائر في صراعها مع
فرنسا المتهورة .. ووقفوا مع مصر
في محنة العدوان الثلاثي الغادر ..
وهم الذين يصرخون اليوم في وجه
أمريكا المجنونة عليها تنوب إلى
رشدتها وتخرج من فيننام أو مصحة
أمراض الضمير .. فأمريكا مريضة
بضميرها أكثر مما هي مريضة بعقلها ..
والمرضان لا شك خطيران وخاصة إذا
كان المريض بهمسًا يملك القبلة
الدولية ..

لذلك كتب الأدب الفرنسي جان
جيتيه مسرحية « الحواجز » يهاجم
فيها فرنسا التي أفادت وتركت
الجزائر للجزائريين .. والمخسرج
الفرنسي جان — لوك جيسودان — أخرج
فيلم « صنع في أمريكا » يقض فيه
سياسة أمريكا المدوانية في الغرب
باختطاف الهندي بن بركة وقتله ..
والكتابة الأمريكية بولار جارسون
كتبت مسرحية « ماكبرد » تنتم فيها

● أن حرب فيننام ليست إلا أزمة
في ضمير أمة وعجز في قوة العالم !

● ماذا ينتظر العالم حتى يتحد
ضد أمريكا ! ..

● بيتر بروك يهاجم أمريكا
ويفضح إنجلترا حكومة وشعبا !

مما لا جدال حوله اليوم أن جيل
المفكرين في النصف الثاني من القرن
العشرين قد وضع نهاية للصراع
الرخيف بين مدرسة الفن للفن
ومدرسة الفن للمجتمع .. فدعاة
الفن للفن هم هؤلاء الرفهون الذين
انحصر مذهبهم وما هو في سبيل
الجفاف ، بينما أصحاب نظرية الفن
للمجتمع هم هؤلاء المكافهون الذين
يعضون في طريقتهم نحو استرداد
أنفسهم واسترداد العالم .

والمفكرون الذين ينتمون إلى
حروف هذه الكلمة هم هؤلاء المفكرون ،

المخرج المتميز
بيتر بروك

ويقول : « ان حرب فيتنام ليست الا ازمة في ضمير امة وعجز في قوة العالم .. ثم يصبح قائلا : « نحن ، نحن لا يمكننا عمل شيء من اجل فيتنام. ولكني اقول له : « بل يمكننا ان نفعل الكثير .. يمكننا ان نطرح مشاكلنا جانباً وننتي خلافاتنا حيناً ونتحذ جميعاً لنصنع امريكا صغرة قوية حتى تفريق ثم نصفى حسابنا بعد ذلك .. فالحرب المأالية القادمة يجب ان يكون احد طرفيها امريكا وحدها وطرفيها الآخر باقى انحاء العالم ! .. »

وأعسود فاقول : ما هي قصة مسرحية « الولايات المتحدة » ؟

بعد ان قدم بيتر بركه مسرحية « مارا - ساد » اخذ يبحث عن مونسوع يصلح « لشرح التاريخ الحديث » الذي يختلف عن مسرح هنري مادان وبول كلوديل .. فكر أولا في مسرحية تدور أحداثها حول حرب السويس .. تملكه الفكرة ولكنه أرجأها الى حين وأخذ يفكر في حرب فيتنام .. وعندما عاد مع فرقته من امريكا بمسند عرض مسرحية « مارا - ساد » كان قد اتخذ قراره النهائي بتقديم مسرحية عن فيتنام . فهو يرى ان « تاريخ امريكا هو فيتنام .. وفيتنام هي إنجلترا .. هي اللتزيون من الانجليز الذين يدافعون عن فيتنام مغنوا دون مساعدة فعليه . »

ولتقديم مسرحية من هذا النوع ، تعامل هذا الموضوع ، عهد بيتر بركه الى مديته الاديب دونيس كالان بكاتب النع ، كما عهد الى كل من ميكل كوستوف وميكل سستوت مديتيه أيضا بإغاثة بعض القرائع التاريخية ثم حصل من الصحفيين العاملين من ساسيون على بعض تفاصيل المسارك الحربية الدائرة هناك .

وبعد عام كامل ظهرت الصورة النهائية للمسرحية .. وفي سرية تامة استمرت البروفات ١٥ اسبوعا وبغمة ايام .. ثم فوجئت الرقابة بنص جريه يتم الرئيس جونسون وينتقد سياسة حكومة صاحبة الجلالة .. فطلبت تعديله جديده وحذف بعض فقراته .

وقدتمت المسرحية .. قدمت دون ان يسبق الافتتاح دعما او امتلات او

المخرجة الطليعية جون ليتلود

البريطاني الكبير برتراند راسل ويشترك معه الفيلسوف الفرنسي الكبير ايضا جان - بول سارتر لمحاكمة جونسون في جريه غير الانسانية ضد انسان فيتنام الطيب .

وأحدث العرخات الفكرية التزاما واكثرها جرأة في تاريخ المسرح ، هي تلك المسرحية التي كتبها الاديب البريطاني دونيس كالان واخرجها المخرج البريطاني التقسيمي بيتر بركه على مسرح الاولديفك بلندن .. المسرحية اسمها « U.S. أو الولايات المتحدة واسمها في نفس الوقت « U.S. » أو نحن (الانجليز) ..

ان المسرحية تدور امريكا في حربها ضد فيتنام .. وتدين بريطانيا في حربها ضد يورسسميد وفي تأييدها لسياسة امريكا في حرب فيتنام .. وهي اخيرا تصفية لحساب المكرين اللتزمين مع الانجليز والأمريكان .

يسمى بيتر بركه من وراء مسرحيته الى ففصح الانجليز كما يسمى الى ففصح الحكومة الانجليزية

الرئيس الأمريكي الحالي جونسون بالتآمر على قتل الرئيس الأمريكي الراحل كينيدي .. والكاتب الألماني بيتر فافيس كتب مسرحية « مارا - ساد » التي تدور أحداثها ايام الثورة الفرنسية ليشير بها الى الحرب الأمريكية في فيتنام .. والكاتب السويسري دورينجات كتب مسرحية « زيادة السيدة العجوز » التي تدور أحداثها في ألمانيا ليعبر بها الاستعمار الأمريكي الذي يستمر وراء المساعدات الاقتصادية ..

هذه هي الاعمال الادبية اللتزمة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين .. وهناك اعمال أخرى كثيرة تشكيلية وموسيقية تناولت السياسة العدوانية في كل مكان بالهجوم والاستنكار .

اما الاحتجاجات الرسمية وغير الرسمية فآكثر .. واما المحاكمات الرسمية وغير الرسمية فآكثر وأكثر .. وأشهر هذه المحاكمات هي تلك التي يقسمدها الفيلسوف

تقع المسرحية في جسرزين ..
يستغرق الجزء الأول ساعتين كاملتين
ويبدأ بهذه العبارة : « أيها الأحرار
المتلون من أجل فيتنام اليكم هذه
المسرحية . »

وينفجر الستار .. ينفجر عن جناح
فضي لطائرة أمريكية ، حوله صناديق
محطمة وأشياء متناثرة وأمامه شخص
يحترق .. ثم يدخل عدد كبير يمثل
الفسزو الأمريكي الغاشم على ديان
بيان فو ..

وتتفرق الستائر السود يستائر
خضر وصفر وتوالي الشخصيات
تحت دائرة الضوء في مركز المسرح :
باو داي ، المم هو ، بيللي جراهام ،
بايمان ، مدام فهو ، قائد انجليزى ،
شاطب بحري ، جندي من فرجينيا
ومحاربان فيتناميان ...

يخرج الجميع وسط اغاني
فيتنامية تنساب في هدوء حزين
أو حزن هادي .. ويبقى شخص
واحد هو صحنى أمريكى يمسك
بميكروفون ويفنى :

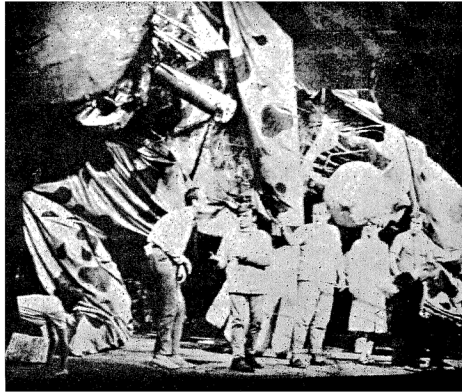
حتى مجرد اشارة ، وفي ليلة العرض
الأولى انسحب أكثر من مائة متفرج
انجليزى بسبب دقاتك من بداية
المسرحية وعلى وجوههم ابتسامة
صغراء وضحكة يلهاء .. وبعد يومين
ثارت جريدة « التايمز » البريطانية
تلميحا بدون امضاء عنوانه « تفشى
القموض عندنا » تنتقد فيه مسرحية
U. S أو الولايات المتحدة بقولها :
« ان هذا العمل لا يندرج تحت اى
نوع من المسرح ، وهو لهذا يبقى
بعمدا عن كل نقد مصطلح عليه . »
فماذا في مسرحية « الولايات
المتحدة » ؟!

مسرحية « الولايات المتحدة » تثير
في خط « المسرح الشامل » الذى
يحتوى على كل عناصر المسرح
المسرحى : عنصر الموسيقى والغناء
والباليه والاداء .. وكل الأساليب
المسرحية : الأسلوب الواقعى
واللاواقعى والرمزى والشاعرى ..
بكافة القوالب المسرحية : القالب
التراجيكميدى والكوميدي
والتراجيكميدى ..

ساحيط فوق الدلتا .
على كل شاطئ فيها .
أزحف باحثا عن مكان آمن .
وأحرقهم جميعا كالحبز المحمر .
فالرئيس قال لى .
لا يجب أن يستمر ذلك طويلا .
وبعد ذلك تذاق مقتطفات من خطاب
وبيانات عسكرية متداخلة تبين حالة
فيتنام وأمريكا في أثناء الحرب ومن
خلال الحرب .

ومن جديد تتوالى الشخصيات
تحت دائرة الضوء في مركز المسرح :
وايمان ، شارلى باركر ، جنسبرج ،
چيمس بالسديون وأرواح موتى من
فيشى وألفانس ...

ومرة أخرى يخسرج الجميع ..
ويبقى شخص واحد هو صياد يابانى
يعد الناس بتدعيم السلام العالى
إذا هو تسلم مقاليد حكم العالم لمدة
٢٤ ساعة ينشر خلالها بيانا في جريدة
« التايمز » يستعرض فيه خطته من
أجل تدعيم السلام .
وفجأة يدخل عدد كبير من الناس ..
منهم من يرتدى قبعات خضر ومنهم

مشهد من مسرحية
U. S

من يرتدى ملابس من الورق الأبيض ومنهم من يمسك بالسلاح . ويتم الالتحام بينهم جميعا ويستمر الصراع الى ان يسقط الغزاة كما يسقط الأبرياء .. ثم ينتهى القتال ويبدأ الضجيج وصعد أنات ضحايا الحرب من الجانبين .

ويسدل ستار الجزء الأول أو U.S (الولايات المتحدة) ويرتفع الستار من الجزء الثانى أو U.S (نحن - إنجلترا) .

رجل يسمى مستر « كل - العالم » يتحدث الى فتاة انجليزية حرة ، ساحرة ودافئة ، كريمة ورحيمة وعلى سجيها .. تشيح بوجهها من الرجل وتقول فى عصبية : « سأعطى صوتى لليسار ، فلدى إنشئى تقدمية عن الجنس البشرى . انى مثقفة وحاصلة على شهادة جامعية . وأحاول بالزعم منى الا أشتري برتقالا من جنوب أفريقيا . ولكن ماذا نتقدمون انى فاعلة غسدا ، غير نفس الشيء الذى افعله اليوم ؟ » .

ويظل الرجل واقفا مكتوف اليدين شاخص البصر دون أن يبدى أى حراك .. فيجن جنون الغناة وتقول بهستريا محمومة :

« أريد أن أرى هذه الحرب تمتد حتى هنا .. فانا أحب ان أوضع فى التجربة .. وأحب أن أرى السيدات الانجليزيات الرافيات فى أثناء هذه الحرب وهن يتقيأن من الرعب ويهرعن من الخوف ... »

وتسقط الغناة الانجليزية التقدمية امام « كل - العالم » ويدخل شخص

يرتدى قفازين سوداوين يحمل صندوقا ويعد أن يفتحته تخرج منه كمية هائلة من الفراشات .. يطلقها فى الصالة .. ويحتفظ بفراشة واحدة .. وفى همدوء بار- يحرق الفراشة ينار ولاعتبه وهو يقول : « نحن ، نحن لا يمكننا عمل شيء من أجل فيتنام . » .. وينتظر حتى يترك المنفرون مقامعهم وينسادون الصالة .

ولكن لماذا تطلق الفراشات فى نهاية المسرحية ؟!

ربما لأن المسرحية توازن بين الموت والحلب فيما وراء الصورة الاساسية المتكررة .. صورة الحريق أو الاحتراق فالفراشة التى تحترق فى النهمسية تذكرنا بالرجل الذى يحترق فى البدياة . وتذكرنا أيضا باحترق الزهبان البوذيين فى فيتنام .

اما الرجل فمن فيتنام يحرقه الأمريكان بنيران مدافعهم ، وأما الفراشة فهى فيتنام نفسها التى يحرقها الانجليز ، على برودهم ، بنيران تأييدهم لهذه الحرب غير العادلة .

والقتاة المزهفة تمثل الصقوة المثقفة من الأحرار التقدميين الذين يأملون فى تأييد العالم .. بينما « كل - العالم » يقف مكتوف اليدين بلا حراك .

ان المسرحية مليئة بالتناقضات والتناقضات كما هى حال الحرب .. ولكن هذه المسرحية تقطع شوطا بعيدا فى هذا النوع من المسرح الوليد أو « المسرح الشامل » من حيث الشكل و « مسرح التاريخ الحديث » من

حيث الحشون .. فهى انضج بكثير من مسرحية (ماكبورد) التى قدمت مسرحية المشهورة چون لتيلود .

ان مسرحية U.S تعرض الواقع ولا تبين الواقع ، وتعال كالفلاسفة ولا تجيب ، بل لا تنتظر حتى الاجابة . ولكنها تنفع الصين فى مواجهة أمريكا بدون تلجيح أو تورية .. ولكن النتيجة بطيئة الحال وكما يتشهد التاريخ ، ادانة أمريكا ، ادانتها فى حربها الغادرة ضد شعب فيتنام .

وهكذا تحقق U.S فى المسرح ما حققته « الأرض الخسراب » لايوت فى الشعر وما حققته أعمال دوس باسوس فى الرواية .

المسرحية رائعة .. وهى حدث هام فى تاريخ المسرح كما هى حدث هائل فى فن المسرح .

اما على مستوى « التسليخ الاجتماعى » فهى تعد اكبر فضيحة صارخة للضمير الانجليزى .. ضمير انجلترا التى يحكمها الاشرار وينتشر لها الاحرار .

ان مسرحية « الولايات المتحدة » التى تتخل عن الخسود الفنى ، نتيجة لكل هذا الاستغراق فى جزئيات العصر ، تعد اليوم عملا تفكريا غير عادى .. عملا ملتزما يستمد خلوده من عصره .. ومن تعبيره عن أحداث المعمر .

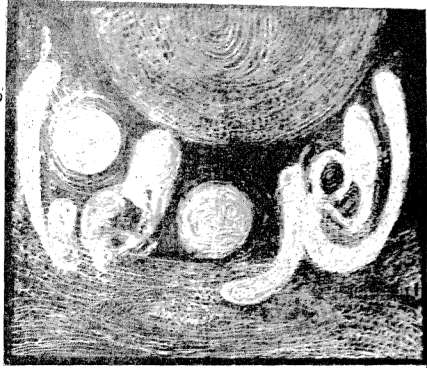
وكم يحتاج كل عصر على حدة الى مفكر معاصر ملتزم يقدم مثل مسرحية « الولايات المتحدة » او العار الأمريكى فى فيتنام .

فتحنى العشرى

• هل يمكن للفنان أن يشغله بالقيم الجارية فى هذا الوقت بالذات ، أم لا بد له من التركيز على منطق العصر وحاجاته البيئة وطالب الإنسان المعاصر ؟

• هذا هو السؤال الذى يطرحه معرض الفنان التشيكي « صالح رضا » ..

التجريد والتجسيد
فى معرض الفنان ..
صالح رضا

وحدات متشابهة تقترب كثيرا من
الوحدات الزخرفية .

ثم ينحت صالح رسما « امرأة
جالسة » .. الكتلة فيها ممتلئة ..
ولا مجال للفرار الا عند الرأس ..
والتمثال يرتكز على الكرسي الذي
يوظف في نفس الوقت قاعدة يقوم
عليها التمثال .

ومعوما فان اعماله في النحت في
تلك الفترة تختلف عن اعماله
الحالية .. مع انها تعد في الواقع
امتدادا مريحا لها .

في تلك الفترة كان من النادر أن
تجد لصالح رسما تمثالا غير منفرد ..
فجميع اعماله وحيدة ومفترية
وحاسدة .. تكاد تنفرد الى عنصر
الحركة .. فهي اما امرأة جالسة ..
او وجه لفظة .. او فتاة يفردها
تنهسل .. ومعوما فان الكتلة
الشخصية التي امامك توشى بأن صالح
رغمسا قد بدأ بكتلة مستطيلة
معبسة .. أحدث فيها فراغات .
اما القاعدة فكانت مركز الثقل في
التمثال ، والاهتمام كله كان مركزا
على المنظر الامامي .. ولكن كلما
اشرق صالح مع الخامة .. واقترب
منها وتفهمها كثرت الفراغات ..
ورقت القاعدة .. وانصب الاهتمام
على كافة زوايا التمثال .. وأصبح

بالقاهرة ثم ببراق .. ويواصل رحلته
الفنية الى لندن .. وهناك الى جانب
رؤيته لتلك الأعمال المتطرفة في الحدادة
كان يعد بحثا عن « التجريد في الفن
الاسلامي » .

ومعرض صالح رسما المقام حاليا
بالقاعة التجارية بباب اللوق يحوى
خمس تماثيل و ٣٠ لوحة مصافاة
جميعها بخامة البلاستيك .. وكلها
تصور آخر مرحلة وصل اليها صالح
رسما حيث رسمها وصافها جميعا في
الفترة ما بين عام ١٩٦٥ و ١٩٦٧ .
وصالح رسما نحات ومصور وحفار
وخزاف .. وكما تعرض بمعظم فروع
الفن التشكيلي تعرض أيضا ببعض
الاساليب الفنية التي امتلا بها هذا
العصر . ولقد كان لتأثره بخان
الخليلى وما اختزنه من أشكال
والوان في فترة الطفولة ، والاحجار
التي كان يصوغها بجرأة لا تخلو
من رقة وحساسية كان لهذا كله
امتداد في اعماله النحتية الخزفية ..
فهو يصوغ العروسة التي يسميها
« عروسة الولد » بحيث يبدو رأسها
مرفوعا على اعمدة تشبه اعمدة المآبد
المصرية القديمة .. وقد تكون تلك
الاعمدة وثبة أو زفائر شعر .. لكن
ذلك لا يهم .. كل ما يهم هو هذا
الفراغ الواسع المنظم الذى يشكل

لم يكن يدري وهو يجلس الى
جوار والده السمات الطوال
يمجد بقطعة الفيروز وهو
يصوغها .. وبالذهب يتلوى بين
يديه .. احيانا أسفر يتوهج

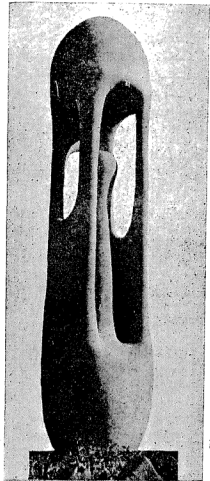
بنموش .. وحيانا ابيض مريحا كى
يلام لون التوباز أو الفيروز أو
الساقت ، لم يكن يدري أن ذلك
الذى يحدث امامه سيكون له اكبر
الآثر عليه في مستقبله ، وتعلم
صالح رسما الثقل الصغير الصنعة
من ابيه . ولم يكن ذلك فقط هو أول
اشرافه بالفن .. بل كان للسكان
الذى تربى فيه - حى خان الخليلى -
اثر كبير عليه أيضا .. فالباني تكون
تشكيلا مربيا جالسا ووظيفيا ..
والعقل الصغير يرى ويختزن
ما يراه .

وامتلا صالح حيا للفن .. وكان
لا بد لهذه المحاولات غير الواعية أن
تتطور وأن تنضج .. وفجأة اتضح
الطريق امامه .. لم لا ينمى تلك
المعرفة التلقائية بطريقة أكاديمية ؟
وكان التحاقه بكلية الفنون الجميلة
عام ١٩٤٧ .. ولكن مرة أخرى ..
يجسده الخزف .. والزجاج
المشق .. والزخرفة العربية ..
فتسابع دراسته في فن النحت
والزخرفة في كلية الفنون التطبيقية

هناك رفيقا المرأة الجالسة .. تماما
كما في تمثاله « الأريكة الخضراء »
الذي نال منه جائزة الدولة التشجيعية
عام ١٩٦٥ والذي يصور رجلا وقفاة
يجلسان على أريكة عربية التصميم .
وأعمال النحت التي يعرضها
صالح رضا بالفرفة التجارية تبدو
كما لو أنها تنحى جنيما قصة ..
فكل مصل يتقود بالضرورة إلى
الآخر .. وقد يكون أحيانا متشابها
أو متشابهات على نفس الفكرة ..
ففي البدء كانت المرأة وحيدة ..
منحوفة ومتوقفة في محراب ..
والفراغات توحى بالخلال ..
وبقدسية المكان .. وما بداخل المرأة
ساكن ومستكن .. ولكن في المرحلة
التالية مباشرة وفي تمثال « أرباط »
لا تلبث الكتلة أن تتحرك فيحدث
الانفجاء .. وتخرج الأيدي من هذا
الشئ الكامن بداخل المرأة والذي
يتسافر مع يدي المرأة في ابتاع
متوازن ومثمر .. وتكثر التجاويف ..
وترق القامة ، ومع ذلك فالاندماج
لا يزال هناك ولا يزال هذا الإحتواء
وهذا التقاتل في الثرى .. يأتي بعد
ذلك تمثال « انطلاق » كتلة الأيدي
تدخل لينتقي الرأس في تجريد هندسي
واغ .. ومع ذلك فما زال التلقى
يشعر بحضور هذا الشخص الذي
ما زال صالح رضا يشعر به ولا
يخلص منه بعد .. وتلويح بالتدرج
قاصدة التمثال حتى تكاد تتلاشى
متجاهلة وجود القامة .. كي تصبح
الأرض كلها قاعدة لهذا التمثال .
وتتجمع الشخص لتصبح خمسة
في تمثاله « القسائد » وتتقارب
الشخوص في ديناميكية مشيرة
ومنسقة .. وصالح رضا يهتم
بالنسب الجمالية .. بين الفراغ
والكتلة .. وبين الفراغ والفراغ ..
وبين الكتلة والكتلة .. أن هذا
التوازن الحق بين كافة أجزاء التمثال
سواء بالتكرار المنظم لوحدة الفراغ
أو الكتلة أو بتنوع الحركات
والأشكال يجعل التلقى يعتد أن هذه
الكتلة الجامعة والتي لها طابع هندسي
مشخص ستتحررك من مكانها
وتنتقل .. بل وتتكلم .. أن كل
زاوية من زوايا هذه القطعة النحتية
تعطي العين شكلا جديدا .. جميلا ..
ومعبرا ..

ويرفعك صالح رضا في كافة أعماله
النحتية على الشعور بأنه فنان
متصالح على خامته .. فاللمس ناعم

المحراب

رائق .. ولون التمثال هادئ
وصين .. والفراغات واعية ..
وتعد الفراغات المحيطة بالتمثال
من كافة الجوانب عملا من العوامل
الهامة في رؤية التمثال وتفهيمه .. أنها
مرتبطة به ارتباطا مباشرا .. لذلك
فإن أعمال صالح رضا هذه تحتاج إلى
الهواء الطلق .. إلى المكان المفتوح .. إلى
إلى ميدان .. إلى حديقة .. كي
تتنفس وتميش .. وكى تقع أنظار
الجمهور على أعمال فنية جميلة
وقيمة - تنطلق بذلك اللوح الفني
والتربية الجمالية .
ثاني بعد ذلك لأعمال صالح رضا في
التصوير .. وقبل أن نعرض لك
الأعمال المروضة حاليا لتلقى نظرة
على أعمال صالح رضا الأولى في
التصوير .
بدأ صالح رضا أعماله في التصوير

متأثرا بالدرسة الحوشية .

ففي عام ١٩٥٠ كانت شغوه
محرنة .. ومشوة .. والألوان فيها
عنيفة صاخبة .. تكاد تسمع وقعها
على سطح التوال .. وكما في النحت
والخزف لجأ صالح رضا للأساليب
والمواضيع الشعبية .. فالثقة ذات
العين القروية تمسك بمرسة
المولد ذات الألوان الصريحة
الصاخبة .. والكروى عربى
التشكيل .. والأفريقية بها وحدات
شعبية تكاد تكون متنوعة على عروسة
المولد مثل الديك والحصان .

أما أعماله التي يعرضها الآن والتي
يفصلها عن أعماله الأولى فاصل زمني
يكاد يصل إلى حوالي خمسة عشر
عاما ، فقد قفز بها صالح رضا قفزة
واسعة في عالم الفن .. لقد أدرك
صالح رضا أن اللون .. والنقش ..
والشكل يمكن أن تكون غاية في حد
ذاتها .. فترى أعماله ذات الأحجام
الكبيرة .. أقرب إلى التجريدية
الهندسية لكنها واعية .. أن صالح
رضا في الحقيقة يميز في لوحاته من
شئ غير محسوس .. عن عالم غير
مرئي .. وأحيانا يلفت انتباه الجياش
على اللون .. وهذا البحث الواسع
عن الشكل والتشكيل ، يقتضيه
الرؤية العامة لمصنوع العمل ذاته ..
ويكاد يوحى بأنه يخاطب القدرة
البصرية .. فالدارة والقوس ..
والخط المنحنى .. وتفتحات الألوان
المتعددة لها تأثيرها المباشر والواسع على
القدرة البصرية ..

في لوحته « الفضاء » يخيل اليك
أنك ترى الفضاء بأسره .. بل ترى

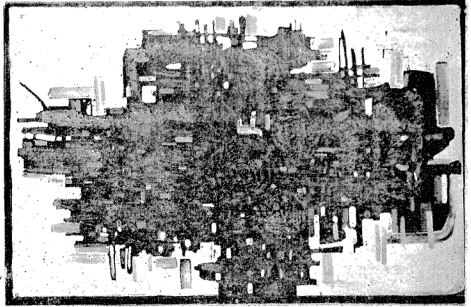
العالم كله .. مجردا ومنفصلا ..
 عبقيا وشاسعا .. فهو يشير الى
 الكواكب والى المجرة والى دروب
 السماء .. فسطح اللوحة به
 دوائر تملآن على التوازن الشكلي
 تشكيلا .. والتوازن الكوني مضمونا ..
 والوان هذا الفضاء موضوعة بهارمونية
 أسرة .. فالاحمر بلون عروسة المولد
 يجاور الأبيض الباهت الذى يصبح
 رماديا .. والاصفر يتوهج وينير من
 بين ثانيا البنفسج والبرتقالي ..
 والارضية الرمادية تكاد تختفى من
 جملة تلك الالوان .. وفي الدوائر ..
 والأتواس .. فى دروب هذا الفضاء
 التفت .

والواقع اننا نجد صالح رضا هنا
 يتطور بأعماله فى التصوير من
 الأكاديمية الى التجريدية .. أحيانا
 التجريدية الخالصة .. وأحيانا
 التجريدية التعبيرية .. وأحيانا نرى
 فى تجريدته آثارا من الانطباعية
 والتعبيرية والحوشية التى اقتنت بها
 فى بداية حياته الفنية .

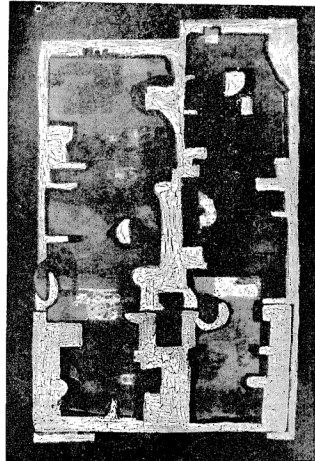
وفى أعماله فى الحفر (مونوتيب)
 المروضة حاليا بالمركز الثقافي
 التشيكى نرى صالح رضا يتعامل
 مع الشكل المعماري الهندسى ..
 فمن وراء تكويناته التجريدية نحصل
 على تلك الشخصيات التى كان صالح
 رضا قد بدأها فى أواخر الأربعينات
 والخمسينات .. فالتشتت ثلاث
 بالتدريج .. وثلاث أيضا ببقية
 التقاطيع .. ثم ثلاث أخيرا تفاصيل
 الأبدى والأجل لتصبح فى النهاية
 أشكالا هندسية لكنها مع ذلك
 إنسانية .

وأعمال صالح رضا فى الحفر تقترب
 كثيرا من التصوير .. فمع أننا فى
 (المونوتيب) لا يمكننا الحصول الا على
 نسخة واحدة .. الا أننا نجد
 صالح رضا يستخدم أسلوب
 الكولاج مع المونوتيب اذ يقص الورق
 الملون المطبوع ويلصق بنفسه الى
 جوار البيض الآخر وبذلك يكون صالح
 رضا أول فنان مزج فرعا من فروع
 الحفر بأسلوب من أساليب التصوير .
 وأخيرا .. فان صالح رضا
 المصور والحفر والخرايف والنحات
 قبل وبعد هذا كله فنان قدير وأصيل
 أعطى الكثير وما زلنا ننتظر منه
 الكثير جدا .

روضة سليم

التصنيع

تراكيب

وغير يقينه أن هذا الإنسان أبعد ما يكون عن هذه التعنيات .

س : بدأ لنا في أحاديثك السابقة أنك تستشعر نوعاً من المرارة نحو العالم والن المعاصرين .

روسيليني : لست أشعر بأية مرارة . لقد كان للفن دائماً ، في كل ثقافة وفي كل حضارة ، دور هام يقوم به وهو : تفسير المرحلة التاريخية التي يعيشها الإنسان تفسيراً كان في متناول الجميع . فمن « **جيوتو** » إلى « **هوميروس** » كان الأمر كذلك : أعطاه المعنى الحقيقي للأشياء ، استطاع مجرداً من كل غرض تعليمي . أما اليوم ، فقد فقد الفن دوره هذا ، على ما يبدو لي ، جميع الفنون فقدت هذا الدور .

س : لقد أدهشتنا كثيراً ، منذ يضع سنوات ، عندما أعلنت أنك ستترك السينما الروائية لتتفرغ للسينما التي تستهدف التعليم . لكننا ، بعد أن شاهدنا فيلم « **استيلا** **لويس الرابع عشر على الحكم** » ، خيل لنا أن تقيم السينما إلى فيلم روائي وتعليمي وإلى ما شابه ذلك ، كل هذا لا معنى له . قد يكون فيلم « **استيلا** **لويس الرابع عشر على الحكم** » فيلماً تعليمياً ، لكنه أولاً وقبل كل شيء فيلم روائي رائع .

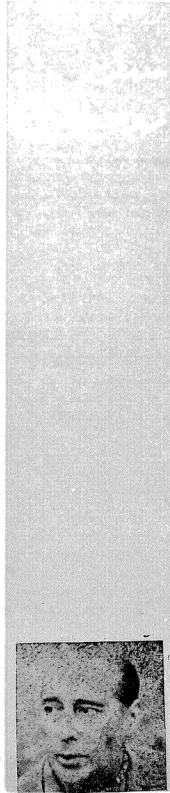
روسيليني : يجب دائماً ، في كل موضوع نتناوله ، أن نحاول القيام بعملية « **استخراج** » لكل ما تحتوي عليه الأمور في باطنها . فليس غريباً أن نحاول فقط « **استخراج** » ما تحتوي عليه من علاقات غرامية أو جنسية . وفيلم هذا مثال لذلك . أنه من الدقة التاريخية يمكن ، فهي دراسة لتكنيك القيام بالثلاث ضد حكم قائم . وحيث أننا بآراء محاولة

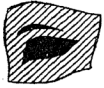
ما هو مصير الواقعية الجديدة ما هي السينما الروائية والسينما العلمية ؟ ما هي سينما المخرج - المؤلف ؟

كانت مناسبة التقاد مهرجان السينما الأخير في فينيسيا ، في الصيف الماضي ، فرصة للقاء والتحدث مع المخرج السينمائي الإيطالي روبرتو روسيليني ، أحد أركان وبناء الواقعية الجديدة . فقد جاء روسيليني إلى فينيسيا بمناسبة عرض فيلمه الأخير ، « **استيلا** **لويس الرابع عشر على الحكم** » ، الذي أنتجته فرنسا ودخلت به المهرجان الإيطالي مع فيلم ثان هو « **المخلوقات** » من إخراج المخرجة الفرنسية إيتيس فاردا .

لذلك يعتبر هذا أحدث حديث مع مخرج طالما كان لأفكاره وآرائه دور في الأوساط الثقافية في العالم كله ، نظراً للمدرسة التي ينتمي إليها - أو التي جعله النقاد ينسب إليها - ولاستقلال آرائه وجراتها ولمعق ونفاذ نظرته نحو العالم الذي نعيشه اليوم .

والتحدث إلى مخرج سينمائي عتيق عرف عنه الواقعية في أسلوبه ، قد يجعلنا نتنظر أن نستمع إلى آراء تدور كلها حول العالم اللاموس وطبما حول حريات السينما ومشاكلها . لكننا سوف نتعجب عندما نسمع روسيليني يتحدث وكأن الواقعية والسينما هما آخر ما يعرف عنه شيئاً وآخر ما يلقي إليه بالاً . وليس في هذا أية غرابة ، فواقعية روسيليني ليست مجرد نقل للواقع ، إنما واعيته تنطلق فقط من الواقع لتتلمز بعيسدا وتستقر في عالم غير الواقع ، عالم أبعد من الأحلام حيث نسمع روسيليني يتحدث عن الإنسان كما يجب أن يراه اليوم ،

ماذا تكون حصيلتنا ؟ ذكاؤه ورغبته في الحركة ، ثم نواحي الضعف الكبيرة فيه . لكننا نلاحظ في النهاية ، أن الانجازات العظيمة تأتي نتيجة كل هذا مجتمعا . لقد سمعنا ، وأنا صغير ، عندما علمت أن نابليون كان يرتجف مثل ورقة الشجرة أثناء حصار « طولون » ، وعندما قال له أحد الجنود المجاورين له متعجبا : « ولكك ترتجف من فطرة الخوف ! » ، أجابه نابليون : « لو كان لديك الخوف الذي في ، لكنت وليت هاربا » . ان هذا البعد المزدوج لدى الانسان هو الذي يثيرني . هذا البعد التاسع الانساع . انه صغير ، حائر ، أبله وساذج ، وينجز أعمالا عظيمة .

س : انك تتناول لويس الرابع عشر بنفس الطريقة التي سبق أن تناولت بها القديس « فرنسوا داسيز » ، من خلال الجدل في طباعه . انه يبدو كالطفل في هذا الفيلم .

روسييليني : ان المثير في الانسان هو ضعفه وليس قوته . لقد فقد الانسان في الحياة المعاصرة كل شعور بطولى في الحياة ، فيجب ارجاعه اليه ، لأن الانسان بطل . كل انسان بطل . ان المعركة اليومية معركة بطولية . وحتى نتمكن من التعبير عن كل هذا ، يجب أن نبدأ من أسفل ، أي من الجوانب الصغيرة .

س : هذا يذكرنا بما جاء في فيلمك « الجنرال دي لا روفيري » . ان هذا الجنرال شخص حقير في بداية الامر ، لكنه يصبح في النهاية بطلا . اليس كذلك ؟

روسييليني : نعم ، انه يموت بطلا . ويحدث هذا بعد أن يعتريه شيء من الجنون المرغوب فيه ، والذي يدفعه الى العمل بحيث ينتهي بطلا . اننى انتظر دائما وأتمنى أن يأتى هذا الشيء من الجنون .

س : في فيلمك « سسيفر الى ايطاليا » ، هل تأتي هذه البطولة من داخل الشخصيات أم ان هناك قوة ،

و مغامرة لا شك انسانية ، وتفتح منا بالتالى كل انتباه ودراسة ، فمن الطبيعي محاولة « استخراج » الانفعالات التى نتمتع من موضوع كهذا .

روسييليني والواقعية الجديدة

س : هل حدث لك تحول مفاجئ في اتجاه أعمالك في فترة ما ؟

روسييليني : لا أعرف . اننى لا أهتم بذلك . فالذى يعنى هو أن اكون على وفاق مع نفسى في اللحظة التى أعيشها . اننى لا أهتم بالماضى . وأنت تعرف المثل القائل : لا يجب على الانسان في عيشه أن يتكل على دخل يأتيه من أرضه .

س : ألا يمكن أن نقول ان العامل المشترك في جميع أفلامك هو موقف من الصبر ازاء الأحداث ؟ انك في أفلامك تنتظر حتى تعلن الأشياء عن نفسها بنفسها . هل هذه هى الواقعية الجديدة بالنسبة اليك ؟

روسييليني : اننى لا أحب التقسيمات ، بما أنها تؤدي الى أن ننسى نهائيا ما تحتوى عليه . ما هو المهم ؟ المهم هو أن تكتشف الناس كما هم عليه في الحقيقة . وهذا هو أجمل شيء في الوجود . يجب اذن أن نبدأ ، في أى عمل نخوضه ، بدون أية فكرة مسبقة .

س : ألم يكن لديك فكرة مسبقة عن لويس الرابع عشر ؟

روسييليني : لم أكن أعرف عنه الا القليل ، هذا كل ما في الامر . . عندما يكون لديك فكرة مسبقة عن شيء ، فانك تقوم بمحاولة لايات نظرية . ويعتبر هذا ، في حد ذاته ، تعديا على الحقيقة وتعديا على مبدأ التعليم .

روسييليني والانسان المعاصر

س : هل يمكن تفسير فنك السينمائي على أنه فن الملاحظة ؟

روسييليني : نعم . اليقظة والملاحظة . عندما ننظر الى انسان ماء ،

نوعاً من الإلهام ، يبدل هـــــهـ
الشخصيات رأساً على عقب ؟

روسيليني : لا أستطيع أن أجيبك على هذا . وحتى أستطيع ، يجب على أن أكون من أنصار نظرية ما ، ولست هذه كلمة مناسبة ، حيث أن موضوع سؤالك يتعلق بالإيمان . وكل ما أستطيع أن أجيبك عليه هو أنني أحاول محاولة متواضعة لاكتشف الإنسان . أنه وأين الثابت الذي لا يتغير في الإنسان ، الرأي الذي يمكن أن يقتصر من السببية أو يتجانب معها .

روسيليني وحضارة اليوم

س : يبدو كذلك أن النظرية الحضارية قد أصبحت لديك رأياً ثابتاً آخر ؟

روسيليني : ان الذي يدهشني هو أننا نعيش في حضارة تبدو من السطح - وحتى وجهة النظر التكنيكية العلمية - متطورة ، بينما حضارة الانسان لم تدركها بعد . وبالتالي ، فماذا يمكن أن نقول ؟ هل نقول : ان هذه الحضارة التكنيكية العلمية سببية ؟ أم ان الانسان لم يتمكن من أن يطوعها بحيث تلائمه ؟ المهم في كلتا الحالتين هو ان نضع الانسان سراحة أمام هذه المشكلة ، حتى يمكن أن يكون الحكم على كل هذا . فإذا لم تكن الحضارة ما يجب أن تكون ، فعلى الانسان أن يعى ذلك وأن يلجأ الى جميع وسائله لغير هذه الحضارة . وإذا اتضح للانسان أنها حضارة قيمة وأنها لا تحتاج الى أن يغيرها ، فيجب أن أن يسيطر عليها ، أن يصبح سيداً عليها تماماً .

س : لقد قلت أخيراً أنك تريد أن تعيد وضع الانسان في مكانه بالنسبة لائقه . اليس «القلق المعاصر» مرتبطاً بالشك ويكون الناس قد أصبحوا لا يرون هذا الاق ؟

روسيليني : هذا صحيح . لنحاول النظر مما الى الأمور جديداً ، فيما تفيدنا المدرسة ؟ ان المدرسة تمنحك

معلومات عامة جداً في الصغر ، وبينما أنت كبير ، وبالتالي ملكتك على الاستيعاب الشامل للأشياء تكبر كذلك ، فانهم يميلونك تخصص . أنك تلعب الى الجامعة ، وتعرف كل شيء عن الجسور وكل شيء عن الطرق وكل شيء عن حسابات الأسمنت ، وقد أصبحت لا تعرف أي شيء يتنا عن بقية الأمور . ان الذي يبتاحتنا كل يوم هو الإعلام والصحافة والأذاعة والتلفزيون والسينما وجميع الأشكال الغنية . ماذا تقول لك كل هــــهـ الأجهزة ؟ انها لا تقول لك أي شيء عن طبيعة حضارتنا . انها لا تعلمو أن تكون تعبيراً عن شعورنا بالقلق ازاء هذه الحضارة . . أظنها كانت ملاحظة مفيدة . لننتقل الآن الى نقطة أخرى . حتى فترة قريبة من الزمان ، حتى نهاية القرن الثامن عشر ، أي حتى اليوم الذي أخذ فيه التطور التكنيكي الملمى يتقدم بسرعة مدلعة ، كانت الحضارة ، التي سارت ببطء ن تطورها ، تتركز على قواعد راسخة جداً : كانت هناك التوراة والتاريخ والميتولوجيا اليونانية - الرومانية . وكانت جميع الفنون عبارة عن محاولات للتعبير عن هذه الحضارة . وفجأة ، في القرن الثامن عشر ، بدأت الأمور تسير بسرعة كبيرة . لقد أصبح الانسان سيداً على كل طاقات الطبيعة . لكنه لم يع هذا جيداً . ولم يتم الفن بدوره . فماذا يحدث اذن عند ذلك ؟ عند ذلك لا يصبح لدينا آف ، ونفدو في حساب . لا نعرف الى أين نحن ذاهبون . وهذا هو القلق .

المثلث الزجاجي

س : هل تؤمن بالايديولوجيات كبدلاً لاي عمل ؟

روسيليني : كلا . يجب التعرف على الأشياء بعيداً عن كل ايديولوجيا . فان كل ايديولوجيا هي مثلث زجاجي يعكس من خلاله الضوء .

س : وهل تؤمن بأنه في استطاعتنا أن نرى بدون أحد هذه المثلثات ؟

روسيليني : أنا ، من ناحيتي ، أؤمن بذلك . ولو لم أكن أؤمن به لما سببت لنفسى كل هذا العناء . ان نقطة البداية - التي يمكن أن تكون صحيحة كما يمكن أن تكون خاطلة - تبدأ من هنا : اما أننا نؤمن بالانسان أو أننا لا نؤمن به . اذا كنا نؤمن بالانسان ، فانه يمكن أن نرى ان الانسان قادر على عمل كل الخير الممكن . واذا كنا لا نؤمن بالانسان ، فان هذا الكلام يصبح بلا جدوى . اما أنا فأؤمن بأن الانسان قادر على الايمان بكل الخير الممكن - لو عرف .

س : لنعد الى افلامك . ان «سفر الى إيطاليا» لا يمر من ذلك منذ زمن بعيد . ان الشخصيات في البداية لا يرون شيئاً مما يحدث في داخلهم ومن حولهم . ثم يتولد القلق . ثم يتعلمون كيف يرون .

روسيليني : لقد فتحوا أعينهم . لقد التقى الزوج والزوجة فرفض السير في الحياة سراً عادياً نزهياً ، بالحصول على ربح مالى مشعر وفتح حساب في مصرف من المصارف وبالمشي حياة فيها السر . ان حياة كهذه مثل أعلى منتشر جداً ، اليس كذلك ؟ لكنهما لم يكونا بشراً .

س : انك الآن تقلق تقول هذا . لكنتك عندما تنظر الى شخصياتك أو تصورهم في فيلم ، فانتا لا تشعر بأنك تلتقي عليهم الى حكم . انهم يبدون أحراراً للغاية .

روسيليني : أعود الى ما قلته . ان كل ايديولوجيا تحتوي على الحسن وعلى السيئ . لكنها تحد من حركتك . والحركة هي المركز والحرك لكل شيء . انك لو توصلت الى اكتشاف ما ، وانت حر ، فهذا شيء عظيم . اما اذا توصلت الى أن تصبح انساناً كاملاً ، نتيجة الخضوع لمبادئ معينة ، فليس في هذا أي عمل بطولي . وما يشغلني هو أن أفسق هذا المنى البطولي على الحياة . . اذا كان الانسان يملك قوة ما ، فيبدو لي أنها : اكتشاف لنوع الحياة الروحية التي يريد أن

لويس الرابع عشر

وقبل أن يتحدث روسيليني بشيء أكثر من التفصيل عن فيلمه الآخر « استيلا لويس الرابع عشر على الحكم » ، يجدر القول بأن الصحافة الفرنسية قد استقبلت هذا الفيلم بترحيب كبير ، لقد اعتبر بعض النقاد هناك أنه أول فيلم تاريخي حتى اليوم ، ذاهبين الى أن الأفلام التي عرفت بالتاريخية قبل ذلك ، منذ فيلم « أكتوبر » لايزنشتاين حتى فيلم « سينسو » Senso فيسكونتي ، أقرب ما تكون الى التحويل الدرامي الروائي منها الى التاريخ المحض . ففى « استيلا لويس الرابع عشر على الحكم » ليس هناك مجال للتحويل الدرامي ولا لتزيين الأمور ولا لترك الخيال ينسج خيوطه فى أى من المواقف .

س : لقد قال منك المخرج السينمائى الفرنسى « جودار » أنك بلهايك الى أقصى حد فى الواقعية ، تلتقى فى النهاية بالمرح . فى نهاية « استيلا لويس الرابع عشر على الحكم » تصبح حياة الملك مجرد عرض مسرحى . مثال ذلك مشهد الملك أثناء تناوله الطعام .

روسيليني : نعمم انه يعيش فى عروض مسرحية . انه يعيش للأخرين وحتى يقفز من فوق رؤوس الآخرين ، وذلك الى أن تصل الى المشهد الأخير حيث يطلب أن يبقى وحيدا فيخلع ملابسه . هنا فقط ينتقل لويس الرابع عشر نفسه من الهلاك . ان فتوحاته جعلته يصل الى حالة نفسية مريرة ، فيأخذ فى التحدث عن الشمس والموت ، الشينين اللذين لا نستطيع ان ننظر اليهما ، وهى جملة لأحد الفلاسفة . انه الشك . فى هذه اللحظة ، ينحول لويس الرابع عشر فى اتجاه انسانى . ان المهم لديه هو أن المرأة التى يستشعرها قد أوصلته الى التأمل والقدرة على التمييز . فى اللحظة التى يقول فيها : « أريد أن أكون وحيدا » ، فى هذه اللحظة يذهب عنه كل كبرياء . انه عندما يأخذ فى

يحياما . لتأخذ مثلا : هتلر . انه يجبر الناس على الطاعة . انهم فى الطريق القويم لأنهم قد أطاعوا . هنا يصبح الخطر كبيرا . لكن عندما يتمكن الانسان من أن يختار ، فهنا فقط يصبح انسانا . ان الحرية الكاملة هى التى يجب أن تكون نقطة البداية فى هذا الاختيار ، رغم كل ما يشمل هذا من امكانية الوقوع فى الخطأ ومن امكانية الضلال فى طرق متشابكة . س : ومن امكانية أن يفقد الانسان روحه .

روسيليني : انه بهذا يصبح بظلاما . ما هو القديس ؟ انه من وجد نفسه أمام خطر الوقوع فى الهلاك . انه دائما على وشك أن يهلك . أية زلة قدم يمكن أن توقة . ان الموهبة الوحيدة التى لا يملكها الا الانسان وحده هى القدرة على التمييز . كل تصرفات الانسان الأخرى تجددها لدى الحيوان ؟ لكن بدرجات متفاوتة : الطماعة والامتناع على الشيء ، الخ . ان الحيوان يسير فى اتجاه ما ويأتيه هذا الاحساس بالسير ، عن طريق الفريزة او الاجذاب الطبيعى . انه ينتج بكل بساطة نحو الأشياء التى تناسبه عمليا . . ولا يجب أن تكون الحياة مجرد فعل عملى . لقد خلقنا اليوم الأسطورة البراجماتية للحياة . فماذا أصبحت حياة الروح لدى الانسان ؟ هذا هو الخطر .

س : ان البطولة لديك لا ترتبط ابدا بعمل فردي . انها مرتبطة بعمل جماعى ، بالمجموع كله .

روسيليني : يجب على كل فرد كوحدة أن ينسجم مع المجموع . كيف ذلك ؟ عن طريق التسامح . التسامح من الافعال التى تأتى نتيجة حكمة واسعة . ان تكون متسامحا هو أن تخرج من مجرد الطاعة لتصل الى شيء ما ينبع من ضميرك . ان الخطر فى عالم اليوم يكمن فى أننا نعيش حسب تقويمات . ان التقويم لا يوصلك الى الضمير ، وبالتالي لا يوصلك الى الرغبة البطولية فى أن تنمو روحيا .

روسيليني في أثناء العمل

بها .. أما في إيطاليا ، فأننى لم أصادف أبداً مثل هذه العلاقات الودية .

س : ان الشاعرية عندك تتخذ مسورة مفاجئة . ان شخصياتك تنتظر ، ثم فجأة ، وكأنها قد سمعت ، بجتاحها نور داخلى .

روسيليني : انك قد لجأت الى تعبير صحيح في حديثنا ، منذ قليل ، وهو كلمة : الصبر . الصبر كذلك فصل من عند الله ! بعد ذلك بأتى النور الساطع الذى يبرر .

س : وأخيراً ، مارياك في الجمهور ، اليوم ؟

روسيليني : ان الجمهور ، لفرط ما اعتاد الا يتألم احترامه من الفنان ، أصبح يصاب بفضيع عندما يجد أنه يتألم الاحترام بقدر كبير .

شفيق شامية

روسيليني والسينما الإيطالية الجديدة

س : ما رأيك في الطريقة التي أثرت بها في السينما الإيطالية ؟

روسيليني : ان السينما الفرنسية هي التي قد أكون أثرت فيها ، أما السينما الإيطالية الجديدة فلا .

ان علاقاتي بالسينمائيين الفرنسيين الشبان علاقات ودية وإنسانية .

وهذه العلاقات لا توجد مع السينمائيين الإيطاليين .. أما اذا كنت قد أثرت

في بعض السينمائيين الإيطاليين ، فان ذلك قد حدث من خلال أفلامى

فقط ، فلم توجد علاقات إنسانية من شخص الى شخص . أما مع الفرنسيين

فقد وجدت هذه العلاقات .. في آخر مرة قابلت فيها المخرج « ترونو » ،

أخبرته فيها ان ابنتى قد أجرى لها عملية جراحية ، فصر بفيض .

وهذا شيء اثر في كثير . لم قال لى : هل تعلم . انك فرد من افراد العائلة أ

هذه هي الاكتشافات التي يجب القيام

خلع ملابسه ، يخلع معها كل اقنعة الممثلة التي عاشها والتي من أجلها سار من خلفه كل الآخرين . انه الآن قد انقذ روحه تماماً من الهلاك .. ان ما أحب في هذه الشخصية هي شجاعته التي لا حد لها : المشهد عند الخياط مثلاً . ورغم ما فيه من وقاحة الا انه يظهر لنا مع ذلك الخجل الكبير في طباعه .

س : انه يصارع نفسه .

روسيليني : هنا تظهر شخصيته ذات الوجهين أو البعدين ، وهذا ما يجعلها شخصية غير عادية .

س : قد تكون هذه أول مرة تدرس في أعمالك شخصية يبدو أنها غير قادرة على أن تمنح حبها للناس . ان « مازاراف » فقط في هذا الفيلم ، هو الذى يظهر قادراً على العطاء أثناء احتضاره .

روسيليني : لا تنس ان الشخصية الرئيسية في الفيلم ملك وملك يحكم . فماذا تريدون اذن ؟

س : كيف كانت ظروف عملك في هذا الفيلم ؟

روسيليني : لقد تركوا لى الحرية الكاملة . لم اكن أريد نجوماً ، بل شخصاً عادياً ومعيناً . فتركونى أفعل ما أشاء . لقد أصبح هذا الشيء غير موجود في السينما .

س : ان « جودار » يتوصل الى هذه الحرية في العمل ، بعمل أفلام ذات ميزانيات محدودة .

روسيليني : نعم ، ولكن هذا يربط المخرج بموضوعات معينة . انه ، حتى بميزانية محدودة ، فانت لا تستطيع أن تخرج عن هذه الموضوعات التي تنكر دائماً ، ان فكرة سينما المخرج المؤلف ، وهو المخرج الذى يريد ان يلتزم بموضوع رئيسى في أفلامه ، لم تمسح بمجسودة ، لو استثنيت « جودار » و « ريتيه » وبعض الآخرين ،

مشهد من فيلم
(موشيت)

اخراج فيلم وثائقيهما الاعتماد على عمل جيد وليس أى عمل .. وهكذا قررت أن أخدم الرواية لا أن أخدم نفسى .

● ما الذى شكك فى « مذكرات حارس ضيعة » ؟

— تأثر فى الحقيقة بتصوير الحارس للعالم الخارجى .. هكذا التصوير الذهبى الخالص الذى يعكس حياته الداخلية فى الوقت نفسه .. ولذلك حرصت حرصا شديدا على إبراز هذا المعنى فى سيناريو الفيلم .

● ماذا رأى التحسون لبرنانو فى هذا الفيلم عند عرضه ؟

— أسفوا عليه .

● بالنسبة لحصيلة الأفلامك فى أى مكان تفضع « مذكرات حارس ضيعة » ؟

— وأنا أقوم بإخراج الفيلم لازمنى شعور حاد بأننى مثل « الأغور فى مملكة العمى » حيث يلتقط الواقع أثناء التحليل ، فلا الكاميرا ولا التمثيل ولا الممثلون ولا الإخراج يفيد فى المنهج أو قريبا هو « ضد المنهج » .

● هل تعتقد إذن أن شخصيات برنانو تتطلب فعلا طريقة « عسدم التمثيل » ؟

● هل تهتم السينيما بتصوير الحقيقة أم بتصوير الواقع ؟

● كيف تصبح السينيما تعبيرا عن روح العصر ؟

بعد ١٧ عاما من اخراج « مذكرات حارس ضيعة » للرواى الشهير جيمس يوناتو (١٨٨٨ - ١٩٤٨) يعود روبير بريسون الى أعمال برنانو يختار منها رواية أخرى هى « موشيت » ليخرجها على شاشة السينيما الفرنسية .

وفى مؤتمر صحفى عقده بريسون انهارت عليه الأسئلة :

● متى تمرقت الى برنانو ؟

— عاد برنانو الى باريس مريضا فى صيف ١٩٤٨ قادما من تونس ، فدخل المستشفى وأجريت له عملية جراحية ومات .. وهكذا لم أتعرف اليه . ولكن عرفته من خلال قراءتى « مذكرات حارس ضيعة » التى كانت منشورة فى ذلك الوقت والتى فازت بجائزة الاكاديمية الفرنسية للرواية فى عام ١٩٣٦ .

● ولماذا قررت اخراج هذه الرواية للسينما ؟

— لم يكن اختيارا ولكنه كان تكليفا .. فسمعت لسبين ، أولها

روبير بريسون

وفكرة
السينيما
أجدية

« ولكن ما الذى يدع بنا جميعا الى الاشتراك في معارك بريسون واعتبارها فرصة ذهبية ؟ »

« بالنسبة لى يصبح التردد في قبول العمل مع بريسون أو العمل في السينما على الإطلاق أمرا مشروعا .. فانا لا انتفع بوجه جميل : خاصة على الشاشة ، بحيث يصعب على اربع المصورين اظهاره على غير حقيقته ويصعب على افضل الشخصيين في الماكياج تجهيله .. مع هذا قلت العمل مع بريسون مؤمنة بأن نجاحي في تنفيذ ما يطلبه منى .. فهو مرشد على قدر كبير من الكفاءة ، كما انه يتمتع بما يسمى « السحر » .. »

ولكن بريسون يحب رغم ذلك ان يحتفظ دائما بالسلطة بينه وبين الآخرين .. فهو معتز بنفسه ، واثق منها .. وهو عندما يقوم بتنفيذ شيء لغيره فانه يتعامل معه بتواضع شديد .. داخل البلاوة تراه صامتا منزلا .. بممثل دائما بالنهار .. ويدرك تماما أن السينما هي عمل جماعي لا يتعارض مطلقا مع سمته وانزاعه .

وبريسون يرفض طريقة الشرح .. فهو لا يشرح لاحد من الممثلين ابعاد الشخصية التي يقوم بها متعمدا ان يتركه يتفهم الدور ويؤديه كما يشاء له .. هذه الطريقة تجعل الاداء في منتهى الصعوبة خاصة بالنسبة للذين لم يتعودوا .. ولهذا فان الممثل يجد نفسه مضطرا للنظر الى برنسون وليس الى الكاميرا .. ومع هذا فان بريسون يتمتع بحصيلة هائلة من الصبر امام تجارب الممثل وإعادة اللقطة أكثر من مرة .. الشيء الذي يشجع الممثل على محاولة الوصول الى قمة الاداء في الوقت الذي يدفعه الى الخجل .. وما يزيد من خجل الممثل هو أداء بريسون لأي دور وبمختلف الطرق أداء كاملا متكاملًا من أول محاولة .. وهي لا تعد محاولة بالنسبة له ، فهي في الواقع صورة نهائية لا تحتاج الى رتوش .

وكثيرا ما يردد بريسون قائلا : « هذا خطأ لأن فهو حق » .. ذلك ان الممثل اما ان يكون أو لا يكون احد شخصيات برنانو .. فبريسون يريد من الممثل ان يطلق صوته هو ليحبر عن صوت الشخصية التي يتقمصها .. فهو يرى « أن كل النسمان مناسباته وان كل الناس

« موشيت » ولما كانت بروك لى كرواية بسيطة أقدمت على اخراجها دون تردد .

وانتهى المؤتمر الصحفي .. وقبل ان يتصرف الجميع ، قال لهم بريسون ميتسا : « اظن انكم لم تسألوني كثيرا عن « موشيت » ؟ ! » ومكادته دائما ، لا يقع اختيار بريسون على النجوم للاشتراك في أفلامه ، فهو يفضل اختيار الاسماء .. من بين اسدقائه المصور جان فيمسوني الذي اعطاه دور الحارس في فيلمه الجديد « موشيت » ومن بين صديقاته الروائية ماري سوويزي التي اعطاهما دور زوجة الحارس في نفس الفيلم .

اما ماري سوويزي فتقول :

« كنت ارى بريسون يوميا لمدة شهر كامل ، على الرغم من أن دورى كان قصيرا جدا ولا يحتمل أكثر من يوم واحد .. ان التمثيل معه ليس لهما ومرحا ولكنه عمل جاد وشاق .. وان كان يطلع الممثل منذ البداية على الخططة التي ينوي تنفيذها .. ومع هذا فممثلته مطلوب منه أن يهوى في التجربة حتى يتمكن من الوصول الى أعلى مستويات الاجادة » .

— حقا .. فهو يعتمد على التصوير وليس على التحليل .. وهذا بالضبط ما افعله في أفلامه .. ومن هنا التقينا .. فاذا وجد التحليل في أفلامه فهو يجري على طريقة مصوري « البورتريهات » .. ان الجانب اللاذقي عند برنانو ينتزع دائما بالاسلوب الوقعي عنده .
● وبرنانو المسيح .. هل هو منحرف ؟ وما معنى الثورة عنده ؟ . من لا يطبع تساليم المسيح ، لا يعد مجرما .. هكذا يتسرع برنانو .. والواقع اننى لم اصل الى دراسة كاملة لفلسفة برنانو في الايمان .

— هل تعتقد ان ياس برنانو هو اساس اعماله ؟ .
— ان اليأس في اعماله جانب مهيء في سلوكه .. وربما كان القارئ هو الذي يسه قراءته .. ولعل الموت عنده هو بداية حياة وليست نهاية لها .

● ولماذا لجأت بعد ١٧ سنة الى رواية أخرى لبرنانو ، تخرجها على شاشة السينما ؟ .

— كنت في حاجة الى عمل اقدمه للسينما .. ولم يكن هندي متسع من الوقت حتى اكتب بنفسى هذا العمل .. ولما كنت قد قرأت

بريسون يدركون من قرب مقدار الدقة التى يعد بها اللقطة ويختار بها زاوية الكاميرا ويحدد بها حركات الممثلين وتحركاتهم ويستقر بمسا على أقل التفاصيل .. ثم هو لا يهتم بعد ذلك كله بالديكورات أو المساحات الكبيرة والمسافات الهائلة .. انه يهتم فعلا بالموسيقى .. الموسيقى التصويرية المساحبة للعرض كله ، سواء كانت مؤلفة خصيصا للفيلم أو من اختياره .. وفي حالة الاختيار فإنه دائما ما يختار سيمفونيات أو مقطوعات لكبار الموسيقيين .

بريسون يخرج موشيت

ودائما ما تبدأ أفلام بريسون بالموسيقى .. وهو يستخدمها في تركيز فكرة الفيلم وعرض هضده الفكرة منذ البداية .. فيلم « الحكمون عليه بالاعدام » يبدأ بلحن جانزوى ينشده القساوسة داخل كنيسة .. وفيلم « صدفة بالتأثر » - الذى يقوم ببطولته حماد - يبدأ بسوناتا تجمع بين الحزن والمرح .. أما فيلم « موشيت » فيبدأ بموسيقى احتفالات النصر .. موسيقى الفيلم الأول لوزار والثانى لشوبر والآخر للردى .

الموسيقى إذن هي مفتاح العمل الفنى عند بريسون يمنحه للتمفرج منذ اللحظة الأولى .. وعلى التفرج بعد ذلك ان يدير هذا المفتاح في عقله ليفتح به نوافذ العمل جميعا .

فمثلا يكتفى برتانو بتصوير البؤس في روايته « موشيت » ، أما بريسون فيصور أسبابه ونتائجه .. يصور الجو العام المحيط بالبؤس ويغوص في حياة الشخصيات مصورا الجو الخاص له .. كل هذا ليسل في النهاية إلى إبراز معنى « هذا الشيء الذى يسحق السادة الأفاضل : الخطيئة أو الآثم » .

وهكذا يكتشف بريسون عن كل أبعاد القضية وكل أطرافها وجوانبها لتتجلى لديه أخيرا صورة واقعية كاملة لدراما رقيقة من نوع خاص .

دراما رقيقة من نوع خاص لأن برتانو ليس هو زولا وليس هو بيروشون .. ولذلك سميت روايته « دراما رقيقة » ولم يطلق عليها « واقعية رقيقة » لأنه لا يهتم بالواقع

ولا يعرف أين هو ولا ماذا يفعل .. انه « يخرج من جلده » وليس جلد الشخصية التى يؤديها .

ومن هنا تصبح التجربة مثيرة بالنسبة لمن يعمل مع بريسون .. بريسون الذى يصنع عمله (الإخراج) من الاقتراب الشديد والاتصاف الحاد بالمعسل الأصل (القصة) ، ويصنع هذا العمل الأصل من عمله العميق .. هذا التبادل الرائع لا يتم الا في بلاوته بريسون وحده ودون غيره من المخرجين .

ان بريسون يبحث أساسا في الكشف عن خبايا الإنسان وخفاياه .. وهو لا يبحث عن الرذيلة أو عن جوانبه الهزيلة - مع علمه بوجودها - ولكنه يبحث عن الفضيلة عنده وعن جوانبه الرقيقة .. ولا يفوته أبدا أن يرعاه بالعطف والرحمة لأحاسسه الدائم بأنه حتما سيوت .

سئل بريسون يوما هذا السؤال : « متى تنتهى من فيلمك وأين تتوقف ؟ » فأجاب قائلا : « من الصعب تحديد ذلك فانا نفسى وصدق لا أعرف شيئا على وجه التحديد » .

وهذا صحيح ، فالذين يعملون مع

مشترون في مأساة واحدة هي مأساة الوجود .. ولذلك فان التعبير عن المأساة الدامية من شأنه أن يخلع على مأساة أى شخصية من شخصيات برتانو أو غير برتانو ..

هذا الواقع الذى يترأى لبريسون هو في الحقيقة واقع موضوعي وغير موضوعي في نفس الوقت .. ولكن اذا كان الكائن هو « موضوع فكرة » بالنسبة للفيلسوف فهو بالنسبة لبريسون « موضوع » نصب .. بلا تجريد ولا تجسيد ولا رمز .. هذا الكائن الذى يتفرد بذاتيته ويندمج في الدوات الأخرى ، يخرج من ذاته ويعود اليها أبدا ، يتقمص شخصية مثله .. هي طريقة يتفرد بها بريسون ويترجم على عرشها .

ان الصفة القوية التى يخلقها الممثل من شأنها أن تخرجه عن طوقه في نفس الوقت تخلق التنازع الذى يرتديه .. ان الذى يريد بريسون من مثله اذن هو أن يكون ذاتيا وموضوعيا في وقت واحد وبفلس القدرة على نفس المستوى .

وعندما يهيم بريسون الجسو لتصوير اللقطة لا يدور الممثل بنفسه

صورة « **الخوف والجنس** » على مستوياته الثلاثة التي ذكرناها . هذه المعطيات الجسدية المضطربة تكشف عن الحياة الثقيلة فوق سطح هذه الأرض البائسة .. أرض « **موشيت** » وكل ما عسدها من البشر .

أن « **موشيت** » تكاد تكون رمزاً .. فهي ضحية .. ضحية الطين والوحل أو ضحية الفقر .. أنها سيد طريد ، لا لأنها بائسة وحيدة ولكن لأن الشر من طبيعة الكائنات أو أن الشر كامن في الوجود .

أن فتح الصياد يصبح فخاً ميتافيزيقياً . وتعلق الدوائر أو ينتهي الفيلم على صوت جرس يندلن بميدا في الفراغ .

هل هو النقا .. هل هو المخلص ؟ هل هو الوعد .. هل هو الوعيد ؟ هل هو الانتظار .. هل هو اللابلاية ؟

هل هو الحقيقة .. هل هو الواقع ؟

ماذا هو إذن ؟!

هو ضرب من ضروب فلسفة

بريسون في السينما الجديدة .

سمير محمود

الأسود الذي يرتفع حتى قلبها فيكشف عن التقابل بينه وبين الجسد الأبيض البض كلما ازاحت نغمة الهواء الرطب الجزء الأسفل من الجؤلة الواسعة ..

وهكذا تتركز الكاميرا على تلك الفتاة المراهقة « **موشيت** » والتي تحمل بين جنين شخصيتها المضطربة الخائفة الثقيلة حيواناً جاء متخفياً في رحيق الأزهار المتفتحة .. أزهار الربيع أو ربيع العمر الناشج ، الحالة كما هو واضح ، هي حالة

« **الخوف والجنس** » أو **الخوف من الجنس** أو **الجنس الذي يصاحبه** **الخوف** في بداية نضجه .

وهنا ، وهنا فقط يختلف بريسون مع برنالو .. فبرنالو يصور « **الخوف والجنس** » في روايته بحدود وحشية وشققة بل وباحترام وقداسة من بعض الزوايا ..

أما بريسون فيستدمي الحب - حليف الجنس ، ليختلجاً جنباً إلى جنب في قلب الفتاة المراهقة وفي جسدها ..

ولم ينس بريسون أن يستدمي فوق ذلك مسئوليات الحالة الوجدانية والشعورية من عاطفة وإفراء ورفية وجاذبية ... ليكمل بها الصورة ..

مثله مثل بريسون .. أن اهتمامهما الواحد ينصب على حقيقة واحدة .. هذه الحقيقة ليست هي الواقع ولا ما وراء الواقع .

أن بريسون يركز اهتمامه ليس فقط على الموسيقى ولكنه يرتدى أيضاً ثوب المصور الفنان ، بحيث تتم كل لقطة في إطار خاص بها وكأنها لوحة بريشة المصور الشهير ماتيس .. والمثل عند بريسون ليس إلا لونا يستخدم في تلوين اللوحة .

والقريب أن بريسون سلك في هذا الفيلم الجديد « **موشيت** » سلوكاً لم يسلكه من قبل .. فقد لجأ إلى « **تقصير** » الرواية .. أحل

السيارات محل الجياد ، وصوت البونورات بدلا من صوت السيارات .. كما نقل الأحداث من القرية إلى المدينة .. كل هذا ليبين أن البؤس لا يزال موجوداً على الرغم من تغيير الأوضاع وبالرغم من مرور السنين ، ووجه الفيلم في النهاية عتيقا ومثيرا وجنسيا ! .

لثلاث فتيات يتنوهن بجوار سور طويل في أول أيام الربيع .. من بينهن الصغيرة « **موشيت** » يشتغلها الغليظتين وصدرها الناهد وجوربها

أولاد حارتنا

هذه هي من روايات
الموجبة الجديدة؟

حتى ثلاثية (بين القصيرين - قصير الشوق - السكوية) ، كانت طريقة نجيب محفوظ اليزاكية طبيعية بالنسبة للرواية المصرية . فالجمع المصري حتى ذلك الوقت ، لم يكن قد حطى باقتراب الرواية منه لكي يستكشف علاقته وسماهة ورؤاه . ولكن في لحظة بعينها ، بدأ أن الأسلوب اليزاكي لا يناسب العصر . فالرواية الكلاسيكية كانت تعبر عن مجتمع أسس . ولكن نتيجة لتغير المجتمع - والفرد بالتالي - أصبحت الرواية بشكلها الكلاسيكي عاجزة عن التعبير بصدق من الواقع .

ولا شك أن نجيب محفوظ عندما أحس أنه عند مفترق الطرق ، عانى الكثير في استكشاف الطريق الجديد ... خاصة وأنه كان يحمل وحده - تقريبا - مسئولية الرواية العربية ...

ولقد أكدت أعمال نجيب محفوظ التالية ، أنه قد تلمس الطريق الناصح للرواية الجديدة . ولا شك أنه كان هناك أكثر من رافد لهذا التلمس : الإحساس بلا جدوى الأساليب الكلاسيكية ، الإحساس بنقص الحياة المصرية أيضا معارفا ، ثم - وهذا هو الأهم - تمثل التجربة الروائية الجديدة في أوروبا ..

وهي قدرة ذكية من الكاتب ، أن يغير منهجه تماما . ولكن الكاتب إذا ما عبر عن نفسه بصدق ، فإنه ، عندئذ ، لن يكون له تكتيك خاص . فالأسلوب الواضح ، يدل على عدم الصدق ، وعلى أن النتائج مجهزة من قبل ! .

ولكن محاولة تقبل التجربة الأدبية ، أيضا ، هي محاولة غير مقبولة . حتى إذا ما عسنا إلى التواعد البديهية حول تطابق الشكل والمضمون ...

وهناك ما يدلنا على أن نجيب محفوظ ، لم يحاول « نقل » الرواية الجديدة إلى العربية ، وإنما فتحت له المعركة الموجودة هناك معركة لم توجد هنا ! .

ويتلو معاناة الكاتب في اختيار الطريق الجديد ، من أنه اضطرب بين أكثر من اتجاه ، واستعمل أكثر من طريقة . فكانت بداية أعماله - التي سنناقشها هنا -

« أولاد حارتنا » - وهي رواية غريبة التكوين ، فلا هي رواية تاريخية بالمعنى المفهوم ، ولا هي رواية رمزية بالمعنى المفهوم . ثم كانت رواية « اللص والكلاب » ، التي تستهدف فكرة مباشرة ، بأسلوب المونولوج الداخلي - وهو ما استعمله نجيب محفوظ إلى حد ما في الثلاثية - ثم كانت رواية : « الطسريق » و « الشحات » ، وفيها بدت الأبعاد الميتافيزيقية واضحة ، وتير في نفس القارئ القلق - المطلوب للمعرفة - وتجسد الأبواب مفتوحة ، ونناقش وتترك الأبواب مفتوحة ، دون رأى نهائي أو فكر واضح .

وفي روايته السمان والغريف ، وميرامير ... يناقش موقف بعض الناس - خاصة من كانوا يشتمون ، تماما ، إلى النظام القديم - من ثورة ٢٣ يوليو . وهو وإن كان قد وضع المشكلة بشكلها الواضح في الرواية الأولى ، عندما تعرض لمشكلة عيسى من الثورة ، رافضا لها في البداية ، متجاوزا مع بعض أهدافها ، متجاوزا لها في النهاية . فإنه في رواية (ميرامير) ، يرتفع بالمشكلة إلى مستوى الرمز الدقيق . فالفتاة الريفية النقية (زهرة) التي تمثل كل الأخلاقيات التي من الممكن أن يمثلها الإنسان النبيل ، يقرّب إليها : الانتهازية ، والرجس ، والإفطام ، والسطش ، والخائن ... لكنهم كلهم يتساقطون كالغرض قبل أن يصلوا إليها ...

من هذا التنوع - بالإضافة إلى قصصه القصيرة - نرى إلى أي حد ، حاول نجيب محفوظ أن يبحث عن طريق للرواية الجديدة ..

همل يمكن أن نقول عن رواية (أولاد حارتنا) أنها رواية تاريخية ؟ . ولكن الرواية التاريخية تعتمد على أحداث تاريخية واضحة - حقا . الرواية التاريخية تقبل آراء كثيرة . لكن (أولاد حارتنا) تعتمد في جوهرها على الميثولوجيا ، بالإضافة إلى أنها تلبس هذه الميثولوجيا ثوبا واقعا . فإذا ما اعتبرنا أن الميثولوجيا تكفي لتهيئة جو تاريخي - اعتبارا بأن لها هنا أساسا تاريخيا ما - متعرضين لذلك لمراضات البعض ، فإن لباس هذا الجو القديم الثوب الوائس المعاصر ، يعقد المشكلة أكثر .

ن . محفوظ

وفي البداية لم تكن الرواية التاريخية تثير كل هذه القضايا ، فقد كان على الكاتب إما أن يعتمد على الحدث التاريخي - إلا بعض الرؤى الخاصة ، وإما أن يتخذها إطاراً لعمله الروائي (مثلما فعل ليوتستوى في الحرب والسلام) . وكان الشرط الأساسي في تناول التاريخ ، تناولاً روائياً ، الالتزام بالعصر الذي يكتب عنه الأدب التزاماً تاماً ، وبالذات ، في الأحداث وتفسيرها ...

ولكن تحت ظروف كثيرة ، لجأ الكاتب المعاصر إلى التاريخ ، ليعض فيه قضايا معرناً ، وبدأ التاريخ هنا مجرد مخلف نظ في يد الكاتب ، ويبدو هذا واضحاً في روايات كاتب مثل : هيوارد فاست . فهو يأخذ الجو التاريخي لكن يعرض فكرة معاصرة تلح عليه . وبدأ ذلك أكثر وضوحاً في المسرح ، فعمل مثل (اللباب) ، اتخذ منه سارتر وسيلة لكي يثير الفرنسيين ضد الاحتلال النازي ، مستغلاً البيولوجيا اليونانية .

وعندما نتساءل إلى أي حد يعتبر (أولاد حارتنا) عملاً تاريخياً ... نتساءل إلى أي حد تعد مسرحية (الحداد يليق بالكترا) لأوتيل من الأعمال التاريخية ؟ وتبدو الرواية - أيضاً - رواية رمزية ، فهي منذ البداية تقاتلنا ، وتجعلنا نتساءل : هل هي - حقاً - رواية حادة في الدراسة ؟ .

وبإمكانية حل الكلمات المتقاطعة ، يستطيع القساري أن يفك رموز الرواية . فإذا « أدريس » هو أبيليس ، وإذا « أدهم » هو آدم ، وإذا « أميسة » هي حواء ، وإذا « قدرى » هو قابيل ، و « همام » هو هابيل ... الخ ... حتى إذا وصل إلى « عرفة » ، وجده نبى العصر الحديث ... العلم ...

ولكن هل الرواية بهذا المعنى رواية رمزية ؟

نحن نعرف أن الرمز كلمة مطاطة ، تبدأ من الإشارة البسيطة ، ومما كان يسميه العرب بالكناية والاستعارة إلى رموز أشد تعقيداً ، حتى أن مدرسة اللعب تصنع من الرموز جواً عاماً ، وترفض تسمية ما (يخفيه) الكاتب في ثياب أسطورة بالرمز . وهو يستاء جداً أن تحاول البحث عن الرمز ،

ويطلب منك أن (تحس) الجو العام ...

ولكن الرمز هنا واضح . وهو رمز ميكانيكي . ولا خفاء فيه . بل أن الكاتب يلج ... إن ما يقدمه ليس رواية واقعية ، وإنما هو رمز لأحداث تناولها الدين من قبل ...

« ووقف أدهم يوماً ينظر إلى ظله على المشى بين الورود ، فإذا بظقل جديد يتشد من ظله واشياً بقدم شخص من المنطق خلفه . بدأ الظل الجديد ، كأنما يخرج من موضع ضلوعه . والتفت وراءه فرأى فتاة سمراء وهي تم بالترجاع عندما اكتشفت وجوده ... »

ونحن لا نعرض هذه الفترة الاكتمال اعتباطي على وضوح الرمز ومحاولة الالتزام بالبيولوجيا التزاماً حرفياً في كثير من الأحيان ...

ولكن ما الجديد في هذه الرواية ؟

إن تجارب نجيب محفوظ قبل « أولاد حارتنا » واضحة ... روايات تاريخية تعرض لأحداث قرونوية ، هدفها الوطئ أغلب من إمكاناتها الفنية ... (كطاحنة ، وأدوبيس ، عبث الأقدار) ... رواية سيكولوجية (السراب) ... رواية واقعية تتناول أحياء شعبية بما فيها من حياة ذات طابع خاص (زقاق المدق - خان الخليلي) ... روايات واقعية تعرض لحياة أسرة (ثلاثية بين القصرين - بداية ونهاية) ... أما (أولاد حارتنا) فهي تاريخ الإنسان نفسه ...

ولذلك تحس على طول الرواية ، بالقدرة التي عبث بمصر الإنسان ، وبالقرع الذي عاناه طوال تاريخه ، وبحيويته بين (ما يجب) وبين (ما يحدث) . وبعد طول المعاناة يجد نفسه تحت ثقل نفس الضغوط التي كانت واقعة عليه منذ أن طرد من القصر ... أو من الجنة !

في المقدمة التي كتبها نجيب محفوظ - وهو لا يكتب مقدمات أبداً - يتعرض للحارة ، يقول أن أبناء « الحارة » ، جميعاً ، ينتمون إلى أب واحد ، هو : الجبلأوى . لكنهم انقسموا إلى فئات وسكان مساكين ، يعيشون في أسوأ الظروف :

« تعيش في التافورات بين اللباب والقلل ، نفتح بالفتحات ، ونسعى

بأجساد شبيه عارية ، وهؤلاء الفئات يروهم وهم يتبخثرون على صدورها ، فيأخذهم أصحابها ، ولكنهم ينسون أنهم إنما يتبخثرون فوق صدورها ، ولا عرا لنا ، إلا أن نتطلع إلى البيت الكبير ونقول في حزن وصرة : (هنا يقيم الجبلأوى) صاحب الأوف ، هو الجسد ، ونحن الأبناء » ...

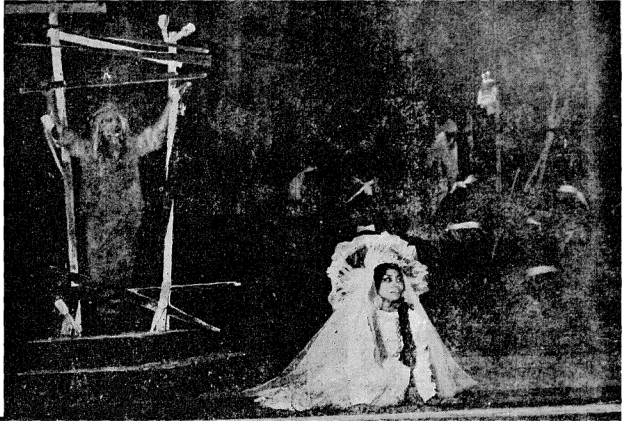
نجيب محفوظ يروي قصة (الإنسان) ، من خلال قصة طرده من الجنة ، إلى ثورات الأبيس ، ومحاولاتهم صنع الخير للإنسان ، لكن الزمن يسبق ما يفعلون ، كان الأرض في حاجة إلى أنبياء لا يتقبلون . ويأتي العلم في النهاية (عرفة) ، لكي يزيئ تيم الحارة ، ولكن الفئات بطاردته ، لكن يخلف لتلميذه (حش) :

« وجدت أن أخذ بعض النيران من حارتنا يخفون تباهاً ، وقيل في تفسير اختلافهم أنهم اعتدوا إلى مكان حش ، فانضوا إليه ، وأنه يملهم البحر استعداداً ليوم الغلami الموعود ، واستحوذ الخوف على الأركان ، وفتشوا المساكين والكلاب ، وفرضوا أقسى العقوبات على أتفه الهفوات ، وإنهالوا بالعمى النظرة أو النكبة أو الضحكة ، حتى باتت الحارة في جو قائم من الخوف والحقد والأرهاب . لكن الناس تحولوا إليهم في جلد ، ولأدوا بالصبر ، واستمسكوا بالأصل ، وكانوا كلما أضر بهم المسف ، قالوا : لأبدلظلم من آخر ، ولينهم في حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور والمعالي » .

وهكذا يعرض نجيب محفوظ لمأساة الإنسان وما عاشه من قهر ، لكنه يبقى باب الأمل مفتوحاً ، كما يفعل الإنسان دائماً ، يتقلب على كل شيء بالألم ...

وفي الحقيقة ... تبدو رواية (أولاد حارتنا) ، رغم غرابة التجربة رواية تقليدية ، فهو يستعمل نفس الأدوات التي كان يستعملها من قبل ، لكنها تبذل لمس نجيب محفوظ طريقاً جديداً للرواية ، ذلك الطريق الذي أنتج أعماله التالية التي تقترب من فهم الرواية الجديدة في الغرب ، والتي تمثل تماماً مفهوم الرواية الجديدة لدينا إذا ما استغلنا أقلمة هذا القوم ...

عبد المنعم صبحي

مشهد من مسرحية ملك عجوز

شوقي عبد الحليم

و
البحث

عن المسرح

المصري

ببساطة أن تأخذ مسرحية أو أكثر لى كاتب مصرى فتضعها تحت اسم وانتاج أى كاتب آخر فلا تتأثر المسرحية أو الكاتب لأنه لا فرق كبير هناك بين مسرحهم جميعا ولا شخصية تميز. كلا منهم عن الآخر بعكس مسرح شوقي الذى لا يمكن أن يخضع لهذه الحالة فهو لا يقبل النوع أو الاندماج تحت أى مسرح آخر لى كاتب آخر . باختصار هو مسرح له شخصيته الخاصة التى تتجدد ملامحها المصارعة - شكلا ومضمونا - فى كل كلمة منه .

ذلك يعنى من ناحية أخرى أن تناول مسرحية واحدة لشوقي عبد الحكيم معناه تناول مسرحه كله . وبالتالي فأت حين تناول بالنقد أو بالتقييم مسرحية بالذات فإن جزء كبيرا من حديثك هذا سوف ينصرف الى كل أعماله الأخرى بنفس الطريقة التى ينسحب بها على العمل المنقود

أن تناول عملا لشوقي عبد الحكيم للقراءة أو للدراسة أو للبحث أو لنقول فيه رأيا ، فذلك فى يقينى مشكلة لأنك لا تستطيع أن تناول عملا لمسرح هذا الكاتب دون أن تجد نفسك أردت أو لم ترد داخل هذا المسرح كله .

انه مسرح من الصعوبة بىمكان أن تجزئه أو تفصله أو تضعه تحت مراحل أو اتجاهات معينة لكل مرحلة أو اتجاه صفاتها ومواصفاتها الخاصة . انه كل شامل لا يقبل التقسيم . ولئن قسم المؤلف مسرحه هذا الى مسرحيات أكثرها قصير من ذات الفصل الواحد وأقلها طويل من ذات الفصول الثلاثة ، فهذا التقسيم لا ينفى أن كل هذه المسرحيات تنضوى تحت شكل ومضمون وشخصية واحدة .. وتلك خصيصة هامة من خصائص مسرح شوقي عبد الحكيم لأنك تستطيع

فعلا . ولهذا فنحن حين نتناول اليوم مسرحية « خوفو » لشوقي عبد الحكيم نجد أنفسنا بالضرورة أمام كل القضايا العامة والخاصة التي يثيرها هذا المسرح المنفرد ، وأولها قضايا استغلال الذات والبحث عن مسرح مصرى شئبى يجمع بين الأصالة والمعاصرة أو المحلية والعالمية . ثم قضايا الرؤية المسرحية واللغة وشكل المسرح وبناؤه الفنى وطبيعته التميزية إلى غير هذه الموضوعات التي يثيرها هذا المسرح الجاد .

ولست أستطيع بالطبع أن أناقش كل هذه القضايا في معرض حديثي عن هذه المسرحية التي بين أيدينا اليوم ، ولكننى سأحاول من خلال التعرض للمسرحية وتحليلها أن أمس هذه القضايا بقدر ما يتسع الموضوع .

وللوهلة الأولى لابد أن نظن أن مسرحية « خوفو » - استنادا إلى الاسم على الأقل - مسرحية تاريخية تتناول حياة هذا الملك وأعماله من خلال اللحظة التاريخية السحيقة التي عاش فيها . وهنا لابد أن يثور سؤال على الفور .. ما بال شوقي عبد الحكيم قد اتجه إلى التاريخ هذه المرة يستلهمه أحدا مسرحيته تلك الجديدة ، وهو الذى تعود الأخسد من معطيات الفن الشئبى الذى ينتشر في ريف وقرى بلادنا . وهل تغلى شوقي عن الحدوتة الشعبية التي تعود أن يأخذها ويلوعها لسرحه التجريبي ذاك ؟

الواقع أننا يجب أن نسارع إلى نقى هذا في الوقت الذى يجب أن نسارع فيه لتؤكد أن مسرحية « خوفو » ليست مسرحية تاريخية ، ففى لا تستند إلى وقائع التاريخ ولكنها ربما استندت إلى واقع تاريخي . فشوقي عبد الحكيم ليس مؤرخا ولا دارسا أو باحثا في التاريخ . انه فنان خالق أولا وأخيرا يهيمه أن يعجل أولا بالحقيقة الفكرية والفنية ثم يتبعها بعد ذلك - اذا أراد - بعملية الإسقاط التاريخي . ولهذا فان شوقي عبد الحكيم حين كتب مسرحيته تلك

عن « خوفو » كان يأخذ التاريخ بتصوره الخاص تماما كما تعود أن يأخذ الحدوتة الشعبية ، فهو في كل مسرحياته السابقة كان يسقط الكثير من تفصيلات القصص التي يتناولها ولا يبنى إلا بما يراه مؤديا لتوصيل مسرحه بالشكل والمضمون الذى يريد . لقد تعود أن يطوع الحدوتة الشعبية لتقتضيات هذا المسرح وكذلك فعل بالتاريخ في مسرحية « خوفو » حين طوعه لمرحه فأسقط عنه تفصيلاته ووقائمه واحتفى بموامل الخيال والأهيام والمبالغة فأخسد التاريخ بتصوره الخاص واعتبره مجسرد « حدوتة » .. وهنا تحول خوفو إلى ملك من هؤلاء الملوك الذين تعج بهم الحوادث الشعبية لا إلى شخصية تاريخية لها ملامحها وأبعادها الصارمة . ولعلنا نصل إلى هذا المعنى من

خلال وصف شوقي عبد الحكيم نفسه للملك « خوفو » في المشهد الأول في بداية السريحة .. انه يصفه ويقول .. « هو ملك قديم أشبه بملوك الحوادث والحكايات العريقة منسبه بملوك التاريخ » .. ثم يترجم لنا شوقي هذا المعنى - الذى يتأكد لنا مرة أخرى - في هذا الحوار الذى يدور على لسان الملكين إلهي الحساب اللذين يحاسبان « خوفو » في مقبرته أو في هرمه :

- الأول : أهو نشوف لنا ملك من بتوع الحوادث نحاسبه وخلص .

- الثاني : على رأيك بلاش ناخسد الحكاية جد .

- الأول : اسمع .. اسمع .. تعال نرجع تانى للملك اللي سيغ نفسه اسود وسلم نفسه للشعرا .

وهذا الحوار بين الملكين يسلطنا - من ناحية أخرى - لتحقيقين :

- الأولى : أن مسرحية « خوفو » ليست مأساة تاريخية - رغم أنها تصور لنا معاناة ملك يמות - وإنما هى تراجميديا خيالية تبدو « كفتازيا » مستلهمة من التاريخ .. وستكشف بعد قليل أنها تقترب جدا من « الفارس » أن لم تكن كذلك فعلا .

- الثانية : تؤكد لنا ما ذكرناه في

ش . عبد الحكيم

أول هذا الموضوع من أن مسرح شوقي
عبد الحكيم كل لا يتجزأ ينهش بعضه
على بعض ، لأن حوار هذا الملك الذى
يطالب بالرجوع « الملك الى صيغ
نفسه أسود وسلم نفسه للشعرا »
يلخص لنا فى جملة واحدة مسرحية
« الملك معروف » لنفس المؤلف .

ومسرحية خوفن كما قدمها لنا
شوقي عبد الحكيم تقرب جسدا من
ملحمة بابلية آشورية تعود الى ثلاثة
آلاف عام قبل الميلاد ، وهى من أقدم
ملاحم المجتمعات الزراعية وتعرف
بملحمة « جلجيش » ، وهو بابلى
عظيم يؤرثه نفس السؤال الذى يؤرق
« خوفو » .. هذا السؤال الأزل الذى
يقول .. ماذا الموت ؟ .. ولم لا يكون
هناك خلود ؟ .. وبالإجابة على السؤال
فان « جلجيش » يتصدى لغصية
الموت ويصنع كل الخوارق حتى يقتل
الثور الإلهى الذى يسود الاعتقاد أن
الدنيا محمولة على قرنه . ثم يصل
الى كبر الآلهة ويسأله من سر خلوده ،
ويحكى له هذا كحاية التى يفهم منها
أن هذا الإله الخالد هو سيننا نوح ،
وأنه قد خلد لأنه أنقذ الجنس البشرى
من الطوفان .. وذلك يعنى أن خلود
الشخصى مرتبط بتأديته أكبر خدمة
ممكنة البشرية .

ولابد أن شوقي عبد الحكيم قبل أن
يكتب هذه المسرحية قد وقف متأملا
مشهدا أمام الهرم الآن .. أمام أكبر
وأخلد مقبرة صنعها وعرفها انسان ،
ولابد أنه قد وصل الى نتيجة مؤداها
أن الملك الذى بنى لنفسه هذه المقبرة
— بما استغرقت من وقت وجهده
ومعاناته — رجل ظل يؤرثه الموت ورهبه
فكرة النهاية والعسود . انه رجل
ولا شك مهزوز وأقل من مستوى
مسئوليته ولهذا ظل يخشى لحظة
السطوت فانحصر تفكيره — طوال
حياته — فى شيء واحد هو بناء قبر له
يخلده بعد مماته . ولابد أن ملكا
تسلط عليه فكرة الموت بهذه الطريقة
هو ملك بعيد الحياة ، وهو لهذا لابد
أن يقف فى وجه هذا العدو الآن
— الموت — ليصارع .

ولابد أن شوقي عبد الحكيم قد
تصور نفسه داخل هذه المقبرة الرهيبة
يستجلى أسرارها وأسرار مليكها العنيد
المدمور من الموت .. وبالفعل يقوم
شوقي — أولا — برحلة الى داخل
الهرم ثم برحلة الى داخل أعماق
شخصية خوفو بعد ذلك .

وإذ تبدأ المسرحية نجد أنفسنا داخل
المقبرة ولكن ولدهشتنا العظيمة نجد
« خوفو » ما زال حيا يرزق . لقد
مات منذ ستة آلاف عام ولكنه ما زال
حيا داخل قبره .. لم يبدأ ولم يسترح
ولم يغمض له جفن . انه ملك تعيش
مؤرق فى ميتته وهو ما زال يقف أمام
ملكى الحساب الذين يودانه بين الحين
والحين ولا يتركاه لييسلا النوم
جفونه .. « اتنو تعبتونى .. أنا عايز
انام .. منيه نغض .. ستلاف سنة
وأنا واقف قدامكم .. وأنا وشى فى
وشكم . انام .. مش كده .. أنا جى
هنا انام .. أموت » .

والمسرحية هنا تشترك مع كل مسرح
شوقي عبد الحكيم فى خصيصة الحدث
الذى تم والذى يحاول المؤلف بعثه
واسترجاعه على خشبة المسرح من
جديد .. فالملك « خوفو » قد مات
وها هو الهرم الأكبر يقوم شامخا ..
والمسرحية تبدأ الآن بعد هذه الستة
آلاف عام لتسبر غور هذه المقبرة
الرهيبة ، ولتقتحم على هذا الملك
« عالمه الداخلى » فى رحلة جوانية
داخل ذاته . وتلك خصيصة ثانية من
أهم خصائص مسرح شوقي الذى
يقوم — أغلبه — على العوالم الداخلية
لأبطاله . انه مسرح تعبيرى ميسدانه
النفس الانسانية .. وهناك مسرحية
تعبيرية .

وببعد شوقي عبد الحكيم لرحلته
داخل هذا الملك يشهد الحساب الذى
يقوم بينه وبين الملكين والذى يقع فى
اللحظة التاريخية التى نعيشها الآن
كما تقول زوجة الملك خوفو ..
« لكن ذا راح .. انتهى » تنجى الى
أكثر بقاع المسرح احتكاكا بالججمهور .
ثم للججمهور « احنا النهاردة فى النص

الثانى من القرن العشرين ..
واللى حصل من ستلاف سنة ..
« مستديرة لملك خوفو » .. ستلاف
سنة » .

وتكون هذه الكلمات هى الإيدان
بعملية الاسترجاع التاريخى التى
سيقوم بها المؤلف لعيش مع الملك
« خوفو » معاناته الرزيرة للوقت .
ويهبط بنا شوقي الى هذه اللحظة
التاريخية السحيقة ويقف عند مرحلة
معينة من حياة الملك خوفو ، ليبدأ فى
بناء هذه الشخصية التراجيدية
الجديدة على مسرحنا المصرى محتشيا
بكل رصيد الفنان من الخيال والإيهام
والمبالغة .

وحين يتناول شوقي عبد الحكيم
شخصية الملك « خوفو » ليبدأ معها
رحلة المماناة مع الموت ، لا يقدمه لنا
على أنه الرجل الذى بنى الهرم
الأكبر ، انه أكبر من هذا وأكثر
شموخا ، فخوفو فى المسرحية هو
الغيا . هو الملك . ملك الملوك .
هو الانسان الآلهى . هو الواحد . هو
العارس الأعظم . هو روح الوطن .
هو البعث . هو الحياة . هو التجدد .
هو البذرة . هو النماء . هو أوزوريس
واهب الحياة والحافظ على السر .
وهو الموت والجذب والعقم والغراب
أيضا .

ولكن خوفو هذا قد شأخ ..
والشيخوخة فى مصر القديمة لم تكن
أبدا — كما يتصورها المؤلف —
شيخوخة السن .. « وأنا .. لسه
فى عز شبابى .. ويزى ما اتنى مبالفة
الشيخوخة فى مصر مهابش أبدا
شيخوخة السن . اليوم . والشهر
والسنة » .. أن الشيخوخة هى
شيخوخة العجز والياس والجسمود
والقصور من العمل .. وقد شأخ
خوفو .. أصبح مقهورا عجوزا
مهودا يائسا .. والخطورة فى هذا
العجز كما يقول — أيضا — الملك
خوفو .. « وروح الإله الأكبر أبويا
لا تسكن لحظة جسد عجوز مهود

مظاهر الشيوخوخة والمجز الذى طالما حاول اخفاؤهما عن الشعب .. أنا مقتلتوش عشان كده .. عشان شفته مرة عريان .. أنا قتلتة عشان شافنى أنا .. عريان .. واقع ويكج .. وانت عارفة حكاية الملك والناس فى مصر . عارفة الاحتفالات الدموية اللى بتم فى جو المعبد لحرق الملك الرعسان الياىس . لحرق جسدى . واحنسا منضمش . يمكن اللى ببشوفنى بيروح يقول ويشيع فى البلد انه شافنى .. شاف عجزى من برا .. والكهنة عينهم عليه . الكهنة مينهم هنا .. ويمكن ببسالوه ويمكن ببشوفنى اللى ببشوفوا .. من جوا » .

القناع فى مسرح شوقي عبد الحكيم

ولكن حتمية فناء البطل التراجيدى واللى لابد ان تنتهى بموت الملك « خوفو » تصل بنا فى المسرحية الى ان يعلم الشعب بحقيقة عجز ومرش وشيوخوخة مليكه العظيم حامل السر الأعظم وروح مصر .. « همسه شافونى .. شافونى .. خطوا منيهم عليه . دخلوا عليه هدمى .. حاوطونى من جوه ومنبره » ومعنى هذا ان الدموه ستطلق للنيل من الملك المقهور حفاظا على روح مصر . ومن هنا كان لا بد ان يتجه الملك باهتمام الناس وجهة اخرى حتى لا ينالوا منه .. « قولولى دلونى » بتلفت متوترا فترة « أنا لازم اعمل حاجة .. اشغلهم بعيد عنى فى حاجة « عاليه » لازم اسكنى . أنا الملك خوفو » . وهكذا جاء بناء الهرم الاكبر لاختليد الملك ولكن لامتنصاح جهد الناس بالدرجة الاولى حتى لا ينالوا منه . ولكن المقبرة ينتهى بنسائها ويبدأ الشعب فى البحث عن البدره فى الوقت الذى تكون فيه سيطرة بطلنا التراجيدى « خوفو » واللى بدأت بتحصيه للموت ، قد امتدت واتسعت بغطائه فى حق شعبه وتسخيره فى بناء هذه المقبرة طوال هذه السنين .

وكانت تلك معنى نهاية الرحلة بالنسبة لخوفو الذى صدر عليه الحكم بالوت حفاظا على السر الأعظم

يائس « متفعلا » والناس ماتسكتش .. الناس مترحشش « فترة » الملك الشايخ زى معبد قديم مهجور .. ان وقع يقع على اللى فيه .. وهمسه فيه .. أنا الواحد .. أنا الملك خوفو » .

وشيوخوخة الملك خوفو وعجزه وقهره تمنى انه لا حياة .. « وهو ده المعز .. اللى لو حصل وولد .. يولد الموت والخراب » . ولهذا اخذت ترتفع الاصوات « خلصوا روح الاله .. روح مصر المحبوسة جسا اسوار الجسد المجوز المقهور » . ولهذا تصدى خوفو للموت .. وقد كان بإمكانه كملك أن يفعل أى شيء وكل شيء إلا أن يقف فى وجه العدو الأكبر للحرية .. الموت .

وقد اخذ « خوفو » فى صراعه مع الموت وتحديه له يقتل فى طريقه كل معنى للحياة .. فهو يقتل ابتسحه الخرساء المتأججة بالشباب والحيوية وهو انما كان يقتل فيها نفسه لانها كانت مصيره المكتوب .. ثم يقتل فى طريقه أيضا الحراث شيخ البلد لانه « لسه .. لسه مليون بالحيياة والتجدد » . وأخيرا يقتل كبير الأطباء حين يظن انه قد اكتشف فى ملكه خوفو

مشهد من
مشرحة
حسن ونعيمة

الدرامى في هذه المسرحية على التاريخ
بعد أن تحول في يده الى حدوده
ولكنه لم يعالجها على المستوى
السطحي للحدوة ويبدو لنا هذا
في طريقة تركيب مستويات الحدث
والصراع والابعاد التي اعطاها المؤلف
للصراع داخسل المسرحية .. فعلى
المستوى الميتافيزيقي يجرى الصراع
بين قوى مطلقة هي قوى الحياة
والموت أو البقاء والعدم أو الغناء
والخلود أو الخير والشر . اما على
المستوى الاجتماعي فالصراع يدور بين
الملك ونفسه ثم بينه وبين الشعب .

وفي نهاية هذه الكلمة كنت احب ان
أؤكد ان المسرحية رغم ما قد يبدو
من انها فنتازيا خيالية مستلزمة من
التاريخ الا انها تحفل بالكثير من
القاسم الحديثة ويمكن بالتالى ان
نسقط عليها الكثير من المضامين
العصرية مثل الحفاظ على روح مصر
والتصدي للمجز واليابس والقصور
عن العمل . ان شوقى عبد الحكيم
يتكلم عن بناء بلد عظيم لنا وللأجيال
القادمة .. « حاجة تقول للناس اننا
مشينا من هنا » كما يقول الملك
خوفو .. ولعل هذا ان يهدم الرأى
القاتل بأن شوقى عبد الحكيم يكتب
مسرحا بذاته لداته . انه ليس بمنزلا
فهو يعيش - معنا - لحظته التاريخية
ينفعل بها وبنا ولكنه يعبر عنها بطريقة
التي ارى فيها صدقا لا اراه في اغلب
مسرحنا المصرى الحديث .

محمد بركات

وها هي ذى زوجته لا تبرح تسخر
منه .. وها هو ذا الابن « خوفو »
يفعل فعلة جده قيموت مينة الأرق
والعذاب .

ومعنى هذا ان شوقى عبد الحكيم
يدين الملك خوفو .. انه يرفضه ..
لقد اراد ان يخلد مقبرة أهلكت شعبه
ولم تخلده .. لقد ضل طريقه الى
الخلود يوم تصدى للموت ويوم قتل
« الفن » في شخص ابنته يوم
استنزف جهد مصر في بناء مقبرة ..
وشوقى يرفض بهذا كل الأفكار التي
من شأنها ان تموق حرية الفن والحياة
والانطلاق ويعلم موقفه على لسان الملك
الشاب المنتصر قرب نهاية المسرحية ..
« أنا مع الشباب .. مع اللي جى ..
مع الناس » . وهي نظرة تحمل الكثير
من التفاؤل الطيب من المؤلف .

لقد أقام شوقى عبد الحكيم عالمه

وروح مصر وروح الالهة داخل جسد
الملك .. وقد صدر الحكم .. « الناس
عايزه تموت .. وتزرع .. وتقلع ..
والدور على الملك .. الموت لجسد
الملك العجوز الشايف القهور » ..
وتبدأ الطقوس في المعبد ويجتمع كل
اهل مصر في كثرة عديدة مثل كثرة
النجيل .. فلاحين وعرافين وفلاسفة
وفنانين واسرى وخدم وكهنة لقتل
الملك وذو رماده في كل أرض مصر .

ويموت الملك « خوفو » في حضور
جديه « زوسر » و « ستفرو » ..
وقد مات الأول شابا ولما بلغ التاسعة
عشر . لانه قدم نفسه « بنفسه »
قربانا لمصر يوم أحس بالمجز في داخله
وهو لهذا مات مسترخيا في قبره .
اما الثانى فلم يقدم نفسه تضحية
لشعبه يوم أحس بالشيوخوخة والمجز
وهو لذلك ما زال مؤرقا في ميتته ،

لقاء مع :

ماكبره أوغتيال كيندى

مسرحية الالمانية براباراجا ليسون

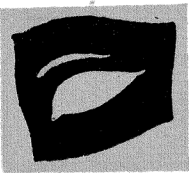
التي هزته الضربة الأمريكية
وأثارت الوجدان الأمريكي

في المسرح المقام

لقاء مع :

ميرامار

أحد روائع
الكتابة الكسبية نجيب محفوظ

الفكر المعاصر

● لاقيسة للمبادئ إلا إذا انقلبت بها الإنسان إلى مجال التطبيق ، وما التطبيق إلا انحصارات على الظروف الموضوعية مكاناً وزماناً .

● إن تقدم العلم وارتفاع المستوى المعيشي يكادان يكونان متلازمين حيثاً وقماً ، فلم يتقدم العلم إلا في عصبة ازدهرت فيه ظروف العيش ، ولم تزد هذه الظروف إلا معها تقدم في العلم .

● كلما اقتضت ظروف الحضارة أن ينضم من طبيعة الإنسان جانب لحساب ما يتحتم أن يخرج للناس فيلسوف إنساني يُعيد للإنسان قواعده المفقودة .

● الفنان الملتزم هو الفنان المشرع نافع الذي لا يحمل فكرة ، ولا يحسن قضية ، ولا يناصر الإنسان ليس من الفن في شيء .

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير
الدكتور زكي نجيب محمود

مكثري التحرير :
جلال العشري
المشرف الفني
حسين أبوزيد

تصدر شهريا عن :

دار الكاتب العربي للطباعة والنشر

٥٠ شارع ٢٦ يوليو - القاهرة
تليفون : ٩١١٨١٦

الاشتراك السنوي :
١٤٠ جنيهًا بالجمهورية العربية المتحدة
١٤٠ فرنكًا

عن طريق مكتبة دار التأليف والنشر
: ميقات عربي القاهرة : ١٦٣١٣

●● بقلم رئيس التحرير

●● الواقع السياسى لافريقيا المعاصرة ، دراسة تحليلية شاملة لأبعاد الموقف السياسى فى القارة الافريقية ، للأستاذ حسين ذو الفقار صبرى ●● حول عصر ورجال ، رد على نقد للأستاذ فتحى رفوان .

●● اتسمائية العلم ، تحليل فلسفى عميق للمعادلة الفكرية بين مادىة العلم من ناحية وإنسانية المعرفة من ناحية أخرى للدكتور زكى نجيب محمود ●● الرؤية الفلسفية عند مير لو بولتى ، مناقشة هادفة وواعية لدور الفيلسوف فى حركة التاريخ للدكتور محمد فتحى الشنبلى ●● التحليل فى الفلسفة المعاصرة ، للدكتور عزمى اسلام .

●● النظرية السلوكية فى طورها الجديد ، دراسة من العراق للدكتور فخرى الدباغ .

●● أزمة القصة القصيرة فى مصر ، استمرارا للحوار الدائر حول انحصار المد الإبداعى فى أدب القصة للدكتور أحمد كمال زكى ●● سلافومير مروچيك .. كاتب من بولندا ، وتعريف بالثغمة الجديدة فى الأدب الاجتماعى الهادف للدكتورة هدى حبيشة ●● أدباء الجيل الفاضل يمدون الى الإيمان ، للأستاذ رمسيس عوض .

●● الالتزام فى مسرح بيتر قايس ، حوار فكرى حول مفهوم الالتزام بمناهة الثورى الجديد من خلال مسرح الكاتب الاشتراكى بيترقايس للأستاذ جلال العشرى .

مع .. لىدى ماكبيرد ، مذموازيل ، حسن عبد الوهاب ، طاهر الطنساخى ، ميرامار ، جورج البهجورى ، عثمان مردم ، هدى زكا ، تريبز عواد .

هذا العدد

ص ٤

قضايا العالم الثالث

ص ٦

تيارات فلسفية

ص ٢٢

طريقتى العالم

ص ٤٢

أدب وفن

ص ٥٠

دنيا الفنون

ص ٧٢

لقاء كل شهر

ص ٨٢

هذا العدد

يبدأ هذا العدد بقسم خصصه للقضايا الأفريقية والآسيوية تابع به في شمول ما وسعنا الشمول وفي عمق ما استقطنا العمق كبريات القضايا الفكرية التي تنشأ اليوم في قاربي أفريقيا وآسيا ، وفي هذا القسم اليوم مقالان أحدهما تحدثنا عن الواقع السياسي لأفريقيا المعاصرة كما يقتضينا هذا الواقع الذي يشهد تطوراً سريعاً لا يكاد معه أن يجيء غده شبيهاً بأمسه ، ففي السنوات العشر الأخيرة وحدها ارتفع عدد الدول المستقلة في أفريقيا إلى ثمان وثلاثين دولة مما يستدعي الكتاب السياسي أن يتفأ إزاء هذا التطور الضخم وقفة طويلة متأملة عن هذا الاستقلال الواسع السريع كيف نشأ ؟ وهل تشابهت نتائجه في كل البلدان الأفريقية على السواء ؟ في هذا المقال سيمجد القارئ تحليلاً شاملاً بارعاً لهذا الواقع السياسي في أفريقيا مبنياً كيف اختلفت النواتج الأفريقية من بلد إلى بلد فهناك الثورة التي لم تنشأ أكثر من أن يملك زعمائها الأرض حتى إذا ما تحققت لهم ملكيتها انقلبوا هم أنفسهم أصحاب افطاع جديد ، وكان ذلك هو معنى الاستقلال عندهم ، إلى ثورة تطلعت إلى أفق بعيد فلم يرضها أن تزيج المستعمر ليأخذ الزعماء غنائهم وكفى بل مضت في طريقها لا تطش إلا إذا رأت القارة كلها متحررة وقائمة على أسس جديدة غير الأساس التي أقامها لها المستعمرون . خذ الحدود السياسية مثلاً كما هي قائمة اليوم في أفريقيا تجدوها وكأنها هي قصة تروي لك كيف حافظ بها المستعمر الأوروبي على مصالحه بعد أن يزول ، أو خذ مشكلة أخرى وهي مشكلة البلاد الأفريقية التي لا يعرف مثقوها إلا مدينة المستعمر وثقافته فهم يتكلمون الانجليزية أو الفرنسية ، ولذلك ولبت هذه الصلوة المثقفة بغير ثقافة بلادها إلى مناصب الحكم ، واكتفت من الاستقلال بأوضاع تقتصر عليهم وعلى المدن التي يعيشون فيها ، وأما ريف بلادهم وفلاحوها فلا يكاد يسمعونهم أحداً ولا يشعرونهم أحد بالاستقلال الذي ظفرت به بلاده ، لكننا نشئني من ذلك بلدانا أفريقية أخرى ضربت المثل الأعلى في تصورها للكفاح والنضال .

وأما المقالة الثانية في هذا القسم فهي خاصة بقضية من قضايانا نحن الفكرية وهي قضية الحكم الذي تقوم به رجال الفكر فيما بين التوردين (١٩١٩ - ١٩٥٢) ففي رأى كاتب هذه المقالة أنهم قصودوا دون ما كان يرجى منهم إبان تلك الفترة فلما ذكر له ذاك بأن هؤلاء الفكرين إنما جعلوا من الحرية بمعانيها المختلفة موضوعاً أساسياً لهم رد عليه الكاتب بالمقالة التي يجدها القارئ هنا .

ونتقل بعد هذا القسم الأفريقي والغربي إلى قسم آخر هو القسم الخاص بالتأثيرات الفلسفية وفيه يطالع القارئ ثلاث مقالات تحدث أولاً عن العلم الطبيعي وهل هو شفق أو يتعارض مع المذهب الإنساني ، إذ أن هناك فكرة شائعة بأن القيم الإنسانية العليا إنما تستخدمها العلوم الإنسانية وحدها ، وأما العلوم الطبيعية فليست حيادية وكفى بالنسبة إلى تلك القيم وإنما هي هادمة لها . ولما كان العلم الطبيعي هو سمة عصرنا البارزة وهو أساس الصناعة الحديثة كلها وبالتالي فهو عماد الحياة الجديدة كان لا بد لنا من وقفة نحمل بها هذا الجانب من الفكر الإنساني ، ويلهيب صاحب هذه المقالة إلى أن العلوم الطبيعية لا تقل أبداً في بناء المذهب الإنساني وفي تعزيز القيم العليا من العلوم الإنسانية ، ويتلو ذلك المقالة الثانية التي تتحدث عن الرؤية الفلسفية عند ميلو بوتني ومزادها أن التأمل الفلسفي من شأنه أن يعيها للإنسان رؤية جديدة نابضة بالخبرة الحية . ويضرب الكاتب لذلك مئتين هما فكرة الله وفكرة التاريخ ، وأما المقالة الثالثة في هذا الباب فهي عن حركة التحليل في الفلسفة المعاصرة ما هو قوامها ؟ ومنهم رجال لها ؟ وما هي طرائق التحليل المختلفة التي يستخدمها هؤلاء في نشاطهم الفلسفي ؟

وهنا ينتقل القارئ الى طريق العلم ليجد مقالة في علم النفس عن النظرية السلوكية كيف تطورت من نظرية تحلل السلوك الانساني تحليلا آليا محضا الى نظرية معدلة تنظر الى السلوك من حيز هو مظهر لمدلية التعلم التي يتعلم بها الكائن البشرى كيف يفكر وكيف يحيا ، فيجد ان كانت السلوكية تقيم نتائجها على اساس فسيولوجى صرف كما فعل بافلوف وكما فعل واطسون حين حللا السلوك كله الى افعال منمكة لا دخل لارادة الانسان فيها انخلت في يومنا هذا صورة جديدة اضافت الى الصورة القديمة الدوافع الانسانية وسائر العوامل الشمعورية التي تتوسط بين المنبه الخارجى والاستجابة ، وانه لاختلاف نتج عنه اختلاف فى طريقة العلاج النفسى عند انصار المدرسة السلوكية الجديدة .

وينتقل القارئ بعد ذلك الى باب الادب ونقده فيجد ثلاث مقالات احداها تتحدث عن أزمة القصة القصيرة فى مصر حديثا يلذهب فيه صاحبه الى ان القصة بمسند ان حلت من حيث ارتفاع المكانة محل الشعر جاء اليوم الادب المسرحى يلديها عن مكانها فيات القصة القصيرة معزولة بعض الشيء عن تجربة العصر ولم تعد قادرة على الوقوف الى جانب الفنون الأخرى وانه لامر مؤسف لانها بطبيعة تكوينها كان يمكن لها أن تؤدي دورا خطيرا فى التعبير عن خوالج الانسان وتوازيمه . ثم تليه بعد ذلك المقالة الثانية عن كاتب بولندى معاصر هو سلافومير مروچيك تعرض علينا فيها كتابتها صورة حية بكثرة ما ورد فيها من الأمثلة الموضحة كيف يكتب هذا الأديب ادبا ناقدا هادفا يتبنى به أن يتخلص مجتمعه من الشوائب التي تعوقه عن بلوغ أهدافه . وأما المقالة الثالثة فى هذا الباب فهي عن ادباء الجيل الفاضل فى انجلترا كيف باتوا اليوم وهم مجمعون تقريبا على ضرورة أن يكون الايمان جزءا من حياة الانسان ، ويسوق لنا الكاتب لذلك ثلاثة أمثلة مؤيدة لما يلذهب اليه .

وتليه بعد هذا كله دنيا الفنون ، وهنا يجسد القارئ مقالة عن الالتزام فى مسرح بيتر فابيس ذلك الكاتب الألماني الاشتراكي الذي استطاع بمسرحيته « مارا - صداد » أن يحدث دوبا هائلا فى الأوساط الفنية فى العالم لما تنطوى عليه هذه المسرحية من رؤية جديدة ومعارضة لمفهومي الحرية والثورة ، والادب التمرد فى المجتمعات الاشتراكية فنفسد هذا الكاتب أن رسالة الفن على الأصالة هي إمكانية فهم العالم وإمكانية تغييره ، وضرورة العمل على تحقيق هذا الفهم واحداث ذلك التغيير .

وأخيرا تلتقى المجلة مع القارئ لقاداتها الشهيرة المعتادة فتحدثه عن مسرحية ليدي ماكبيرد للكاتبة الشابة بربرا جاريسون ، وعن فيلم « مذموازيل » الذى أخرجه توني ريتشاردسون وكتب السيناريو الكاتب المشهور جان جيتيه ، وعن العالم الأثرى الذى فقدناه قريبا الأستاذ حسن عيد الوهاب ، وعن الصحفي والأديب طاهر الطنحلى الذى فقدناه قريبا هو الآخر ، ثم عن «ميرامار» أحدث روايات الكاتب الكبير نجيب محفوظ ، وعن معرض الفنان التشكلى جورج البهجورى ، ثم عن ديوان « بيوت المنكوت » للشاعرة تريز عواد ، وأخيرا عن مسرحيتى « غادة افاميا » للشاعر السوري عدنان مردم ، و « المسر الطويل » للكاتبة اللبنانية هدى زكا .

سيس القدير

الواقع السياسي لإفريقيا المعاصرة

■ الشخصية الإفريقية .. واقع فعلى يحفظ للقارة كيانها.

■ الوجهة الإفريقية .. صعبة تطلو فتزاد السيطرة الاستعمارية وكأعمالها تكتسب .

■ الاشتراكية الإفريقية .. شعار يرفع فتزدهر القارة لتسير المظانة التي تسير في عالم اليوم .

وأفريقيا المعاصرة نهب لتجاذب عنيف بين الأساطير ، قديمها وحديثها ، فتتمزق فيها المجتمعات الى متناقضات ، ليست هي متناقضات واقع موضوعي بقدر ما هي تصادمات بين ذاتيات القرون والأجيال ، جمهرة ما تزال قبلية التركيب ، تحكمها أساطير الأولين اذ ليست مجرد خرافات ، **وانما أصلا فلسفات حياة ،** تخلقت ولا شك عن عصرنا الذي نعيش فيه ، فأصابها تيبس وجمود ، ولكنها ما تزال قابضة في اللاشعور الجمعي ، قادرة بعد كل ، فليس لها من بديل ، على أن تفلسف ، كما فعلت عبر الدهور ، لتلك الحياة البدائية التي لا تزال ترون .

الأساطير نوعان ، قديمها معسوف ، أما الحديث منها فهي تلك الأفكار ، متفجرة الطاقات ، القادرة على الهاب عواطف الجماهير ، اذ تنعكس فيها نوازع الشعوب وتطالعها بأن تحقيقها يقين ، كان حريا بها أن تكون عنوانا حيا للأمل الطموح ، وتجسيدا لما تصبو اليه من أهداف عن طريق حشد الجهود في مجالات الانجاز ، الا انها ، وهي المترسبة في أعماق الوجدان ، عرضة لأن تحيلها الزعامات الانتهازية الى مجرد شعارات ، ولكن يالها من شعارات فتبدو كأنها هي المفاتيح السحرية الى الفردوس الموعود ، دون ما حاجة الى عمل أو مجهود .

حسين ذوالفقار صبري

وكانها لم تكن ، و ((الاشتراكية الأفريقية)) شعار يرفع فاذا الغيث قد انهمر وتزدهر القارة لتتبوأ المكائنة التي تستحق في عالم اليوم ، تلك الأهداف السامية التي تتطلب جهدا منظما وتخطيطا واعيا مدروسا ، يحيلونها الى تعاون يد سحرية كفيلة بتحقيق الآمال دون كد أو تعب فيخدعوا شعوبهم ويسلبوهم ارادة العمل تمكيناً لهم من الاستمرار في مراكز السلطة .

موجة عارمة من التحرر

في السنوات العشر الأخيرة اجتاحت أفريقيا موجة عارمة من تحرر ، فارتفع عدد دولها المستقلة الى ثمانى وثلاثين ، تضم أكثر من ٩٠٪ من أبناء

ثم طبقة هشة من حكام واداريين وانصاف فنيين ، نالوا قسما من ثقافات أوربية ، فأصابت نفوسهم بانفصام في القيم والمعايير ، ويودون ، شعروا بذلك أم لم يشعروا ، لو أنهم تخلصوا من جذور ماضيهم ، فهو اما سبة أو مهزاة ، فاذا ما انتزعت المواطىء من تحت اقدامهم أصبحوا عرضة للتطوح والضياع ، الا أن يخلقوا آمال الشعوب مضامين أسطورية ، ترباقا سحريا لما تعانیه القسرة من علل ومتناقضات ، ((فالشخصية الأفريقية)) واقع فعلى يحفظ للقارة كيائها و ((الوحدة الأفريقية)) شعور حى ، بل صيحة تطلق فتنهال السيطرة الاستعمارية

الوجود الاستعماري أضعاف ما سوف تحققه غانا إذا ما استقلت» (١).

ونكروما نفسه ، وإيمانه بالحربة معروف ، وكفاحه في سبيلها لا يمازى فيه ، انتزع لبلاده استقلالا أمره عجيب ، فيدفع بقواته تحت راية الأمم المتحدة إبان أزمة الكونغو ، فيواجه بها ، ضمن ما نيط بها أن تفعل ، احتمالات التدخل الاستعماري من خارج ، ويقف الجيشان وجها لوجه على جانبي خط الحدود ، جيش الاستعمار البريطاني في « الروديسيات » وجيش غانا ، رمزا لأفريقيا المتحررة ، متحفزا للدفاع عن مقدرات الكونغو أو يموت ، هنا وهناك ، على رأس هذا الجيش وذلك ، قائدان — كلاهما بريطاني (٢) .

ثم ان ذلك الجيش الذي نذر لتحرير أفريقيا كما قيل لم يكن يحركه فحسب ، قائد كيانه مرتبط بعاصمة الاستعمار منها أتى واليه يعود ، وإنما هو يترك في مقدراته أيضا الى حكومة قد لغمت صفوفها بالمستشارين البريطانيين ، هم نفس الرجال الذين صاحبوا وزراء غانا الى مائدة المفاوضات حين بدأ الحوار مع وزراء غينيا ، تمهيدا لخلق دولة اتحادية فيما بين البلدين ، وكانت لحظة ذهول ، آخر بعدها الوفد الغيني ان يمسك عما كان يريد أن يقول .

تساؤلات كثيرة

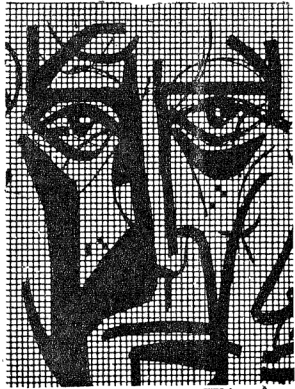
أهي مفاهيم الاستقلال جديدة علينا ؟ كيف كانت ؟ وأين أسبابها ودوافعها ؟ هل نبحت عنها خارج القارة فتملمسها في ظواهر العصر ؟ هل نرجم بأسبابها الى نتائج الحرب العالمية الثانية وما تمخضت عنه من طفرات علمية مذهولة ؟ أم الى الضغوط المعنوية العنيفة التي تعرضت لها الدول الاستعمارية في قاعات المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية كلما احتدم النقاش حول مشاكل التحرر والاستعمار ؟ .

أم أنه كانت هناك الى جانب ذلك كله مناطق كفاح ؟ وكفاح موريس ؟ شهدت فيها أجزاء من أرض القارة الدماء تسيل ، فأثرت دول الاستعمار أن تنحسر عن مواقعها قبل أن تلتهب القارة جميعا ،

القارة ، وتفتersh ما يربو على ٨٥٪ من مساحتها ، وشهدت سنة ١٩٦٠ وحدها ميلاد سبع عشرة دولة جديدة ، فهي بحق « سنة أفريقيا » كما قيل .

ظاهرة لامثيل لها ، وكأنما مد جارف قد طغى فاكسح القارة ، من خارج وليس من داخل ، فقليل هي البلاد التي انتزعت استقلالها بعبد ثورة أو كفاح ، أو بعد اسداد وتنظيم فعات شعوبها تتحدى أو نسقت بين ما بدر من تفجرات ضد سيطرة الأجنبي بطول البلاد وعرضها ، انما في الأغلب والأعم أعلام استقلال عثر بها في جوف صناديق انتخاب ، قام على حراستها جنود سلطات الاحتلال .

بل انه منسند سنوات تسع لا تزيد ، قام الرئيس الحالي لدولة تنياي اليوم بأنها قد غدت مستقلة ، وقد هالته بوادر التحرر ، فيؤكد لنكروما « ان بلاده سوف تجني في أحضان

R. & M. Cornevin : Histoire de l'Afrique, Petite Bibliothèque Payot ; Parjs, 1964 P. 373.

Claude Wauthier : L'Afrique des Africains ; Editions du Seuil, Paris, 1964, P. 288.

ثم من يدري ، فلعل أن ثواتها الفرصة من بعد فتعود الى السيطرة من جديد .

أهي ثورة الماء ماو ؟ ربما قد كان لها بعض اثر ، ولكنها في حقيقتها كانت وقدة الياس عمادها ثم وقودها قبيلة بعينها ، استمدت الفسورة من طقوس موغلة في القدم ، هي سلاحها فتتصدى للدخيل تراوده نفسه أن ينتهك سيطرتها على أراضيها الخصبة ، ولقد كانت القبائل المحيطة بها هي مصدر الخطر الأول قبل قدوم المستعمر ، ولسوف تظل حين يجلو ، طالما خضعت المشاعر لطقوس العصور الخوالي ، تأصلت خلالها روح من عداوة ، عسير ان تنتزع تجاه تلك القبائل .

ثورة الماء ماو تلك أكلت نفسها إذ أحرقت مالم يتعد نطاقها المباشر ، فإذا كانت قد أدت آخر الأمر الى اعلان استقلال كينيا ، فهو استقلال غريب المضمون ، انهم لم يروا في الاستعمار الا أنه قد انتزع منهم أرضا ، فإذا تيسر لزعماء اليوم أن يتملكوا الاقطاعيات ، فهو الاستقلال الذي يريدون ، وحسبهم ذلك ولا يزيد .

أم انها ثورة الجزائر المجيدة ، انها مثل الماوماو قامت لتحدي واقعا غير مقبول ، ولكنها على النقيض منها ، تطلمت الى ما سوف يتحقق ، وليس العود الى اجترار ذكريات الماضي بأوداعه وظروفه ، ولذا فإن بدايتها المتواضعة بالقياس الى زميلتها ، سرعان ما شملت أركان البلاد فأصبحت قومية ، ثم اذا بهما تتخطى جميع الحدود ، ثورة أفريقية بكل معاني الكلمة ، فتجرف الفواصل المصلدة التي أذاها الاستعمار بين الشمال والجنوب ، بين أفريقيا العربية وأفريقيا الزنجية (٣) ، اللتين لم يكن بينهما قبل قدوم المستعمر انفصال .

وتسارع « الجمهورية الرابعة » ، ولم تكذ تفيق من صدمة « دين بيان فو » ، خشية قيام تلاحم شعبي في الشمال الأفريقي كله ، فعنان استقلال البلاد المجاورة في « إطار من ترابط » ، ولكنها تعلم بل تؤمن ، بصميم كيانها الاستعماري المستتر خلف أقنعة من اشتراكية زائفة ، ان جبهة التحرير الجزائرية انما تستمد القسط

الأكبر من عونها الخارجي ، مادبا كان أم معنوبا ، من تلك الثورة التي تفجرت فوق أرض مصر ، فالى القاهرة اذن ! ثارا لجميع ما لحق بها من هزائم واهانات ، منذ أن وطئت أرضها جحافل الألمان ، وتأميننا لم يبق لها أو ما يمكن أن يتبقى لها من نفوذ ومقدرات عبر البحار ، وجمعت فرنسا أحقادها جميعا تقوص بها في عمليات التأمسر اذ واتها الفرصة بعد تأميم القناة .

ولقد الهبت هزيمة الاستعمار في السويس ومشاعر المناضلين الأفريقيين ، فاقبلوا على الكفاح في عزم واصرار ، ولكنها كانت مراكز ثورة ، كما هو شأنها دائما في مستهلها ، متناثرة دون ما رباط بينها ، بل فورات تفجرت أساسا في مواجهة ما كان يتعرض له الأفريقي من اهدار لحقوقه ومكانته كإنسان ، اذلا لكرامته ، وبخسا لؤهلانه ، فنية كانت أم ثقافية ، اذا كان قد اصاب قسطا من خبرة أو تعليم .

ولو أن الكفاح قدر له الامتداد ، لكان خليقا أن يمكن ، داخل حدود كل وطن ، لقيام رابط اجتماعي بين زعم الكافحين ، ثم جغرافي بين مناطق الكفاح ، الا أن الاستعمار سارع اليها بأعلام الاستقلال ، التي اذا ما عوزتها لحمية القومية ، تظل من نسج لهلال .

دول أفريقيا المستقلة

ننظر الى دول أفريقيا المستقلة ، فإذا هي وحدات سياسية ، قوامها مجاميع جنسية أو لغوية متناقرة ، بعضها شطر من وحدة أكبر مزقتها الحدود شتيتا ، دون أن تدرك لذلك سببا ، فهي في تنافر مع من فرض عليها أن تجاور وتخالط ، ويشدها التراحم الى من يبعد بينها وبينها ، بل فصل عنها وعزلت عنه .

تلك الحدود السياسية لا تترجم لنا واقع حال محلي ، كما في بلاد العالم الأخرى ، وانما تروى لنا قصة المصالح الأوروبية اذ أطقت على القارة ، وما وقع بينهما من تصادمات ، وليس بالضرورة على الأرض الأفريقية بالذات ، هل نقول أن أفريقيا انما هي مرآة انعكست على صفحتها طامع أوروبا اذ تصارعت وتضاربت ، فانشجت بطول وعرض الى تصدمات - الى حدود سياسية - تمثل أصلا خطوط القوة وخطوط الضعف في تاريخ أوروبا ، فأصبحت اليوم خطوط القوة وخطوط الضعف بالنسبة لواقع أفريقيا

Charles-Henri Favrod : L'Afrique Seule, (٣)

E.d. du Seuil, Paris, 1961, pp. 13-15,

الماصرة ، اورثتها اياها اوربا حين اسلمتها اعلام
الاستقلال (٤) .

انظر الى سلفانوس اولمبو ، رئيس وزراء
توجو الذي اغتيل منذ سنوات اذ يتامس في
مشروعات الوحدة الأوروبية عاملا بشر (« **باعدة
توحيد أفريقيا** ») ، كما قال (٥) وغاب عنه أنه اذا
كانت الصراعات الأوروبية قد فتتت أفريقيا الى
دول في اطار من حدود اصطناعية ، فان اوربا اذا
ما توحدت أو اتحدت ، لن يرضيها ولن يلائمها
الا أن تظل أفريقيا على ما هي عليه من تشذب
وتنافر .

حركات التحرر الأفريقية

انبثقت حركات التحرر الأفريقية في المدن
أساساً ، بين المثقفين وأعضاء نقابات العمال
وفي صفوف المحاربين القدماء الذين جنّدوا
للحرب العالمية الثانية ، من تلك الطبقات التي
عانى من التفرقة اذ تلمست تكافؤ الغرض ، خلال
احتكاكاتهم اليومية بالوجود الاستعماري ، فلم
تجدّها ، حركات زعماء التحرر جميعاً من تلك
الطبقات ، ليس واحداً منهم الا وهو متمكن من لغة
المستعمر ، أو قادر على استخدامها في الخطابة
على الأقل ، الجماهير التي يحركها هي تلك الجموع
التي اكتظت بها الأحياء الفقيرة ، (« **مدن الصفوح** »)
كما يقولون ، حيث البؤس والبطالة المقنعة
والضيق ، أولاء الذين اجتذبتهم المدينة ،
فلم يجدوا فيها ما نوا به أنفسهم ، ولم يجدوا
سوى انقراط روائطهم القبلية ، والتي كانت
الحافظة لكباتانهم الشخصية .

حركات التحرر هي ثورة المدن الأفريقية
بحسب عن كرامة الانسان وقد أهدرت ، وزعماءها
أولئك الذين عانوا أكثر من غيرها ، فلم يرضوا
بما قسم لهم الاستعمار ، مستوياتهم الثقافية
أو العلمية أو الفنية لم تشفع لهم ، زاحمهم من
هم أقل قدرة أو كفاءة فرحمهم ، بفضل مؤهلات
من لون بشره وانتماء لجنسية أوروبية ، لا خلاص
أذن الا عن طريق التحرر ، ولا سبيل الى تحرر
الا أن يرفع لواء القومية ، وهو ما عبرت عنه
بصدق صيحة أنكرها المشهورة (« **المملكة السياسية
أولا** » ») .

وفي البلاد الناطقة بالفرنسية بعامّة ، حيث
جنسية (« **الدولة الام** ») تمنح ، وحيث المكانة
السياسية ربما تسرت ، حتى داخل قدس
أقداس الديمقراطية على الطريقة الغربية
- الجمعية الوطنية بباريس - فتتجلى قدرة
النواب الأفريقيين أحياناً على ترجيح كفة على
أخرى عند التصويت على مشاكل هي من صميم
واقع فرنسا السياسي (٦) ، فان تيسار المطالبة
بالاستقلال السياسي لم يتميز بقوة أو عمق ، حتى
قليل ان الناطق بالانجليزية من الزعماء الأفريقيين ،
ينكب على القوانين الدستورية يستخلص منها
ما يوائم الأوضاع في بلده ، بينما الناطق بالفرنسية
لا هم له الا أن ينظم القصائد متغنياً
(« **بالزنجية** ») (٧) .

فقد كان لديهم ، مثل غيرهم ، شعور بالانتماء
الى عالم غير عالم البيض ، فاتجهوا بفضل من
حسن مرهف ومستويات من ثقافات انسانية
عالية ، يبحثون عن الأصول في التراث الأفريقي
الزاهر ، فتتكشف أمامهم ثروات فكرية مذهلة
في رحاب ماض عريق ، وتبلغون من حوالم سعيها
وراء كيانهم المفقود ، وبعثاً لتألد قيمهم الحضارية
فيجابهوا العالم (« **بالزنجية** ») ، مفهوم يحلق بهم
الى آفاق عليا على أجنحة من مشاعر شبيهة
صوفية (٨) ، فإذا ما قدر لهم أخسر الأمر أن

(٦) المرجع (٢) ، ص ٣٥٦ .

M.J. Herskovits : L'Afrique et les Afric- (٧)

ains, payot, Paris, 1965, p. 200

(٨) مثله ، ص ٢٠٢ - ٢٠٦

(٤) مثله ، ص ١٦ .

(٥) مثله ، ص ١٠ .

أفريقي (١٠) ، ولو أننا جينا القارة الأفريقية شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا ، لتعذر علينا أن نسميها مرة أخرى ، فإين هو فالج الأرض ، إلا في قلة قليلة من بلاد ، الذي درى بأن هنالك استقلالاً أو وعى معناه ، فنقع عليه ونسمع منه مثل ما سمع ناقل ذلك الحديث ؟ .

إنما الاستقلال لعشرات من أفراد في العواصم الأفريقية ، مفهومه الامتيازات الصارخة من مرتبات عالية ومنازل فخمة بل قصور ، وسيارات رافعات ، واستقبالات دبلوماسية للأداء ، ورحلات وزارات ، ووزراء كانوا بالأمس طلبة في جامعات لندن أو باريس ، فإذا بهم اليوم محط الأنظار في مقاعد الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية جنباً إلى جنب ، وعلى قدم المساواة مع عناء السياسة الاستعمارية ، أسياد الأمم القريب ، فلا غرو أن تسكرهم الشنوة فيغفلوا عن واقع بلادهم المرير ، عن واقع الريف الذي كان ، وما يزال ، العمود الفقري لكيان البلاد الاقتصادي ، كما أراد له المستعمر أن يظل ، في صورة محصول تصديرى واحد لاغير .

ومن حولهم جموع من موظفين وأنصار يتسابقون إلى مرتبات الوظائف دون أسبابها ، غافلين عن أن المستعمر إنما رصدها لأبناء جلده ، إعلاء لشأنهم ، وتوعيض لهم عن اغتراب ، ثم أنها بعد كل هذا أجور على أعمال مفروضة أن تؤدي وليست ثمن « شجرة » مقعد ومكتب وأبهة ومنظر ، وأعجب بالنائب البرلماني ممثلاً لدائرة انتخابية قوامها ١٠٠٠٠ فقط قطع له مرتب يزيد بمقدار الثالث عن مكافأة عضو مجلس العموم البريطاني وهو المسئول عن عشرة أضعاف من يمثل من ناخبين (١١) .

وربما وراء ذلك البخش شعور بأن القارة تحمل في جوفها ثروات مذهلة ليس لها من نهاية ، إلا أنه أمر لا قيمة له طالما تقصر بهم إمكاناتهم الفنية والصناعية عن استغلالها بمستوى من فداء يرقون به إلى مقتضيات العصر الحديث ، ليس أمامهم إلا أن يبدوا وأن يحاولوا ، أمسا أن يلوى كل برأسه ، وهمه الأودع رغد من عيش في أطر من واقع متيسر ، فالنتيجة الحتمية تدهور مستمر للمقدرات المتاحة وأنهيار في القيم ، حيث الوظيفة

بخوضوا خضم الواقع السياسي الحديث ، احتكاكاً بالعالم الخارجى ، أو التقاء مع ما يجرى من حولهم في أفريقيا الناطقة بالانجليزية ، تملكهم شعور طاغ بأن كرامة الإنسان الأفريقي ليست « واقع ضمير » فحسب وإنما هي أيضاً حق سياسي ، وأنهم كثيرهم من البشر ، أصحاب قومية متميزة ، جديرون بأن يكون لهم مثل غيرهم من الدول ، الوجود السياسي الذي يجسد تلك القومية فيؤكددها .

والذي نريد أن نبرزه أن مفهوم القومية في أفريقيا المعاصرة ، قد نبع أساساً من معجبة مظاهر السيطرة الاستعمارية ورفضاً لها ، دون ما تبلور واضح لضرورة ارتباطها بولاء لأمة تحتويها دولة ، أو دولة قوامها الأمة ، والذي هو جوهر القومية في مفهومها الحديث (٩) .

وإذا يخرج المستعمر فانه لا يترك فراغاً سياسياً ، كما يحلو للبعض أن يتشوقوا ، وإنما وباليته ما كان ، هياكل من أنماط سياسية عكست بشكل أو بآخر النظم السائدة لدى الدول الأوروبية ، فهي إما قائمة على ثنائية من حزب حاكم وآخر معارض كما في بريطانيا ، أو مستندة إلى التمثيل النسبي كما في فرنسا حيث مقاليد الحكم إلى مجموعة ائتلافية ، بينما يتجمع الباقيون لتشكيل المعارضة ، وأنها لأوضاع فرضت على الواقع الأفريقي أن تقوم حياته السياسية على اكتاف أحزاب ، لا تجد عناصر تكوينها إلا عند أولئك النفر الذين نهلوا من الثقافة الأوروبية أو وعوا أساليب حكمها ، فعمادها سكان المدن من مثقفين وعمال وحرفيين وموظفين ، وثمة ظاهرة أخرى خطيرة ، فلا يخوض الحياة السياسية ، بل لا يتأتى له أن يفعل ، إلا من كان له المام بتلك اللغة الأجنبية ، التي أورتهم إياها « الدولة الأم » حين كان استعمار .

أما جموع الشعب ، في الغابات والأجم وفي اقاصي الريف - تسعون في المائة من السكان أو يزيد ، وربما تسعة وتسعون في بعض البلاد - فحالهم كما كان وكما سوف يكون لسنوات عديدة طويلة ، لا أمل لهم إلا مكابدة البؤس والاستغلال والجوع والمرض ، « الاستقلال ليس لنسا وإنما لسكان المدن » ، كلمات جاءت على لسان فلاح

الحكومية بمرتباتها الضخمة أربح التجارات ، وحيث الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بها ، والخدمات العامة المفروضة أن تؤدي عن طريقها زوائد قد علفت بها ، حبدا أو أهملت بل أهملت ، والاعتكرت الأمركة .

ثم ان الريف أيضا أصابته آفات استعمارية ، وأفدحها الاضطراب الوطني للزعامات القبلية التقليدية ، اذ حادت بها متطلبات الإدارة الاستعمارية عن صميم كيانها ، وتلاعبت بأصولها خدمة لأغراضها ، فمكنتها من السيطرة لحسابها بوسائل من سطوة إقطاعية تتناقض مع طبيعة الملكية الجماعية كما عرفتها أفريقيا عبر القرون ، أو أن صانعت أصحاب النفوذ التقليدي منهم ، دينيا كان أم قبليا ، فيضفوا الطرف عن صميم حقيق بالمجتمع الذي نصبوا لرعاية مصالحه .

واذ يخرج الاستعمار فينزع عن ريف أفريقيا عماله الإداريون ، فقد ترك من خلفه تقسيمات إدارية ركبت داخل إطار من مركزية طاغية ، تحتم على الحكومات ، وشبكة الاستقلال أن تختار لها ممن أصابوا نصيبا من خبرة في ظل الإدارة السابقة ، وأنهم في جملتهم يحكمون موظفيهم السابقين ، ذلك ، قد انقطعت صلاتهم القبلية ، أو نفذوها عنهم ازدراء لها ، ثم أنه قليلا ما يتأني للسلطة المركزية الجديدة ، خضوعا لحماية ظروف ، أن تجد تلك المراكز من كان يمت أصلا إلى واقعها القبلي ، فتستعر مشاعر من سوء فهم أو عداوة مكتوت ، حرية بأن تنفجر اذا ما جاوزت حدها ، وإنى لأى من الجانبين أن يعرف أين الحد الذي ينفذ دونه ، وكل تتحكم في تصرفاته مقاييس أبعد ما تكون عن القيم والمعايير التي يدين بها الجانب الآخر ؟ .

فما أفدح ما أورثه الاستعمار أفريقيا من متناقضات ، وأدهاها أن يكون الحكام في أغلب الأحيان العقبة التي تحول بين الشعب وبين أن يتعرف على كوامن نفسه وامكانياتها الهائلة .

حتمية الحل الثوري

واسارع فأقول ان ما قدمت ليس له صفة الشمول ، فقد أشرقت على القارة بوارق من أمل ، ومنها ما كانت رائدة سباق ، كما هو حال التجربة الفنية ، فيقرر سيكوتوري أن شئون الدولة هي مسؤولية مواطنيها جميعا ، وفي مقدمتهم سكان الريف ، الغالبية الغالبة كما هو الحال في الواقع الأفريقي ، فإذا كانت البلاد تعاني من تناقضات فرضها الاستعمار بنظمه الاقتصادية أو السياسية،

الاجتماعية أو النفسية ، وجب على المسؤولين أن يتقبلوا عليها ثوريا ، ولكن حذار ، فإن الثورة لا تغرض من حل ، وإنما الشعب يصوغها لنفسه وبنفسه ، ولذا فإننا نرى غينيا تمور بعمل دائم من تنظيم سياسي يمد بأطرافه إلى حنايا الدولة فلا يجاوز قرية واحدة من آلاف الأربعة ، كل منها لها اجنتها السياسية العاكفة على دراسة مشاكلها في أدق تفاصيلها ، تباورها من خلال مناقشات متصلة يشترك فيها الجميع دون استثناء ، وتلتقي اللجان مع بعضها بعضا في تسلسل مترابط يصل القاعدة بالقمة ، الأطراف بالرأس ، تغذيها بأحاسيس نبضها الحي .

إنها المثلث المشرق للديموقراطية الأفريقية منبثقة من واقع الإرادة الشعبية ، أنها الأداة التي خلقت وحدة الشعب الغيني ، حتى قبل أن يكون استقلال ، فمكنته ، دون غيره من شعوب أفريقيا الناطقة بالفرنسية ، من أن ينتزعه حين جرى استفتاء عام ١٩٥٨ ، ثم مضت تصهر تلك الوحدة صهرا ، عبر العداوات القبلية المتأصلة ، عبر المصالح الاقتصادية للفواصل الإقليمية ، عبر احتمالات سيطرة الطبقة الجديدة التي اطلت باطمعها تستنزف مقدرات غيرها من بلاد ، ان سيكوتوري يرفضها رفضا قاطعا ، وينفذ إلى تشخيص الغلة من خلال العرض فيعزو أسبابها إلى أساليب التعليم الاستعماري الذي عمل جاهدا على خلق طبقة من مثقفين ، سلبو جوهر شخصياتهم ، وعربت أمامهم صميم المفاهيم الأفريقية من قيمها الأصيلة فيتمثلهم الاستعمار خداما لأهدافه ، أما هنا في غينيا فلاحق لهم في مزاي أو ضمانات على حساب الشعب ، لا عيش لهم إلا الآن يعودوا إلى أصولهم فيكرسوا مآصبا من عام أو ثقافة في سبيل الارتقاء بواقع الأمة والوطن .

ورعنا من ضعف امكانياتها الاقتصادية بالقياس إلى غيرها ، فإن الدولة الغينية تطالعنا بالمثل الحي لما يمكن أن تصير إليه «الدولة الاممة» في أفريقيا المعاصرة ، ومع ذلك ، أو ربما من أجله ونتيجة له ، فإننا أقرب دول القارة إلى الاحساس العميق بأصالة «الوحدة الأفريقية» ليس في مواجهة عوالم أخرى ، ولكن إيماننا ، بوحى من تجربتها الخاصة ، بأن أساسا من وحدة يكن خلف أستار الاختلافات السطحية بين الشعوب .

الا اننا ربما شعرنا أيضا بأن النجاح المذهل الذي حققته غينيا في تجربتها الداخلية قد أخل بموازين تقييمها للأوضاع الحيطية بها ، عند جريانها الأدنين على وجه الخصوص .

أطماع الاستعمار الجديد

أم إن لعبة السياسة التي انزلق إليها زعماء أفريقيا في خضم التيارات الدولية ، ثم أطماع الاستعمار الجديد بخاصة ، سوف تضي بالقارة إلى تأكيد لفتتها ، وتعميق مظاهر التباين بين وحداتها السياسية ، بل وبين عناصرها في الداخل ، كما هي الحال في أمريكا اللاتينية ، بل وإلى ما هو أسوأ وأضل سبيلا ، إذ أنه لا تتوفر للأفريقيين كما هناك ، وحدة لغة ، هل نسارع فنطالب بأن تراجع الحدود السياسية للدول الأفريقية جميعا على أساس علمي ، كما قد يقال ، أو كما ينادي المثاليون من شباب أفريقيا مشفق على غرام ما يجري من مناظرات بينهم في الجامعات الفرنسية بوجه خاص ؟

هل نحاول أن نقضي على التناقضات الجنسية أو اللغوية ، والانقسامات التي تحت بعض القبائل حتى فنجمع الأشتات ونفصل بالتخطيط الجغرافي بين أسباب الشحشاء والربص على أقل تقدير ؟ ليس هو السبيل إلى لأم شمل المجتمعات على مستوى القاعدة في وحدات متكاملة متعاطفة ؟ أنعم به من حل « طوباوي » ، أو قل « معلمي » أو « مشتلي » ، ارتكز على قواعد علمية ركيئة من حيث التصنيفات اللغوية والجنسية والحضارية .. ولكن الشعوب الأفريقية ليست جردان تجارب أو فسيل نبات .

البلقنة أو التفتت السياسي

فإذا كانت الدولة قد جاوزت واقع الأمة ، بل قد هاضمت من مقوماتها ، فإنها قد استقرت إلى حقيقة من وجود ، أمرا واقعا تدعمه حثيات من فقهية دولية لا مردها (١٢) ، ثم أنها قد خلقت داخل تلك الحدود ، ثم داخل تقسيماتها الإدارية ، تكاملا اقتصاديا من حيث الانتاج ومن حيث التصريف ، ولا أقول التصدير ، إلى الدولة التي كانت « الأم » ، فالإخلال بتلك الأوضاع يؤدي حتما إلى فوضى وانهايار ، بل إن الزعماء الجدد قد وجدوا في تلافيفها هياكل الأجهزة الإدارية التي تساعدهم على إقرار السيطرة ، والتي هي مفهوم الحكم كما أورثهم إياه المستعمر ، سيطرة وتحكم وليس ولاية ورعاية .

وربما أكون قد أخطأت التقدير إذ عزوت احساس غينيا العميق باصالة الوحدة الأفريقية إلى النجاح الذي حققته في صهر العناصر القبلية داخل حدودها إلى وحدة من « دولة أمة » بل ربما كان العكس هو الصحيح ، فقد كان يملهم ، حتى قبل أن يكون استقلال ، إيمان مطلق بوحدة مصر القارة ، إيمان جارف كان هو الدافع الأول إلى ما حققوا من منجزات داخلية فأترجع عما سبق وقدمت وأقرر أنهم لم يخلقوا « الدولة الأمة » بل الوحدة العضوية لما أرادوا له أن يصبح خلية حية للكيان الأكبر الذي هو « الوحدة الأفريقية » .

عمل ضخم أقدموا عليه بهمة وعزيمة ، دون كلل ، مؤمنين بأنهم لم يفعلوا إلا ما كان غيرهم قد فعل لو تهيات لهم نفس الظروف — فلا فضل لهم في شيء — وإن هي إلا بضغ من سنوات فيسقط الاستعمار ونهب الشعوب الأفريقية جميعا متاخية متكافئة متضافرة نحو الهدف الأعلى .

وكم كانت الصدمة عنيفة حين تطورت الأمور في أفريقيا على عكس ما كانوا يتوقعون ، البناء الفئسي كله قائم على أنهم جزء من كل واحد ، ولكنه جزء ضعيف الإمكانيات ، فقير الموارد ، والزعماء من حولهم سكارى بنشوة السلطة ، وأستقلال مضموته الوحيد مجرد أعلام مرفوعة ، بينما الاستعمار الجديد نهش في كيان البلاد من حولهم ، بل ويستمد من إمكانياتها قوة فوق قوة يضيق بها على المراكز الأصلية للثورة والتحرر ، تلك المراكز ضئيلة العدد ، المعزولة عن غيرها ، والتي هم أحدها .

فلا غرو أن تتسم نظرتهم إلى الجيرة بضيق وخيبة أمل ، وربما باستنكار يحرك النفس إلى كوامن من غيظ مكتوم ، ليس لما قد يحقق بفئسيها وإنما لأن هدف أفريقيا الأعلى والأسمى قد غدر به .

ولا غشرو أيضا أن يشوب تصرفاتهم أزاء الجيرة ، ومن ثم في المجال الدولي ، تسرع أو اندفاع .

ولكن الذي لا شك فيه ، هو أن غينيا إذا ما تغلبت على الامتنحان العصب الذي تعانیه اليوم ، نتيجة للصدام المروع بين مبادئها وبين الواقع الأفريقي المحيط بها ، فإنها سوف تكون مركزا ومنطلقا لأفريقيا الفرد ، حين تتمكن أخيرا الشعوب الأفريقية من الانصهار إلى وحديات قومية داخل الحدود السياسية التي أورثتها إياها تصارعات الأطماع الاستعمارية .

الى مئات من مناصب وزارية وادارية واقتصادية ودبلوماسية ، طلبة الامس في جامعات اوربا نظراء لاساطين السياسة الاستعمارية ، اسيااد الامس ، في المحافل الدولية كما سبق وقدمنا ، فتسكروهم اوضاعهم الجديدة وما يحيط بها من مظاهر ابهة واقتدار خادع .

جميعها احوال وظروف وملابسات تؤدي الى تأكيد التفتت بين الدول من خارج ، والى اشاعة الاضطراب وعدم الاستقرار من داخل باثارة النزعات الاقليمية او « القوميات القزمية » كما توصف أحيانا .

فكرة الوحدة الأفريقية

ثم ان فكرة « الوحدة الأفريقية » لم تنبع من القارة نفسها ، وانما قامت على أكتاف الزنوج في الأمر بكتين ، ومن موطنى جزر الهند القريبة بخاصة ، جمعت بينهم مشاعر وحدة من جنس تجاه مجتمعات البيض ، بعيدا عن الواقع الأفريقى بضروره المتنوعة وتفصيلاته المتباينة ، روادها السياسيون هم الناطقون بالانجليزية أمثال « بدمور » ، بينما اتجه الناطقون بالفرنسية ، أمثال « سزير » ، الى النواحي الثقافية والحضارية ، هم النواة التى استقطبت الأفريقيين انفسهم في نضالهم المبرير تجسياه السيطرة الاستعمارية فاذا تجمعوا من حولهم ترسبت في نفوسهم نفس المشاعر التى خلقت قوتهم الدافعة ، وتولد لديهم إيمان شبه أسطورى بالآ سبيل الى تحرير أفريقيا الا انطلاقا من تأكيد وحدة الجنس والمناداة بوحدة القارة ، فأفريقيا من الأفريقيين اليهم ، عالم واحد في مجابهة العوالم الأخرى ، عالم يتميز عنها جميعا بشخصيته المتفردة .

فاذا ما تحررت أفريقيا وانزاحت عنها بعد طول كبت ظواهر السيطرة الاستعمارية المباشرة تلفت الأفريقيون من حولهم بحثا عن شخصيتهم

ثم ايضا ذلك المناخ الدولى الذى انجذب اليه الحكام الجدد يطالهم ، بل يحتهم على اثبات وجودهم ، فيحبطوا انفسهم بمهابة ، عرضة لانتفاص اذا ما قسرت المنازعات داخل بلادهم في ضوء من تحكم قلبى او طبقى ، ولكنها مدعاة الاهتمام ، بل ولتعاطف واجلال ، اذا ما ردت الى مؤامرات تحاك من خارج ، ثم انها حربة بأن تحتدم وتضطرم اذا ما فتح باب اعادة تخطيط الحدود ، فتبرز مراكزهم هذا ، وتضطرب العلاقات الأفريقية جميعا ، وقد لهما جو محوم مسموم من حقد وعداوات ، وتربص ومطالبات ، بل وأغسارات واصطدامات ، كما هي الحال في بعض المناطق التى لم ترض الدول المعنية بها بقرارات منظمة الوحدة الأفريقية التى قضت عن حكمة وبعد نظر باحترام سيادة الدول كما قامت ، وسلامة أراضيها كما قضى لها بها .

وهذا التفتت السياسى ، أو تلك « الملقنة » كما قيل ، والتى كان أحد عناصرها الرئيسية الاستقطاب الاقتصادى الذى فرضته الدول الاستعمارية على التقسيمات الادارية كما قدمنا ، لهن من جراء ذلك ونتيجة له ، المناخ المناسب للاستعمار الجديد بمرع فيه ويستشرى ، فأفريقيا ، كما يقول أنكروما (١٢) ، قارة تحتوى من الثروات على ما يثير الشهوة الكالية ، بينما الفقر المدقع يحول بين الأفريقى وبين القدرة على استثمارها الا عن طريق الارتباط بالتسكتلات الاقتصادية لدول الاستعمار السابق في اطار من كيان « أور فريقي » ، ترجمة اقتصادية لفكرة المجال الحيوى كما ابتدعتها « الجغرافية » (١٤) النازية ، ارتكازا على المعادلة التى تقول « بأن فقر تربتها يحوج أفريقيا لأوروبا ، بينما ثراء باطن أرضها لا يغنى هذه عنها » (١٥) .

وما يزيد الدول الأفريقية ضعفا على ضعف أن « يلقنتها » أثقلت على صفوف مثقفها ، فأرهقتها بتجنيد عناصرها ولم يكتمل نضجهم ،

• (١٣) المرجع (١) ، ص ٢٦٨ .

(١٤) كلمة منحوتة نحاول أن نعبر بها عن مفهوم Geopolitik والذى تعبر « الجغرافية السياسية » عن الافصاح عن مضامينه .

• (١٥) المرجع (٧) ، ص ٢٢٥ .

تلك المفقودة ، فتتلقفهم الروابط القبلية ، المتضاربة داخل اطرارات التخطيطات السياسية أو الاقليمية ، والتي تلاقتهم بدورها ، مطالبة اياهم بولاء فوري لمفهوم من « دولة امة » ، حيث لا امة .

ولكن الكفاح الطويل الذى استلهم عناصر من « شخصية افريقية » متميزة ، اقرارا لحق الافريقين فى التحرر والاستقلال ، قد اصل من فكرة « الوحدة الافريقية » ، عقيدة لا يداخلها باطل ، وان أعوزتهم مناهج الصراط اليها ، فاليها يرجعون تطلعا لامل ومصر ، بل ومركزا لوحدة عمل كلما عرضت بصميم جوهرها أحداث ، أو موثلا وملاذا فحسب اذا ما توجهت الأوضاع .

انها كل شيء ثم لا شيء ، فهى العلم الخفاق الذى تفرغ اليه الدول الافريقية جميعا ، دفاعا عن حرية انجولا وموزمبيق ، تنديدا بالحكومات العنصرية فى روديسيا واتحاد جنوب افريقيا ، فاذا ما هدأت الفورة وتجددت اسباب الخلاف تعددت بالتالى بين الدول الافريقية مواقف التربص ثم الاصطدامات ، انها - أى الشخصية الافريقية - قد صارت الى امل ، امل المستقبل مصيره الى أن يتحقق حتما ، كما يقول ازيكوى ، رئيس جمهورية نيجيريا السابق (١٦) ، ولكنها مجرد امل بعد كل هذا ، أما بالنسبة لنكروما (١٧) وسيكوتورى (١٨) ، فانها ضرورة ملحة ، يفرضها المنطق الثورى ، الوحدة هى سبيل افريقيا الى مجابهة أخطار الاستعمار الجديد بأن تتكامل القارة اقتصاديا ، ولكنها صيحات تضع حين يجتمع

أقطاب افريقيا مرة تلو أخرى ، فى تيه من بحوث عن حلول تبادلية من أسواق مشتركة ، ومناطق للتبادل الحر أو التعريفات الموحدة ، ثم مصارف للتنمية الى غير ذلك من مقترحات تقول بالوحدة الاقتصادية ، بينما تستر من خلفها الشكوك وتعمق الانقسامات ، انها اخطر مظاهر عقيدة « الوحدة الافريقية » ، اذ تستخدم استئارا للتمويه على آمال الشعوب .

الاشتراكية الافريقية

ثم اثنية ثالثة يحاول الواقع افريقى ان يجعل منها مركزا ، « الاشتراكية الافريقية » شعارا لظاهرة الحزب الواحد أو تبريرا لها ، وقد ألحنا الى ما قام به سيكوتورى بوحي من ايمان وبقوة من عزيمة ، فخلق من غينيا « الدولة امة » بفضل ذلك التنظيم السياسى الذى احتوى الشعب فى اطار من حزب واحد ، والذى أصبح ظاهرة شبه عامة .

ونظام الحزب الواحد ضرورة افريقية ما فى ذلك من شك ، فالاجتماعات الافريقية ، كما يقول سنجور (١٩) ، اشتراكية فى جوهرها ، اذ تقوم على فلسفة من مفاهيم انسانية- فى تداخل مع مضامين روحية ، ليست تجمعات افراد بقدر ما هى أواصر وشبائحية تعمقت الى ترابط نفسى ، وربما كان نيريرى ، رئيس جمهورية تنزانيا اصدق من عبر عن اصول « الاشتراكية الافريقية » كما يجب أن تكون ، العشيرة قاعدتها والمجتمع المتأصر هدفها ، انها ترفض الرأسمالية التى تقوم على استغلال الانسان للانسان ، بنفس القوة التى ترفض بها « الاشتراكية المذهبية » التى تقول بحتمية اضطدام الانسان بالانسان ، انها - أى الاشتراكية الافريقية - اتجاه فكرى فى قالب من بنية اجتماعية قوامها الانتاج التعاونى ، منبثقا من القيم الافريقية التقليدية ، حيث لا مكان لمن لا يعمل ، والكفالة والاستقرار لكل من يعمل ، واليك بالمثل السواحلى الذى يقول بان « الضيف ضيفك يومين ، وفى الثالث اديه الفاس ووديه الفيط » .

(١٦) المرجع (١) ، ص ٢٦٩ - ٢٧٠ .

(١٧) مثله ، ص ٢٨٢ - ٢٨٣ .

(١٨) مثله ، ص ٢٦٨ .

(١٩) مثله ، ص ٢٥٩ .

للشعب جميعاً ، بعد أن تنجح الزعامة السياسية في توسيع القاعدة الأفريقية الأصلية والتي هي العشرة فتحتى الشعب في إطار من مجتمع متآصر متآلف متكاتف على العمل .

ان نهرىوى ايتقدم لنا اليوم وخاصة بعد قرارات التأميم الأخيرة التى اتبعها بإعلان أروشا ، وثيقة العمل الرائعة تلك ، المثل المشرق للدول الأفريقية إذ تخطو ويبدأ مرتفعة بواقعها المتخلف دون ما فتيت لقيم الأسلاف ، وانما انبثاقاً منها وتطوراً لها ، مزواجاً بينها وبين منجزات العلم الحديث ، وصولاً الى مجتمع رفاهية كل الشعب .

صعاب الطريق

ولكن الذى لا شك فيه ان الطريق شاق طويل ، ملغم بالعقبات والمؤامرات ، بالاستعمار المتربص والحكومات العميلة التى يقض مراكزها الرفهة في السلطة تلك الانجازات التى تحققت في غينيا ومالى وتنزانيا وغيرها من بلاد متحررة متطلعة الى أمام ، ثم ان تلك البلاد نفسها فقيرة في رجالها ذوى الخبرة الفنية القادرة الى الانطلاق الى مجالات التصنيع ، همها الأول بل طاقتها في ظروفها الحالية تكاد أن تنحصر في التركيز على الريف ، فما تزال الزراعة هى العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية ، كما ان فالحى الأرض ، الغالبية الغالبة من سكان دول القارة عموماً ، هم عماد تلك التنمية ، ليس من حيث ناحيتها الاقتصادية ، بل والاجتماعية أيضاً ، فما زالوا يكابدون البؤس والمرض في عزلة ، يتفاوت مداهم من دولة الى أخرى ، عن مراكز التفتح لأفاق المستقبل ، والتى هى المدن كما قدمنا ، الارتقاء بهم اجتماعياً هدف أساسى لا يمكن التغاضى عنه بأية حال .

ان هى الا بضع من بلاد ، تحيط بها الأخطار من كل جانب ، بينما تستشرى أعراض الاستعمار الجديد بطول القارة ، وعرضها ، ينشب مخالفه في جسدها لمسجى ويطبق بأنياه في الأوردة يستنزف ثرواتها ، بينما الزعامات المحلية قد غرقت في

ثم أنه قد وضح للجميع أن الاستقلال السياسى ليس وحده كفيلاً بتقديم حلول جذرية للمشاكل التى تعاني منها أفريقيا ، وانما الحاجة ماسة بل ملحة الى اعادة تشكيل حياتها الاقتصادية على أسس جديدة ، فتخلص من تبعيتها للاقتصاد الغربى ، ولكن انى لها برؤوس الاموال التى تعينها على التنمية ، فهناك بعض من أفريقيين في قلة من بلاد ، كونوا لانفسهم ثروات عن طريق التجارة أو ممارسة المحاماة ، ولكنهم ليسوا من تلك الجبلية التى تجازف بأموالها فتقدم على مشاريع التنمية التى تحتاجها البلاد ، وإذا فعلوا فانى لهم بمنافسة الشركات الاحتكارية العالمية ، ليس اذن من سبيل الا تجميع اشتات النشاط الاقتصادى في وحدة متكاملة ، تعبا لها الموارد المتاحة صوب اهداف محددة ، أى أن تخضع الحياة الاقتصادية للتخطيط المركزى ، سمة مميزة للاشتراكية انما تكون ، وليست الأفريقية وحسب ، تستلزم قيام التنظيم السياسى الواحد ، أو الموحد على الأقل .

الاشتراكية الأفريقية اذن ، وهم أو اسطورة إذا ما رفعت شعاراً تبريراً لظاهرة الحزب الواحد ، فهو في بعض البلاد أداة لسيطرة عنصرية ، يفرضها على الزنجرى المقيم ، أخوه الوافد على أفريقيا عبر المحيطات بعد تحرره من عبودية الأسلاف في المهجر البعيد ، ولكنه أى الحزب الواحد ، في الغالب والأعم وسيلة لافراق وتثبيت مزايى فادحة لتلك الطبقات التى آل اليها الحكم حين كان استقلال .

ولكنها أيضاً ظاهرة ليس لها صفة الشمول ، فقد آمن نيريرى ، رافع لواء « الاشتراكية الأفريقية » ، بأن المبادئ لا قيمة لها الا اذا انتقل بها البشر الى مجالات التطبيق ، والتطبيق بالنسبة له ليس معناه فرض نظريات وافدة من خارج ، وانما الانطلاق الى الانجاز من واقع الظروف الموضوعية للزمان والمكان ، والانجاز ليس هو الحلول المفروضة من عل ، وانما العمل المشترك

ملهاة الامتيازات الشخصية ، مهما اذا ما تولى احدها الحكم أن يتحول بالنظم السياسية ، التي اورثتها اياه « الدولة الأم » ، الى قلاع من تحصينات دستورية حماية لشخصه حفاظا على مركزه كراس للدولة ، أم هل أقول كرئيس لجمعية المتنفعين بالأوضاع التي هيئت له ، حين سلمت الى بلاده أعلام قيل انها الاستقلال بعينه .

فليس غريبا أن نرى الانقلابات تتتابع متفجرة في تلك البلاد ، تكاد أن تهدف جميعا الى الاطاحة بشخص رئيس الجمهورية بالذات (٢٠) ، فهي لا تمثل ثورات شعبية بقدر ما هي صراعات على مراكز السلطة والجاه بين الطبقات الحاكمة أو القادرة على تولى الحكم (٢١) ، ومن خلفها المصالح الاستعمارية المتنافسة ، كل يؤيد الفئة التي هي أداة الى الاستغلال .

ولقد تعددت تلك الأحداث في السنوات الأخيرة بصورة مزعجة ، فاحاطت المناقضات المروعة بجو من قلق دائم وعدم استقرار .

سبيل الخلاص

أين إذن الخلاص ؟ أين طريق أفريقيا الى الحرية والرخاء ؟ أن ظواهر الحياة السياسية فيها تشير الى أن هوة سحيقة ما تزال تفصل بين ماضيها وحاضرها فتحول بينها وبين المستقبل المشرق الذي طالما تطلعت اليه ، وان واجبنا بل وأجب كل من آمن بقيم انسانية أن يحاول أن يضيف على الموضوع من لدنه عناية وجهدا ، وأحيانا يجد المرء نفسه مدفوعا الى محاولة

استخلاص الدروس من الماضي ، لنا أن نبعث بمسلك تكون قد جاوزناه فاهملناه ، أو حيد بالقارة عنه فتأثت عن أن تعود الى جادته .

لا شك أن مستقبل البشرية رهين بأن تتراقد المنجزات الحضارية في تيار دافق دافع ، ولكن الذي نشهده على أرض القارة الأفريقية هو التصاعد الرهيب بين قيمها الروحية عميقة الجذور ، وأن نعتت بأنها لم تعدد مرحلة « الاستحياء » (٢٢) البحث ، وبين ماديات الحضارة الغربية ، فتقاس قيمة المرء بما تملك يمينه وليس بما تتصف به نفسه من خصال (٢٣) ، في حين يطالعنا تاريخ أفريقيا بصفحة مشرقة من ازدهار حضارى حين كان بينها وبين روحية الاسلام وقيمها الانسانية التقاء .

هل يكون خلاص أفريقيا حين يصير بينهما الالتقاء من جديد ؟ هذا الالتقاء الذي تطل علينا بوادره المشجعة فيما يجرى من تعاون خلاق بين أفريقيا المتحررة ومعاقل القومية العربية الصاعدة ، وآخرها اجتماع القاهرة بين اقطاب خمسة ، هم في حقيقتهم سبعة أو ثمانية تخلف منهم من تخلف لظروف خارجة عن ارادتهم .

تعاون خلاق سوف يفتح أمامنا ولا شك مجالات الانجاز الحضارى المعاصر بوحى من روحية أصيلة وقيم انسانية خالدة ، هل يمكن لنا أن نقول بأن أقدامنا قد اهتدت الى ناصية الطريق ؟ .

حسين ذو الفقار صبرى

حول عصر ورجال

وأرجو أن تأذن لي بالتعليق على تعليقك ولعل أول ما يستدعي التصحيح في العبارة التي نقلتها بحروفها ، أنك نسبت إلى الكتاب أنه يتناول عصر ما بين الحربين ، في حين أنه يتناول عصر ما بين الثورتين ، والمعهدان وإن بدا أنهما متشابهان في الظاهر إلا أنهما مختلفان في الواقع ، وأكبر وجه الاختلاف بينهما أن السنوات التي تلت سنة ١٩٤٥ تخرج من عهد ما بين الحربين وهي حقبة بالغة الخطر فهي التي وضعت فيها الحرب أوزارها وشهدت ميلاد دولة إسرائيل وحرب فلسطين وفترة الاغتيالات السياسية الرهيبة ، والفاء المعاهدة ، وحركات الفدائيين في منطقة القناة ، وحريق القاهرة وإعلان الأحكام العرفية والأزمة الوزارية المستحكمة التي استمرت حتى اتصلت بقيام الثورة وخلع الملك وسقوط الملكية .

ولعل اخراج هذه الفترة الضخمة من نطاق الكتاب دليل على أن الكتاب لم يظفر من عنايتك ، إلا بحظ ضئيل .

على أن الذي أدهشني حقاً حكمك الذي أصدرته على موضوع الكتابة في الفترة التي تناولها الكتاب ، كتاب عصر ورجال ، فقد رأيت إن الحرية ، كانت فيها موضوع الكتابة . وقد خيل إلى حين قرأت هذا الحكم الحاسم القصير ، أن بعض الألفاظ يمكن أن يطلق على الشيء ونقيضه في آن واحد .

السيد الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، فقد قرأت في عدد شهر مارس من مجلة « الفكر المعاصر » في المقال الافتتاحي ، عبارة تناولت فيها كتابي « عصر ورجال » جرى نصها على الوجه التالي :

« وهل أترك هذه المناسبة دون أذكر شيئاً من هذه الأحكام (القاسية) التي قضى بها الأستاذ فتحي رضوان في كتابه الأخير « عصر ورجال » على مفكرينا وأدبائنا بين (الحربين) بالمعز من أن تكون لهم نظرات شاملة لشيء من الأشياء الأدبية أو السياسية أو الحياة .. وأني لأجد هذا الحكم (ظالماً) . وخلصت بعد ذلك إلى القول بأن موضوع « الكتابة الأدبية عندنا كان هو الحرية من شتى وجوهها » .

وقد كانت عبارة كهذه خليقة بأن تسلمني إلى الغضب الذي يفسد الرأي ويطيش معه الحكم ويضطرب تحت وقعه القلم ، فليس ثمة نعت للأنسان ، أقبح من الظلم والقسوة معاً ، وقد تفضلت فاسبتها على في عبارة لا تزيد عن عشرة سطور ، وقد آلمني أن يكون أول لقاء بيننا ، هكذا غير سعيد ولكن ما أيسر أن يضبط الأنسان نفسه ، إذا كان مؤمناً بما قال ، وكان مؤمناً في الوقت نفسه بالمبدأ العظيم (ادفع بالتي هي أحسن) .

فستحي رضوان

وعلى تباين أسلحتها ووسائلها في الأزمنة المتعاقبة .

فلنر ماذا فعل كبار كتابنا فيما بين (الحريين) اذا شئت وفيما بين (الثوريين) كما أردت أنا على النحو الذي دار عليه الكلام في كتاب (عصر ورجال) .

كانت بريطانيا ، قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى ثم بعد إعلانها قد أخذت تشدد قبضتها على الحريات العامة ، فكرر أمين الرافعي قلعه ، ولاذ لطفي السيد بالريف وران على البلاد ماديا ومعنويا ظلام كثيف ، وسادها ضيق خانق . فقد أظلمت الشوارع ومنعت الاجتماعات العامة وروقت الاجتماعات الخاصة ، وفضى نادى المدارس الذى كان آنذاك الندوة السياسية المصرية الوحيدة واعتقل زعماء الحزب الوطنى فى قرأهم ، وزج ببعض شبابه فى سجون ومعتقلات القاهرة والجيزة ، ونفى بعضه الآخر الى مالطة ، وتلفت الناس حوالهم يبحثون عن بصيص من النور فى هذا الظلام الحالِك ، وأخذوا يأملون فى ظهور قيادة تأخذ بيدهم فى مسالك هذا الموقف الوعر . ومن هنا كان من أيسر الأمور على (الكاتب) الذى آمن بالحربة واعتقد ان رسالته هو الدعوة لها ، والتصدى لأعدائها ان يتبين طريقه فيقف فى الموضع الذى يحتمه عليه أيمانه وتفرضه رسالته وهذا الموضع - بفتر جدال - هو موضع المخاصمة والمجاربة للإنجليز أعداء

حقا ان الشعب لم يكف يوما عن تطلعه الى الحرية ، وأنه لم يعدم فى كل مرحلة من مراحل هذه الحقبة الحبلى بالتوازع الثورية ، وبالأصرار على التغيير والإزالة والهدم والبناء أن يجد كاتباً أو قائداً ، أو حركة تأخذ بيده فى طريقه الى الحرية ، وتدعم أرائه فى النضال .

ولكن ليس معنى هذا ، ان كبار كتابنا ، اتخذوا من الحرية موضوعاً لكتاباتهم وان ذكروها فيما كتبوا ، وأطالوا الحديث عنها أحيانا ، ذلك لأن شواغل أخرى كثيرة صرفتهم عن هذا الموضوع العظيم ، بل أن هذه الشواغل ذاتها ، نقلتهم الى المعسكرات التى اتخذت من الحرية عدوا دائماً ، فطاردتها فى الظاهر والباطن وكبلتها بالقيود والأغلال وشوهت صورتها ولطخت صفحتها ، وتعمقت أنصارها بالاضطهاد والتشريد .

ولكى لا يبدو هذا القول انهما (ظلام) لا يقوم على أساس يجب ان تتفق أولا على ان الحرية لا تفهم وحدها ، فالحرية تعنى بذاتها وجود قوة تتخيف حق الكائن الحى فى الحركة والنمو وتفرض على نشاطه ونوازع الطبيعة قيوداً ، ورفض الكائن الحى الأذعان لهذه القوة والخضوع لها هو الحرية أو هو حبها والكفاح فى سبيلها والكاتب الذى يتخذ من الحرية موضوعاً لكتاباته ، هو الكاتب الذى يتصدى لهذه القوة على اختلاف أسمائها وصورها فى العهود المختلفة ،

فكيف تفسر يا سيدي هذا الموقف ، موقف الكاتب العظيم من الانجليز في تلك الأيام ؟ كيف يكون صديقا لهم وكيف يحسنون الظن به ويضرون ويعلمون الاطمئنان اليه . وكيف يكون مثل هذا الكاتب نصيرا للحرية ، وعدوا للاضطهاد والعسف ، وهو يرى أعداء الحرية فلا يحصم حصاة ، بل يتردد عليهم ويكون بينه وبينهم ما يكون بين المحبين ؟ ثم انقضت هذه الفاشية وانفجرت ثورة سنة ١٩١٩ ووقف الشعب المصري كله ، وقفة رجل واحد في وجه الانجليز ، فقد كان التحضير الثوري الذي اضطلع بأعبائه **مصطفى كامل ومحمد فريد** وتلاميذهما قد أعلن عن ثماره في أبهى وأجل صورة .

وعادت السلطات البريطانية فرجت بالآلوف من الشباب الى السجون والمعتقلات ، وأقيمت منصات للخطابة والقول جديدة ، في المساجد والكنائس **فاين كان كتابنا العظماء ، في هذه الحركة الرفيعة ؟ كيف أخطاهم جميعا شرف السجن والاعتقال ، وكيف يسجل تاريخنا الأدبي لهم قولا ، تتداوله الألسن أو شعرا تتغنى به الأفواه ، وتطرب الأسماع ؟**

وأجهضت الحركة الوطنية ، وتفرق المصريون بعد أن كانوا وحدة صلبة بقودها في شجاعة وحسن تدبير ، **عبد الرحمن فهمي** وحوله شباب تلمذوا على **مصطفى فريد** كان في الصدر منه رجل قد اكتمل وقتذاك دون أن يضعف جسده على التضحية ولا عزمه على مواجهة المخاطر ، وأعنى به المجاهد العظيم المنكور الفضل « **عبد اللطيف الصوفاني** » .

أجهضت الحركة الوطنية عندما عاد **سعد زغلول** الى مصر ، بعد غيبة طالت سنتين شهدت فيها الدنيا أروع معارك الحرية ، وانقسم المصريون الى معسكرات وأخذنا نبادل القذائف ، بعد أن اعطينا منها أعداء أمتنا ، فخرج كتابنا (العظماء) على مسرح الكفاح الحزبي وكشفوا عن قدرة هائلة في الهجوم والسب والافتراء وهنا عرفهم المصريون ، على أساس معايير الحركة الحزبية افتتنوا بهم وزاد تدهور الحركة الوطنية فصنعت السراى الملكية على أعينها (حزبا) أدرج اسمه في قاموس الصراع الحزبي « حرب القش » حينا وحزب « الشيطان » حينا آخر وبحتت السراى عن كاتب (عظيم) آخر يرمى عن قوسها ويحارب بسيفها فوجدت من هؤلاء الكتاب (العظماء) عظيما يقولون ان الحرية ، كانت موضوع ما يقول ويكتب .

الحرية ، الذين بطشوا بها فعلا وطاردها في غير هودة فإذا كان الكاتب قد تراخى ولم يشهر سيفه في وجه الانجليز في هذه الحقبة ، فقد سقط حقه في الانتساب الى الحرية والتمسح فيها فان التمس لنفسه العذر بأن مواجهة القوة في ذلك العهد لم يكن لأحد قبل بها - وهى حجة مقبولة - فان أضعف الايمان كان يقتضيه أن يؤثر الصمت في انتظار الفرصة التى تتيح له الانقضاض على أعداء فكره وعقيدته ، فان اضطر الى الكلام والعمل إبقاء على نفسه والتماسا لرزقه اختار ميدانا بعيدا عن مناطق السياسة التى تحمله على مهادنة الأعداء فضلا عن احسان الشهادة فيهم .

فإذا لم يفعل شيئا من ذلك وقبل أن يعمل ، مع الانجليز ، وفي ميدان السياسة ، فسم هذا المسلك بما تشاء ، ولكن لا تسمه (**تحررا**) أو دفاعا عن « **الحرية** » فإنه النقيض من مدلولات هذه الأسماء .

وقد أقر زعيم من زعماء الفكر في ترجمة حياته وخط يده ثلاثة أمور ، أولا ان سكرتير دار الحياة البريطانية دعاه ليعرف منه تفاصيل صفقات أبرمها **الخديو عباس** بشأن أطيان مؤفوفة مع ديوان الأوقاف قلبى الدعوة غير متحرج أو مثاقم وأفضى لمندوب الأعداء المعتدين بما وصل الى علمه بحكم كونه مؤلفا في هذا الديوان من معلومات أؤتمن عليها ثم قال الكاتب (العظيم) انه تبين ان الانجليز كانوا قد رشحوه - بينهم وبين أنفسهم - ليكون رئيس تحرير المؤيد بعد أن شغل هذا المكان بوفاة **الشيخ علي يوسف** ، ولم يحل بينهم وبين انفاذ هذا العزم إلا أن الكاتب العظيم ، كان وقتذاك في ميعة الشباب ، فلم يبلغ في نظر (**استروس**) البريطانى السن التى يليق معها اسناد هذه المهمة العظيمة .

ولكن لم يكف الانجليز ، أعداء (الحرية) في ترشيح الكاتب (العظيم) للمهام السياسية التى تحقق أغراضهم في احتلال البلاد ، وخنق أنفاسها ، فعينوه رقبيا على الصحف المصرية ورشحوه لهذه الوظيفة وقام بأعبائها لبضعة أيام ، ثم اختلفت وجهات نظره معهم ، فاستقال ولم يفهم الانجليز من هذه الاستقالة انها القطيعة بينهم وبين الكاتب العظيم ، فقد رشحوه ليكتب تقريراً صحفياً عن الموقف العسكري في قناة السويس التى كان الأتراك قد أعلنوا انهم أعدوا حملة لاقتحامها .

الحق ان راس الانسان ليدور حيثما يذكر
هذه الصور الكريهة المقيتة ولكن تعليمكم هو الذى
استدعى تحريكها ، وأثارها وعرضها على شبابنا
الذى لم يتسع له الوقت بعد ، لينظر فى حياة
المدافعين عن (الحرية) ؟؟

حزب الاتحاد هو حزب الملكية والرجعية
والفساد والخيانة ومع ذلك فإن المتحدث باسمه
كان (عظيما) من كتابنا الذين علمونا ما هى
الحرية ، وكيف يكون الدفاع عنها .

واستمر تدهور الحركة الوطنية فأصبحت
نضالا حزبيا صرفا وثد الدستور فوقف فى صف
هذه الخطة اثنان من عظماء كتابنا وبدأت السراى
تفكر فى استبدال دستور جديد بدستور
سنة ١٩٢٣ فكان (لعظيم) من كتابنا موقف عظيم
حقا . نذكره ودموع الاعتراف بالجميل تترقق
فى أعيننا فقد أعلن أنه سيحطم أكبر رأس تسول
لصاحبها أن يمس الدستور ودفع ثمن هذا
الموقف سجنا طال تسعة شهور كنا خلالها معه
بقلوبنا ندعو له الله أن يقويه وأن يخرج سليما
معافى ليستأنف القتال .

ولكن ثبت - للأسف الشديد - أن حب
الدستور لم يكن هو المهم (للكتاب العظيم) بهذه
القولبة الخالدة إذ دارت الأحزاب فى صراعها دورة
تبادلت فيها المواقف فأصبح ما كان جرما
سنة ١٩٢٧ حلالا سنة ١٩٣٧ وما بعدها فقتل
زيف الانتخابات وأقصيت الأغلبية ووصلت
أحزاب الأقلية الى الحكم بالتحالف مع السراى
والمباركة الصريحة أو الضمنية من الانجليز ومس
الدستور بل أهدرت أحكامه فلم يلوح الكتاب
(العظيم) بعصاه ولم يحطم رأسا ولم يسفك دما ،
بل وقف مع الذين أوقفوه أو مسخوه واتسعت
دائرة الصراع الحزبى فأصبح التمسح فى الملك
والإشادة به والاحتماء بعرضه والسكوت على
أخطائه وتدخل صغار عماله فى الكبيرة والعظيمة
من أمورنا دستوروا حل محل الدستور فأين كان
عظماء كتابنا ؟ كانوا مع المعسكر الذى برر ذلك
الدستور واحترم أحكامه وراحوا ينظمون فى الملك
الشعر ويحرقون بين يدي جلالتة (البخور)
ويتفتنون باسمه صاحبنا لصر ومصدرا للحرية
وولاية للنعم ، وأعلنت الحرب العالمية الثانية فى
السنين الأولى منها اجترأ الانجليز على الدوس
على استقلالنا فى غير مداراة ولا تأثم وغلا الدم
فى العروق وفتحت المعتقلات والسجون مرة أخرى
وحاول شبان ان يردوا عدوان الانجليز بما وصل
الى أيديهم من سلاح ضعيف ومن أقلام لم يعترف

الناس بأن أصحابها من (العظماء) فكيف أخطا
مرة أخرى شرف الاعتقال كتابنا (العظماء) ؟
كيف أبى القدر إلا أن يكونوا وزراء بتحالفون مع
العدو أو نوابا أو شيوخا وكيف طاب (لعظمانا)
المفكرين أن يكتبوا ويذيعوا فى وقت كانت فيه
الإذاعة مرفقا من مرافق الامبراطورية وأداة من
أدوات حربها المشهورة فى آن واحد ضد الألمان
وضد الشعوب الحرة ومنها مصر ومنها شعوب
الامة العربية جمعا ؟

كيف أبى القدر إلا أن يكره عظمائنا المفكرين
النازية ويعرفوا بطشها فى الوقت الذى وقعت
فيه الواقعة بين النازية والامبراطورية البريطانية
وكيف جاز لكتابنا العظماء أن يدفعوا شر النازية
الذى يهددنا فلا يدفعوا فى الوقت نفسه شر
الاحتلال البريطانى وقد كان ممسكا بخناقنا آخذا
بتلابيسنا منتحكا لأعراسنا سالبا لأرزاقنا .

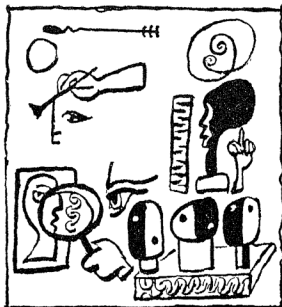
ثم كيف أبى القدر إلا أن يفضح ستر الملكية
ويطامن من شأن الملك فتخرج الأقلام الصغيرة
تخز جانبه يميننا ويسارنا فى غير مداراة ولا تردد
فلا يكون لكتابنا (العظماء) فى هذه المعركة سهم
ولا دور ؟

يا سيدي هذه بعض معارك الحرية فى بلادنا
بين (الثورتين) أو بين (الحريين) وهذا هو
نصيب كتابنا (العظماء) فيها وكيف تكون الحرية
موضوعهم الأثير وكيف نصدق ما كتبوا أن كانوا
قد كتبوا فى هذا شيئا وتكذب ما فعلوا ، وهو أمر
غير منكور .

وبعد ، أرجو ألا أكون قد أطلت كما أرجو
أن أكون قد وفقت فى الإبانة عما رأيت المتحدث فى
شأنه اليك - والى قرائك أن تفضلت - .

ولكم منى أطيب التحيات والسلام مع عظيم
الاحترام ..

فتحي رضوان

إنسانية العالم

١

وغرائزه الفطرية الحيوية ، فان ثورة كان لا بد لها عندئذ أن تجيء لتعيد الانسان الى انسانيته بكل ما فطرت عليه ؛ فليس الانسان باله ، كلا ولا هو بحيوان ، انما هو كائن اريد به ان يقف حلقة وسطى بين السماء والارض ، يأخذ من الاولى روحانياتها ومن الثانية ماديتها ، ثم يجاور في شخصه بين الجانبين ؛ والعكس صحيح كذلك ، أى أنه اذا كانت الثورة الصناعية في القرن الماضي قد أرادت - في أوروبا أيضا - أن تقتلع الانسان من جذوره الروحانية كلها ، لتضعه في المصانع آلة من آلاتها ، فان ثورة على الثورة كان لابد لها أن تظهر لتعيد للانسان انسانيته - في الاتجاه المضاد هذه المرة - **وهكذا كلما**

المذهب الانساني في الفلسفة - او ((الانسية)) كما ارادنا المرحوم اسماعيل مظهر أن نسميه - هو في صميمه صرخة احتجاج على كل ضرب من ضروب الفكر أو الحياة يؤدي الى التضحية بالانسان من حيث هو كائن حى متكامل بعاطفته وعقله ، التضحية به من أجل أى شيء آخر سواه ؛ كان يضحي بهذه الدنيا من أجل آخره ، او أن يضحي **بالعاطفة** من أجل العقل او أن يضحي **بالروح** من أجل المادة ، أو بالمادة من أجل الروح ، أو **بالحياة الفكرية** من أجل الحياة العملية ، أو بهذه من أجل تلك ؛ فلئن كانت العصور الوسطى - في أوروبا - قد سادت بها روح تطالب الانسان بأن يثد رغباته الجسدية

● كلما اقتضت ظروف الحضارة في عصر من العصور أن ينطمس من طبيعة الإنسان جانب لحساب جانب ، تحتم أن يخرج للناس فيلسوف « إنساني » يصحح الخطأ ويعيد للإنسان توازنه المفقود .

● إذا أردنا نحن اليوم أن نتيج للإنسان ثقافة تمكنه من اكتساب القيم الانسانية التي ينشدها ، فانما يتحقق لنا ذلك بضرورة الاستعانة بترائنا نحن كما استعانت أوروبا النهضة بترائها وبذلك نحقق الموازنة بين الموقفين .

● كل دراسة تشعر الإنسان بانسانيته من حيث هو كائن حر الإرادة يختار الأهداف كما يشاء ويفكر لتحقيقها بغير موقفات وحسائل ، لابد مؤدية آخر الأمر الى الإنسان الذي يريده المذهب الانساني .

دكتور زكي نجيب محمود

للمذهب الانساني يصرخون احتجاجاً على ذلك أو على هذا ، كما كانت الثقافة الأوروبية بحاجة ؛ لكننا لم ندع ثقافتنا الأصلية تسير في مجراها ، فادخلنا عليها عناصر اقتضتها ظروف حضارة حديثة ، ومن ثم هبت علينا الأنواء التي تميل بشراع السفينة الى اليمين أكثر مما ينبغي تارة ، وإلى اليسار أكثر مما ينبغي تارة أخرى ، الى الأيغال في العقل ولوازمه مرة ، وإلى الأيغال في العاطفة وملحقاتها مرة ، فأصبحنا بحاجة الى « مذهب انساني » يظهر حيناً بعد حين ليصحح الخطأ ويعيد تعادل الميزان .

وليس في هذا كله علينا من بأس نخشاه ،

اقتضت ظروف الحضارة في عصر من العصور أن ينطمس من طبيعة الإنسان جانب لحساب جانب ، تحتم أن يخرج للناس فيلسوف « إنساني » يصحح الخطأ ويعيد للإنسان توازنه المفقود .

وانه لمن حسنات الثقافة الاسلامية - فيما له صلة بموضوع حديثنا - انها في جوهرها ثقافة لا تضحي من الانسان بجانب من أجل جانب ، فهو مخلوق للدنيا والآخرة معا ، للجسد والروح معا ، للنشاط العملي في هذه الحياة وللسموات الروحية في سبيل حياة آخرة ؛ ولهذا لم تكن هذه الثقافة الاسلامية بحاجة ماسة الى أنصار

٢

أما عن دراسة اليونانية واللاتينية ، فأحب أن أجعلها واضحة منذ البداية أن موضوع الحديث هنا ليس هو ضرورة هذه الدراسة من حيث أن هاتين اللغتين أصل ثقافي ، لابد من دراسته إذا أردنا أن ندرس فروعاً كثيرة أخرى ، كالفلسفة والقانون الروماني ، بل إذا أردنا أن تكون على علم من الداخل بالمصطلح العلمي في فروع العلوم الطبيعية جميعاً ، فدراسة هاتين اللغتين ضرورة ليس لنا حيلها اختيار ، لكن موضوع الحديث هنا هو السؤال عما إذا كانت دراسة هاتين اللغتين ، وما كتب بهما من تراث يوناني وروماني ، ضرورة تقتضيها النظرة « الإنسانية » ، كما كانت الحال في نظر النهضة الأوروبية ؟ الرأي عندى هو أن ما قد عد ضرورة إنسانية في أوروبا النهضة - وفي إيطاليا بصفة خاصة - إنما عد كذلك للسلة الشديدة التي كانت تربط الثقافة الأوروبية بسالفيتها من يونانية ولاينية ، فإذا أرادت تلك الثقافة أن تتنفس الهواء الطلق ، بعد أن فكت عن خناقها قبضة اللاهوتيين أبان العصور الوسطى ، فإين كانت لتجد ذلك الهواء الطلق تتنفسه إلا في تراثها ، لا سيما وذلك التراث يحمل في حواصله كل ما كان ينقص الإنسان الثائر على القيود ، من قيم الحرية الفكرية ، وحب الحياة ؟

لكن البأس هو في أن تقع الثقافة الأوروبية في خطأ فتقع فيه مثلها ، حتى ولو لم تكن حياتنا تستلزم الوقوع فيه ؛ ذلك أن المصادفة البحتة إقد أدت بأصحاب المذهب الإنساني في أوروبا أبان نهضتها ، أن يرتدوا إلى تراثهم اليوناني واللاتيني ، ليلتمسوا فيه صورة الإنسان المتكامل بعاطفته وعقله ، وأن يغلوا العلوم الطبيعية من الصورة التي أرادوا تصويرها ، لحدادة تلك العلوم الطبيعية عندئذ ؛ فجاءت الأجيال التالية ، ليظن أبناؤها أن الصورة الإنسانية المثلى ، التي تتوافر فيها القيم الرفيعة وتحقق بها الغايات القصوى ، هي في ثقافة إنسانية من النوع الذي رسمه أنصار المذهب الإنساني في أوروبا النهضة ، بلا زيادة ولا نقصان ؛ فإذا كان هؤلاء قد ارتدوا إلى التراث اليوناني واللاتيني ، فلا مناص لنا - نحن أنصار المذهب الإنساني الحديث - من أن نرتد إلى هذا التراث نفسه بغير تحريف ؛ وإذا كان هؤلاء الرواد قد أغفلوا ذكر العلوم الطبيعية في الصورة الإنسانية كما رسموها لمعاصريهم ، فلا مناص لنا كذلك - نحن أنصار المذهب الإنساني الحديث - من أغفال تلك العلوم ؛ وبهذا تقع في خطأ مزدوج ، فلا التراث اليوناني واللاتيني بضرورة ليس منها من محيص لمن يريد أن يهيئ للإنسان حياة ثقافية إنسانية متزنة العناصر ، ولا أغفال العلوم الطبيعية بشرط محتوم لكي تتوافر للقيم الإنسانية ظروفها الواطئة .

ومن هذا الخطأ المزدوج ترتبت عندنا - في ثقافتنا العربية الحديثة - نتائج ، منها أن قادة التعليم الجامعي في بلادنا ، أشترطوا دراسة اليونانية واللاتينية ، كأنما هما لازمتان لا غنى عنهما لمن أراد أن تتكامل ثقافته ، وكأنهما لم تكونا أبان النهضة الأوروبية لصيقتين بطبيعة الثقافة الأوروبية عندئذ ، في خروجها من ضيق العصور الوسطى إلى رحابة العصور الحديثة ؛ ومن تلك النتائج أيضاً أن قر في أذهاننا أن القيم الإنسانية العليا لا تصاحب العلوم الطبيعية ، ما دام قادة المذهب الإنساني في أوروبا أبان نهضتها قد أغفلوا تلك العلوم من الصورة المثلى ، وكأنما أغفلهم هذا لم يكن صدفة محضة ؛ ولهذا ضرورة حتمية تدوم مع العصور جميعاً ؛ ولهذا أصبح مالوفاً على السنة المتكلمين وأقلام الكتائين ، أن نسمع وأن نقرأ ، بأن الخلافة في العلوم الطبيعية على حساب الدراسات الإنسانية ، قد يكون مفسدة لكياننا الإنساني ؛ ونريد بهذا المقال بيان الخطأ في هذين الموضوعين .

في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، بذلك الاجلال العظيم ، هو عصر الحضارة اليونانية الرومانية ؛ كان هذا تاريخهم هم بالمعنى الزوجي فقد كان بالنسبة اليهم ماضيهم المباشر الذي ارتبطوا به بالاستمرار الثقافي ، بينما كان الادب اللاتيني اديهم القومي ، وكانت اللغة اللاتينية لسان اجدادهم ، الى جانب كونها اللغة المتواضع عليها للعالم المثقف ؛ أما الثقافة اليونانية فانها كانت قد غزت الثقافة الرومانية ، ولم يتطلب احياء اللغة والادب اليونانيين الا متابعة النهر الى منبعه ، غير ان المعنى الذي كانت تحمله اليونانية واللاتينية لأصحاب المذهب الانساني الايطاليين ، لم يعد يحمل المعنى نفسه لأي مكان آخر أو زمان .

واكرر القول بأن الاعتراض هنا ليس موجها الى دراسة اليونانية واللاتينية من حيث هما ، وباعتبارهما جزءا من التراث الانساني الذي لابد من دراسته ، بل هو موجه الى أي اتجاه يريد أن يجعل منهما النبع الأساسي الذي نستمد منه قيمنا الانسانية ، إذا ما أردنا أن ننشئ للانسان العربي الحديث شخصية متكاملة ؛ اذ النبع الأساسي لهذا الانسان العربي ، هو المقابل العربي للتراث اليوناني اللاتيني بالنسبة لأوروبا ، أعني أنه هو التراث العربي بما يحمله من قيم .

٣

ذلك هو أحد الخطأين اللذين تورطنا فيهما مع من تورط ، ممن جعلوا نموذج المذهب الانساني الذي يشهد للانسان أن يكون هدفا مقصودا لذاته ، حرا في تفكيره متحررا من قيوده ، مستمتعا بحياته الدنيا - اقول ممن جعلوا نموذج هذا المذهب الانساني انصار ذلك المذهب في أوروبا كان هؤلاء الانصار قد عادوا الى التراث الكلاسيكي ليحرروا الانسان من نير العصور الوسطى ، فلابد لنا كذلك أن نعود الى هذا التراث الكلاسيكي نفسه ؛ على حين أن العبرة هي

فاذا أردنا نحن اليوم أن نصنع الصنيع نفسه ، بأن نتيج للانسان ثقافة تمكنه من اكتساب القيم الانسانية التي ينشدها ، فانما يتحقق لنا ذلك ، لا بضرورة التوسع في دراسة اليونانية واللاتينية ، بل بضرورة الاستعانة بترائنا نحن ، كما استعانت أوروبا النهضة بترائها ؛ وبذلك تتحقق الموازنة بين الوقفين .

اقول ذلك عابرا ، بعد ان لم تعد مسألة اليونانية واللاتينية قضية تشغل الازدهان ، كما كانت تشغلها في الثلاثينات ، فقد راجعت ما قاله استاذنا الدكتور طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » (١٩٣٨) وقد خصص للحديث في هذا الموضوع فصلا كاملا (من صفحة ٢٧٥ الى صفحة ٢٩٩ في الجزء الثاني من الكتاب) يعرض فيه رأيه في ضرورة اليونانية واللاتينية لا في تعليمنا الجامعي وحده ، بل في التعليم الثانوي كذلك ، ما دام هذا التعليم الثانوي مرحلة مؤدية الى المرحلة الجامعية ؛ وقد خيل الى أن استاذنا في دفاعه الحار ، لم يقصر أهمية تينك اللغتين على كونهما مادتين دراسيتين بين المواد الدراسية الواجب قيامها في المدارس والجامعات ، بل جاوز ذلك ليجعل لهما مكانة أخرى ممتازة ، تشبه المكانة التي كانت لهما عند انصار الدعوة « الانسانية » في تاريخ أوروبا الحديث ، يقول : « .. وأنا مؤمن أشد الايمان وأعظمه وأقواه ، بأن مصر لن تظفر بالتعليم الجامعي الصحيح ، ولن تفلح في تدبير بعض مرافقها الثقافية الهامة ، الا اذا عنيت بهاتين اللغتين ، لا في الجامعة وحدها ، بل في التعليم العام قبل كل شيء » ويقول أيضا « ان التخصص في أي فرع من فروع الدراسات الأدبية ، التخصص الصحيح ، لا سبيل اليه الا اذا استعد الطلاب له بمعرفة اللاتينية دائما ، واليونانية أحيانا ، فلابد أن يهيأ الطلاب في المدارس العامة لهذا التخصص » (يقصد في المدارس الثانوية) .

واني لأقرن هذا الاهتمام كله من استاذنا - وربما كان لذلك الاهتمام مبرراته في حينه - اقول اني لأقرن اهتمام استاذنا بما ليس له صلة وثيقة مباشرة بحياته الثقافية ، أقرنه برأي الفيلسوف الأمريكي « رالف بارتون بري » - وقد كان استاذنا للفلسفة في هارفرد معظم حياته العاملة ، بل وبعد أن بلغ سن التساعد سنة ١٩٤٦ ، الى أن توفي منذ قريب - اذ يقول في كتابه « انسانية الانسان » ما ترجمته : « لقد كان حدثا تاريخيا عارضا هنا أن الماضي الذي شيع نحوه أصحاب المذهب الانساني الايطاليون

في « التراث » - ولكل تراثه - لا في ضرورة أن يكون ذلك التراث هو اليوناني الروماني دون سواه .

أقول أن ذلك هو أحد الخطأين ، وأما الخطأ الثاني فهو أن تنورط مرة أخرى فيما فعله رجال النهضة الأوروبية ، عند دعوتهم إلى المذهب الانساني بعد ظلام العصور الوسطى ، وهو أن يغفلوا العلوم الطبيعية من حيث هو مصدر للقيم الإنسانية التي تجعل من الإنسان إنساناً ؛ فكلما توسعنا في العلوم الطبيعية بغية إقامة حياة جديدة تسير العصر الحاضر في علمه وصناعته ، أشفق المتفكرون ، خشية أن يكون ذلك التوسع مؤدياً إلى جذب في القيم الإنسانية ، على اعتبار أن هذه القيم تنشا أكثر ما تنشا من « العلوم الإنسانية » كالتاريخ والفلسفة ودراسة اللغة والأدب .

ونريد هنا أن نؤكد ما يصحح هذا الخطأ ، بأن لا تعارض بين العلم الطبيعي والمذهب الانساني ؛ بل أن رجال النهضة الأوروبية أنفسهم - الذين نتخذهم نموذجاً في الدعة - العلوم الإنسانية لم يعارضوا بين العلم الطبيعي والقيم الإنسانية ، لم يقولوا أن هذه القيم لا تنشا عن ذلك العلم ، وهم إذا كانوا في دعوتهم الإنسانية قد أغفلوا العلم الطبيعي ، فذلك لأن هذا العلم كان قد ولد لتوه في الحضارة الأوروبية قوا مكنيا على أيدي جاليليو وكوبرنيك ونيوتن وغيرهم ، فلم يكن بحاجة إلى من يؤكد ضرورته ، وهو هو الوليد القوي الذي ولد من الثورة على القرون الوسطى ، ليكون فجر العالم الجديد .

أنه مهما اختلفت الروايات التي ينظر منها إلى المذهب الانساني ، ومهما اختلفت خصائص هذا المذهب باختلاف المتكلمين في فلسفته ، فالرأي مجمع على أن الأساس الأول والهدف الأخير هما أن تكفل للإنسان حياة تعترف له فيها بحقوقه الإنسانية في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض ، وإذا كان ذلك كذلك ، فبأي شيء تكفل له هذه الحقوق الإنسانية ، أكثر مما تكفلها له بالعلوم الطبيعية ، وبخاصة في عصر تطبيقها على الحياة العملية أنكفها له بأبراج عاجية - كما يقولون - بعزل فيها المتفكرون بثقافات « انسانية » من النوع الذي لا يبنى البيوت ولا يقيم الجسور ولا يبيت الطعام ولا ينسج الثياب ؟ أن تلك الأبراج العاجية نفسها بحاجة إلى من يقيمها بالعلم وتطبيقاته ؛ والحق أن حلقة في هذا حلقة مفردة : فالعلم وتطبيقاته على الحياة شرط أساسي لازدهار الحياة ، ثم يجيء هذا الازدهار بدوره شرطاً

أساسياً لتقدم العلم وتطبيقاته ؛ ولك أن تستعرض عصور التاريخ الحضاري ، وستجد عندئذ أن تقدم العلم وارتفاع المستوى المعيشي يكادان يكونان متلازمين حيشماً وقفاً ، فلم يتقدم العلم بدرجة ملحوظة إلا في عصر ازدهرت فيه ظروف المعيش ، ولم تزدهر هذه الظروف في عصر أو في بلد إلا ومعها تقدم في العلم ؛ مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين العلم الطبيعي وحياة الإنسان في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض ، وهي الحياة التي يدعو إليها المذهب الانساني .

يخاف الخائفون من طغيان العلم وتقنياته ومضائعه ومعامله وآلآه ، أن يؤدي ذلك إلى جفاف العاطفة الإنسانية ويوسها وذبولها ، على اعتبار أن العاطفة لا مكان لها في حياة بسودها العلم وملحقاته ؛ وإنني لانتزع هذه الفرصة لأشير إلى هذه المقابلة الزائفة التي كثيرا ما يقابل بها الناس بين العقل والعاطفة ، حاسبين أن الأمر إما عقل أو عاطفة ؛ وحقيقة الموقف هي أن لكل من العقل والعاطفة مهمة مختلفة ، والمهمتان متكاملتان في كل عملية من مجرى النشاط اليومي ، وذلك أن الإنسان يختار أهدافه بالعاطفة ، ثم يخطط الخطط بالعقل لتحقيق تلك الأهداف .

إن كلمة « العقل » لا تطلق إلا على الحركة الانتقالية من المقدمات إلى نتائجها ، ومن المراحل إلى غاياتها ؛ وأما الإدراك لشيء بذاته ، كأن نأظر - مثلاً - إلى هذه البقعة اللونية الصفراء التي أمامي ، أو كأن أركز الذهن في فكرة من الأفكار أو في مبدأ من المبادئ مجرد تركيز دون انتقال منه إلى نتائجها التي تنفر عنه ، فذلك لا يتدرج في مفهوم العقل ، وله أسماء أخرى ، فهو إدراك حسي في حالة البقعة اللونية ، وهو إدراك حدسي في حالة التركيز الذهني على فكرة أو على مبدأ معين لا تتخرج عنه إلى ما يترتب عليه من أفكار وأعمال ؛ ولذلك كان التخطيط لمراحل السير المحققة لهدف معين ، فاعلية عقلية ، كالسير في خطوات الحل لمسألة رياضية ، أو في خطوات لبلوغ شاطئ البحر أو قمة الجبل ، أو كالسير في خطوات تحقق مضاعفة الدخل القومي ، كذا مرة ، وتوسيع الرقعة المزروعة كذا فدانا من الأرض ، وهكذا وهكذا ... « العقل » سير منظم نحو هدف مقصود ، وحيث لا « سير » فلا عقل ، ثم لا يكون هنالك سير منظم إلا إذا كان هنالك هدف معلوم يجيء السير سرياً نحوه ليحققه .

وأما اختيار الهدف فعملية « ارادية » تتم بالرغبة - أي بالجانب العاطفي من الإنسان ، إذ

ان كل ((ميل)) عاطفة - والارادة والرغبة والعاطفة والميل كلها أسماء تطلق على ما ليس بعقل في تيار النشاط الانساني ؛ افرض اننى اخترت لنفسى ((هدفا)) قريبا من اهداف حياتى اليومية ، هو ان اكتب مقالة فى المذهب الانساني وعلاقته بالعلوم الطبيعية ، فليس هذا الاختيار فى حد ذاته عملية ((عقلية)) ، لكنه اختيار كان يمكن الا يكون ، كان يمكن مثلا ان اختار موضوعا آخر للكتابة ، او ان اختار عدم الكتابة اطلاقا ؛ الاختيار ارادة ، ورغبة ، وميل ؛ لكنه اذا ما تم ، اصبح الهدف المختار امرا يريد ان يتحقق ، فكيف يكون ذلك ؟ ها هنا تبدأ العملية « العقلية » ترسم المراحل والخطوات ، حتى يتحول الهدف المختار من مجرد رغبة وميل الى واقع مائل محسوس .

«اعود الى ما بدأت الحديث فيه ، وهو خشية انصار العاطفة ان يؤدى طغيان العلوم الطبيعية الى واد العاطفة ، فنقول انها على عكس ذلك تماما ، ستضع فى ايدينا وسائل كثيرة لتحقيق اهدافنا - ولا تنس ان الهدف قد اختارته العاطفة ولا دخل للعقل فيه - فبالعاطفة اردت - مثلا - ان ارقى بمستوى العيش فى اسرتى ، وبوسائل العلوم الطبيعية ((اي بالعقل)) استطعت تحقيق ماقد رغبت فى تحقيقه ، ولا تقل ان وسائل العلوم الطبيعية وتطبيقاتها منصرفة الى راحة الجسد ، ولا شأن لها بالجوانب الروحانية من الانسان ، لا تقل ذلك لانه بغير الجسد لا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا بصر ولا سمع ، فالبجانبان اذن وجهان لكائن موحد واحد .

اختلاجة مذعورة نشهدها كلما سارت حضارة عصرنا خطوة نحو مزيد من العلم ومن التقنيات ومن العامل ومن المصانع ، خشية ان تضع على الانسان بساطة العيش ايام الرعى او الزراعة البدوية ؛ والبديل الذى يقترحه المشفق المذمور ، هو العلوم الانسانية لانها هى التى تفرس القيم فى النفوس ، وحتى لو اضطررنا الحضارة العلمية ان تزيد من اشتغالنا بالعلم الطبيعى ، فلا بد عندئذ - هكذا يقول المشفق المذمور - من ادخال شئ من العلوم الانسانية تخفيفا من وقع الحياة العلمية الصناعية على حياة الانسان .

وهنا ايضا يحتاج الامر الى شرح وتوضيح؛ فمتى تؤدى الدراسة ومتى لا تؤدى الى تكوين الانسان على النحو الذى نريده ، سواء كانت تلك الدراسة من العلوم الطبيعية او كانت من العلوم الانسانية ؟ لماذا يظن ان دراسة التاريخ والجغرافيا والفلسفة تقيم الانسان متكاملًا معتقدا فى القيم الانسانية العليا ، وان دراسة البيولوجيا والكيمياء والطبيعة تفتت بناء الانسان وتفقده المثل السامية ؟

ان الامر مرهون بالهدف المقصود ، وبطريقة الوصول اليه ، فكل دراسة تشعر الانسان بانسانيته ، من حيث هسو كائن حر الفكر حر الارادة ، يختار الاهداف كما يشاء ، ويفكر لتحقيقها بغير معوقات وحوائل ، لا بد مؤدبة آخر الامر الى الانسان الذى يريده المذهب الانساني؛ فليس الخوف من العلوم الطبيعية فى ذاتها ولا من العلوم الانسانية فى ذاتها ، بل الخوف هو من ان يدخل البادرس الى رحاب هذه العلوم او تلحق محدود النظر ، فيفقد بهذا التحديد اول شروط الحرية الانسانية ، واضى بهذه الشروط الاساسية ان يكون مطروحا امامه فى الافق من المبادئ

أهوائهم ونزواتهم ما داموا يعملون في محارِب العلم ، ولا تلحق بهم نقيصة الهوى والنزوة الا حين يخرجون الى دنيا الحياة مع سائر الناس ، وهم أكثر من أى مجموعة أخرى من الناس ، ينظرون الى الماضى بعين التقدير الكامل ، لأنهم لا يستطيعون السير خطوة واحدة الا أن تجيء تلك الخطوة استمرارا الى طريق سلكه قبلهم السالكون .

العلوم الانسانية علوم ، والعلوم الطبيعية علوم ، هذه تدرس البيئة ، وتلك تدرس موضع الانسان من تلك البيئة مكانا وزمانا ؛ فهل نعيش لنرى يوما يقيق الانسان الى وحدته مع بيئته ، فتتدخل المجموعتان من العلوم فى جهد بشرى واحد ، لا يكون فيه عالم للطبيعة جاهلا بتاريخ الانسانية وأهدافها ، ولا يكون فيه دارس للانسان جاهلا بالبيئة الطبيعية التى يسكنها الانسان ؟ .

الاعلاء من شأن الانسان غاية متفق عليها ، لكننا قد أخطأنا فى سبيل تحقيقها خطاين ، وقع احدهما فى ثلاثينات هذا القرن حين ظننا ان ذلك لا يكون الا اذا سلكنا السبيل نفسها التى سلكتها أوروبا فى قرون نهضتها من عودة الى تراث اليونان والرومان ففاننا ان المهم هو رجوع الأمة المعينة الى تراثها لتصل حاضرها بماضيها ، ولكل أمة تراث ؛ وأما الخطأ الثانى فنحن اليوم فى سبيل الوقوع فيه ، وهو التفرقة غير المشروعة بين علوم وعلوم ، بحيث تفوتنا الوحدة التى يجب ان تتسق بها جوانب الانسان كائنا واحدا ، فيه العاطفة التى تميل نحو أهداف ، وفيه العقل الذى يرسم مراحل السير مسددة نحو أهدافه .

زكى نجيب محمود

والافتكار ما يمكنه من الاختيار تحقيقا لأهدافه ؛ وهذا هو بعينه ما يقال انه موجود فى الدراسات الانسانية ومعدوم فى العلوم الطبيعية ، اذ يقال ان هذه العلوم الطبيعية من شأنها التخصص الذى يضيق الأفق ويسد طريق الاختيار الحر بين ممكنات كثيرة ، لكن تحليلا أدق ، وأوفى للعلوم الطبيعية ومناهج البحث فيها ، يبين انها لو قدمت على الوجه الصحيح ، لأتاحت الفرصة نفسها ، من حيث اتساع الأفق وإمكان المقارنة ، وحرية الاختيار ، التى تقدمها أية دراسة منهجية فى ميدان العلوم الانسانية .

ويقال فيما يقال ان العلوم الطبيعية من شأنها ان تحصر الانتباه والاهتمام فى جانب المنفعة وحده دون سائر الجوانب التى يجاوز بها الانسان فى حياته حدود المنفعة ، وبذلك النظر الجزئى الى طبيعة الانسان يفقد الانسان تكامله ، على حين ان العلوم الانسانية عادة تنظر الى الانسان فى فاعليته من حيث هو كائن متكامل ، يحب المنفعة ويحب الطموح ويحب الخيال ويحب التأمل ويحب أشياء كثيرة جدا مما يجاوز به قيود اللحظة الراهنة ؛ لكننا نقول ان العلوم الطبيعية اذا درست من حيث هى دراسة للبيئة التى يعيش فيها الانسان ، فعندئذ سيدخل الانسان بكلمة ومجموعه فى الصورة ، ولا تكون البحوث العلمية بحثا مجردة فى الهواء ، مزولة عن حياة الانسان الفعلية ؛ وأحسب ان الصيغة التى تدعو العلماء بقوة الى ان يجعلوا علمهم فى خدمة الانسان ، هى صيغة ترد للعلوم انسانياتها التى اشفق المشفقون من ضياعها .

واننا لندخل فى مبحث طويل ، اذا طفقنا نعدد الجوانب الانسانية التى يمكن لعلماء الطبيعة ان يحققوها ، فضلا عن انهم يهثون « للانسان » يهث اصلى لعيشه ، فهم فى كل جهد يبذلونه انما يستهدفون قيمة من القيم الانسانية العليا ، الا وهى قيمة « الحق » ، اذ يكشفون عن حقيقة العالم وأسراره ، وهم يحكم عملهم العلمى نفسه يتعاونون جماعات جماعات ، وهم يتجردون من

تمزيق عواد .. في بيوت العنكبوت

دنت من الحفيض فاطبقت عليه
وطابقتسه ؟ سماء ! تلك أوعام
الحقي ، فما أقرب السماء من
الحفيض !

إنها من بأسها في غير لحظة راحته
تميشها ؛ فلقد التحم أس حيايتها
بالند ، حتى لم يترك لها في الحاضر
إلا لهقة اللهبانة على ماغي ذهب بغير
عودة ، ومستقبل غائب مجهول ؛ ولكن
قيم الأس على حياة كلها أكاذيب !
لآخرين ان يسيلوا في حلقهم هذه
الأكاذيب شرايا سالفا ، أما هي فهذه
الأكاذيب في حينها أصنام ترفسها
بقدميها أينما وجدتها قائمة على
جوانب الطريق .

إنها مفقودة بين غرباء - مع أنها
في مدينة النور باريس ؛ ولقد كان
لصوتها نغمة ، لكن رنة النغم صعدت
على إحدى شفتيها ، وعلى الشفة
الأخرى بنت الشوك العقيم ؛ أن
باريس هذه لهن بلد الجنون التوطن
الأسيل « فليس الجنون سائلا في
باريس » وإنها ليلد القرية والغرباء ،
فليس الغريب فيها أجنبيا غائرا .

لكن هبل رصبت الشائرة
بتصبيها ؟ لا ، لقد كانت تريد
« عيشة تخمسة » فلم تجد لها ،
فذابت في ديوانها حشرات عطشى .

أم تراني قد خرجت من ديوان
« بيوت العنكبوت » للشائرة قريب
عواد ، بصورة مغلوطة ؟ لو كان
ذلك كذلك ، لكان الذنب ذنب هذا
الشعر الجديد للفرز ، الذي لا يدع
لقراره مجالا للهم الواضح ، وذلك
هي إحدى حسناته ومغافره .

أسودها ؛ وهل ترك لها الحب
القادر الخائب بابا توصله من دونها
قتلوز من حيايتها بأمن ؟

ان الوحدة الموحشة لتلف فئاتنا
من الرأس إلى القدم ، أنها في خصلات
شعرها التي تسطع عليها مصابيح
الليل - والمصابيح هي كل ما بقي
في حيايتها من مصادر الضوء ،
وأنهها (الوحدة الموحشة) في قدميها
كالتملين ؛ جفت من فئاتنا الشائرة
والفضاضة ، وباتت في وحدتها تلك
عواد من الحطب اليابس .

ان فئاتنا اليابسة لتثور
على نفسها ، وعلى العالم ، ثور على
العالم لأنه قيود ، ولأنه خيبة رجاء ،
وهي تكرة ان ترى السقوف قد كتمت
أنفاسها ؛ وتريد لهذه السقوف أن
تنزاح ليخلو الطريق بينها وبين
الشمس ، « سطحي متدبل شمس
أطويه حتى تاكل شموع جسدي في
نهم الهجرة » .

لا ، لا ، ان الوحدة الفريدة
لا تريد لنفسها إلا هذه الوحدة
والمتفرد ، فهيها لجارها - وهو من
برودة الطبع كأنه تجدد من تلج -
وهي من فقردها كالزئبق يأبى أن
يمتزج بسواء ، هيها لذلك الجار
أن ينال منها شيئا .

ذلك هو عالمها الذي ثور على قيوده
وبروده ، وأما نفسها التي ثور
عليها فهي ما قد اندس في حيايتها
من فطرة المرأة بكل فقاهاها : من
شفق وغيرة وحنين إلى الرجل الذي
لا يستحق ؛ ولكن - وا أسفاه -
إنها زهرة فضة همرتها السماء حين

« لست أدعي أنني قد خرجت
من هذا الديوان « بفهم » واضح
لكل ما ورد فيه » هكذا قالت نفس
نفس ، وقد ظنت النفس القائلة أنها
تصطنع التواضع أمام النفس
السامة .

« فهم » ؟ لا لا عليك أن
« تفهم » ، لأن فهم الشعر جريمة
قتل ، إنه إزهاق لروحه ؛ إنه تحويل
للمعاناة إلى تقيضها ، وتقيضها
المقل ؛ إنه مسخ وتثويه ...

قاطمات النفس الحيرانة ، وكان
حسبها أن تعيش مع الشائرة لحظات
مسحورة في « بيوت العنكبوت » ،
تحس المناخ لا تقيض منه إلا على
ريح ؛ تحس الأيحاء لا تسمع منه
اللفظ الواضح المريح ، تحس
الوحدة واليأس يتصارعان مع الطموح
والكبرياء ، تحس نبض المراقبة
ولهات المازمة ... إلا أن هذا هو
الشعر في عيونه للفرز ، وفي قيمانه
المسحورة .

ها هنا في هذا الديوان فتاة مزقتها
الحنين إلى غائب مجهول ؛ أطبق
عليها ما يشبه الشتاء ببرده
ومستقيم ، وفيها هو قنانه ، فالظلمة منها
شعوبا كانت مشرفة وضادة ذات ربيع
وصيف .

وذات ربيع وصيف ، كان لها
ما يشبه المأوى ، حين كانت في نفسها
طرائف وسكينة ، فذهبها الشك
فتخر من مأواها أخشاب التواء
والأبواب ، ثم جاء النمل فنقل
الفتات والرفات إلى معارج الطين
عند الجريان ؛ فما هو إلا أن ابتلع
الطوفان مدينتها التي تعرت من

إذا كانت الفلسفة هو
الرؤية الواضحة ، فأيه
هذه الرؤية من عصرنا ؟

الرؤية الفلسفية

عند ميرلوبونتي

أو بفلت العبار فتستحيل هياجا وجنونا وتنطمس
بالتالى فى هذه الحركة الرؤية الواضحة التى هى
دلالة التفلسف كما المعنا .

**فماذا عسى أن تكون هذه الرؤية الفلسفية عند
« ميرلوبونتي » ؟** لعل فى وسعنا أن نستشفها من
ثنائا خواطره بصدد موضوعين أساسيين
يشغلان الفيلسوف : **الله والتاريخ** .

مشروعية التأمل فى الله :

ففيما يختص بالتأمل فى الله : من الملاحظ أننا
لم نعد نسمى البرهنة على وجوده : وقد كان
هذا السعى الشغل الشاغل **للقدّيس توماس
والقدّيس أنسلم وديكارت** . ولم يعد للأدلة على
وجود الله ما كان لها من بريق أخاذ . واقتصر
مسعانا على دحض إنكار الله ، بالبحث فى الفلسفات
الجديدة ، عن منفذ بطل منه تصور موجود
ضرورى ، فإذا استعصى ذلك وصمت هذه
الفلسفات بالاحاد . وقد بذل مفكرون لامعون
جهودا كبرى فى دراسة « **النزعة الانسانية**
الملاحدة » أو فى التعرف على مقاصد « **النزعة**
الاحادية المعاصرة » . فالنزعة الانسانية الملاحدة

قد لا ترضى فى زماننا عن الفيلسوف ، وقد
تترأى لنا الفلسفة مجموعة من السحب ،
لا تكاد تتلبذ حتى تتبدد ثم تتعقد من جديد .
ولكن ينبغي ألا يغرب عنا أن التفلسف يتمثل
بالأصالة فى البحث ، ولما كان البحث معناه انسا
نسمى لرؤية أشياء نستطيع الحديث عنها ،
فالتفلسف هو الرؤية الواضحة . فإين هذه
الرؤية من عصرنا ؟ أن معظم الدراسات الفلسفية
المعاصرة تعيش على تراث تيارات فكرية شتى ،
وينصب اهتمامها على التماس الحجج لنصرة هذا
المذهب أو ذاك .

وقد لا نغالى إذا قلنا أن التفكير فى هذا
الاطار ينكص على عقبه الى وراء ، والمفكرون
ينفقون زهرة أعمارهم فى اجترار أفكار وآراء عفى
عليها الزمن . وهذه والحق حالة من التدهور
يؤسف لها ، لا تتفق مع دفعة التاريخ الى أمام .
والدليل على ذلك أن الأفكار تشيع فيقبل الناس
عليها ويستمد حماسهم لها ، ثم لا يلبث هذا
الحماس أن يفتر وينضب ؛ فى هذه الأفكار معين
الحياة . وإذا بما يدعو البعض حركة الأفكار
تنقلب الى وحشة واغتراب ، أو الى جمود وركود ،

دكتور محمد فتحي الشنيطي

علاقات ثابتة ، فان أحدا لا يملك أن يعرف ما في وسع الحرية أن تنهض به ، ولا يستطيع أن يتخيل ما تكون عليه العادات والعلاقات الانسانية في حضارة قد لا تجثم على انفسها المنافسة ولا تستبد بها العدة أو تتسلط عليها الضرورة . فهو لا يضع أمله في أى قدر ولو كان قدرا مواتيا .

والانسان لا يكون انسانا اذا كنا نعني به انه مبدأ مفسر نستعوض به عن مبادئ أخرى . فنحن لا نفكر شيئا بالانسان ، فليس الانسان قوة ، بل ضعفا كامنا في قلب الوجود . وهو ليس عاملا كونيا بل هو المكان الذى تفر فيه العوامل الكونية اتجاهها فتتقدوا تاريخا . فالانسان انسان في تأمله لطبيعة لا انسانية ، وكذلك في حبه لذاته . وينبسط وجوده الى أشياء لا حصر لها .

والفلسفة لا تفر أيضا ما يذهب اليه اللاهوت ، ذلك لأنه لا يسلم بإمكانيات الوجود الانسانى . أعني أنه لا يستخدم الدهشة الفلسفية الا كوسيلة يمسح بها الى تأكيد يقضى عليها . والفلسفة بهذا تفتح عيوننا على حقيقة أساسية : أن وجود العالم ووجودنا ، فيه من الاشكالات ما لا تنتهى أبدا من بحثه .

لا تحل شيئا محل ما تهدم ، بل تقنع بهدم ما تبغى أن تهدمه كما نجد ذلك واضحا عند ((نيتشه)) . بينما النزعة الاحلادية المعاصرة هي - في رأى جاك مارتينان - نزعة الحادية ايجابية ، وحين نركز عليها المناقشة فقد يلوح أنها تحتوى اللاهوت الذى تحاربه وتأباه . فربما كانت نمطا من الايمان المقلوب - ان صح هذا التعبير - ينطوى على الايمان من خلال الانسان . وكأنا بالانسان يتصدى ليقوم مقام الله . مثل هذه النزعة ليست من الفلسفة في شيء .

و « ميرلو بونتي » يرى أن الفلسفة تتبع سبيقا آخر وهى من ثم تنحى من البداية « النزعة الانسانية البروميثية » Humanime prométhéer وتدير ظهرها للتأكيدات المنافسة للاهوت . فالغيلسوف لا يحق له الزعم بأن في وسع الانسان ان يتخطى تخطيا حاسما وقاطعا المتناقضات الانسانية بحيث يملك شمول الرؤية . ان الانسان لا يعلم عن ذلك شيئا . فالعالم يبدأ ولا يحق لنا ان نحكم على مستقبله بما كان عليه ماضيه . وان فكرة القدر في الأشياء ليست فكرة يتسدر ما هى نرق وخرق . وان علاقتنا بالطبيعة ليست

جاءه . مارشان

انبثاق الله في الوعي :

والفلسفة فكر مفتوح ، وينبغي أن تظل كذلك دائما أبدا . والفكر المفتوح ينقض على الأصنام ، فإذا كان الانقضاء على الأصنام الحادا فانهم به من الحاد ! ويتساءل « ميرلوبونتي » : هل الإيمان معناه أن نرضخ لاله امبراطور يجيز الخير كما يجيز الشر ، يبرر الرق والظلم غير مبال بدموع الأطفال وغير عابئ بانين الأبرياء لأنها جميعا ضرورات مقدسة ، بل ومضح بالانسان من أجل العالم ؟ لا ، ان واجب الفلسفة أن تقف في وجهه الآلهة الزائفة التي أقامتها النزعة المسيحية في تاريخنا ، وأن تحطم الأصنام متجهة بالرؤية الواضحة الى حيث يتجلى الله الحق .

الفلسفة والتاريخ :

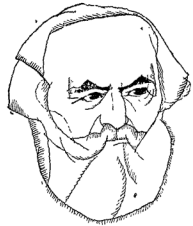
وفيما يتصل بالتاريخ يظهر البعض الفلسفة على أنها غدت بائسة مغلوقة على أمرها ، فالتاريخ قدر خارجي لا تملك الفلسفة أزماءه الا أن تنحني صاغرة . والبعض يرى ان استئثار الفلسفة لا يتحقق الا اذا نات عن ملاسات الحياة وغدت مملأذا شريفا Alibihonorable نلؤذ به في تأملاتنا البعيدة عن الواقع . فالبعض يدافع عن الفلسفة والبعض الآخر يدافع عن التاريخ وكانهما غريمان متطاحنان . ولكننا نجد ان ثمة عمالقة في الفكر الفلسفي عاشوا التاريخ وعاشوا الفلسفة ولم يجدوا مشقة في أن يتساووا الاثنان . ذلك أننا لو نظرنا الى التجربة الانسانية في أعماقها لما وجدناهما متنافسين تنافس الغريمين فاما أحدهما أو الآخر ، بل لارتأينا أنهما معاً متكاملان .

والفيلسوف لا يجهل مشكلة « انبثاق الله في الوعي » ، بل يثبت هذه المشكلة ويضعها في مكانها بعيدة من الحلول التي وصل اليها . و « فكرة الوجود الضروري » مثلها مثل فكرة « المادة الخالدة » أو فكرة « الانسان الكلي » تبدو فكرة ضحلة بالقياس الى انبثاق الظواهر على جميع مستويات الوجود وميلادها المتصل . وفي وسع الفيلسوف أن يفهم الدين كتعبير من التعبيرات عن الظاهرة المركزية ، ولكن أن نفهم الدين شيء وأن نفرضه شيء آخر . وصدق « ليشتنبرج » Lichtenberg - وهو الذي خصه « كانط » بالثناء مشيدا بخصب تأملاته - حين ارتأى أننا لا ينبغي أن نؤكد الله أو ننكره وصاغ ذلك في عبارة حكيمة : « لا ينبغي أن يتخطى الشك الحذر ، والا فربما غدا مصدرا للخطر » . فالانسان يقيم في وعي بذاته وبالعالم وبالأخرين ، وهذا الوعي تتحطم على صخرته التفسيرات والشروح المتضاربة . وبفضل هذا الوعي تنتعش بالحياة جزئيات من المادة والكلمات والأحداث . ويكون هذا الوعي اشعاعا متصلا يعكس في معرفة التاريخ .

هذا المؤلف الواعي يثير حملات ضارية تهتم احرار المفكرين بالالحداد ، بحيث أننا ما تكاد نستعيد تاريخ كلمة « الحاد » حتى نتبين أنها كثيرا ما أطلقت جزافا على كل من جرؤ على زحزحة مقدسات اللاهوت من مكانها ، وكل من حرص على تعمق الله من ثنائيا التأمل الفلسفي .

ج . بشاد

د . ماركس

يحد معناه عند الفيلسوف فقط ، فالفيلسوف هو
الذى يفكر في اندماج التاريخ والفلسفة ويشعره .

« البراكسس » بدون انحراف :

ولا يتمثل جانب الابتكار في نقد « ماركس »
« لهيجل » في جعل الإنتاج الإنسانى محركا للتاريخ
ولا في اعتبار الفلسفة انعكاسا لحركة التاريخ ،
بل في كشف الجيلة التى يحتال بها الفيلسوف
حين يثبت في التاريخ نسقه لكى يجد هذا النسق
فيه بعد ذلك . وبالتالي فيميزه الفلسفة التأملية
لا تعدو كونها في نظر «ماركس» واقعة تاريخية ، فهى
ليست ايدانا بميلاد التاريخ . وفى رد « ماركس »
على « هيجل » اكتشاف لمقولة تاريخية مباينة
لحياسة الناس . فالتاريخ لم يعد نظاما للواقع
بضيف اليه الفيلسوف الى جانب المعقولة حق
الوجود ، وانما التاريخ هو البيئة التى يتشكل
فيها كل معنى وبوجه خاص المعنى التصورى
او الفلسفى .

و « البراكسس » Praxis (العمل) هو
هذا المعنى الذى يرسم ارتساما تلقائيا في تقاطع
الافعال التى ينظم الانسان بها علاقاته مع الطبيعة
ومع الآخرين ، وما يجرى بين هذه الأفعال من
تلاق . ولا يفوتنا أن « ماركس » يركز انتباهه
على تحليل الماضى والحاضر حيث تدرك بهذا
التحليل في شبكة عبر مجرى التاريخ ، منتقضا
لا يوجه هذا المجرى من خارج ، بل ينبثق من هذا
المجرى عينه ولا تكتمل صورته الا اذا فهم الناس
تجربتهم ورغبوا في تحويلها . فنحن نعرف فقط
من مجرى الأشياء ذاته أن هذا المجرى سيقضى
لا محالة أن أجلا أو عاجلا على الأشكال التاريخية
غير المعقولة ، وهى الأشكال التى تخفى في طياتها
الخمائر التى ستقضى عليها .

لقد وحده « هيجل » من قبل بين الفلسفة
والتاريخ فجعل من الفلسفة عقل التجسرية
التاريخية ، وجعل من التاريخ صيرورة الفلسفة .
بيد أنه ابقى المعركة الناشبة بينهما مستترة
مقنعة . فالفلسفة عنده هى المعرفة المطلقة هى
المذهب وهى الكل ، والتاريخ الذى يحدتنا عنه
الفيلسوف ليس هو التاريخ كما نعرفه أعنى شيئا
صنعه الانسان ، بل هو التاريخ الكلى المحتوى
والمكتمل ، هو اطار عام شامل يخلو من الحياة .
وعلى العكس من هذا التاريخ كواقعة خالصة
أو حادثة يدخل في النسق الذى يجسده الانسان
حركة باطنة تمزقه . هاتان نظرتان بينهما ليس
لا محالة ، وقد حرص « هيجل » على الاحتفاظ
بهما معا . فعنده يبدو الفيلسوف أحيانا مجرد
قارئ لتاريخ حدث من قبل ، فهو أشبه بعصفور
المجنرف الذى يخرج مع نهاية النهار وعندما يتم
انحاز العمل التاريخى . وأحيانا أخسرى يبدو
الفيلسوف هو الموضوع الوحيد للتاريخ من حيث
كونه الوحيد الذى لا يخضع له والذى يفهمه
ويصعد به الى مقام التصور .

ولعل اللبس هنا في صالح الفيلسوف ،
فالتاريخ حين يخرج الى المسرح أمام الفيلسوف
لا يجد هذا الأخير فيه الا المعنى الذى سكه فيه
من قبل ، فهو حين ينحنى أمامه انما ينحنى أمام
نفسه . وهنا يحق لنا أن نطبق على « هيجل »
ما قاله « آلان » Alain عن باعة النوم ، أولئك
الذين يهونونا نوماً تمثل فيه الأحلام العالم تمثيلا
دقيقا . فالتاريخ العالمى عند « هيجل » هو حلم
التاريخ ، وكما في الأحلام كل ما نفكر فيه فهو
واقى وكل ما هو واقى نفكر فيه . أن التاريخ

ويؤكد « ميرلوبونتي » أنه إذا كان أخلاف « ماركس » لم يفهموه هذا الفهم ، وإذا كان « ماركس » نفسه قد عدل ما كتبه في شبابه ، عن أن يفهم على هذا النحو ، فإن في هذا انحرافا بمعنى البراكسس من حيث هو مباطن للأحداث الانسانية المتشابهة . فخارج هذه الأحداث لن نجد الا مطلقات عمياء وقوالب صماء بكما .

الفيلسوف انسان يجيد الافصاح :

أخالنا بعد ما قدمناه مقدرين المهمة التي تنهض بها الفلسفة ، فلم تعد ثمة جدوى في الاعتراض عليها بانها تضي متعثرة عرجاء . فالفلسفة تقيم في التاريخ وفي الحياة وتبني دائما أن تقع منهما موقع القلب النابض . ولما كانت الفلسفة تعبيراً عن رؤية واضحة فلا بد لها أن تبتعد عن المعبر عنه ابتعاد الفنان عن اللوحة ليرى فيها أروع مجاليها . أن الفلسفة بناء تراجمي من حيث كونه تحمل في ذاتها تقضيها . ومن ثم فالفلسفة لا يمكن أن تكون قاطعة جازمة . والانسان الذي يقف موقف القطع والجزم ليس متفلسفاً لأنه ليس لديه الا شيء واحد تثبت به . أما الفيلسوف فلديه دائماً أضواء يسقطها في اهتمام وشغف على العقل والدين والعواطف .

ان الفيلسوف يفهم ويختار ، وهو ساخر وسخرته ليست هروباً وخذلاناً بل هي افصاح عن التفتح والتحرر ودليل على مخالطة الحياة والأحداث . ومن هنا يتضح لنا أن أولئك الذين يعتقدون أنهم يخدمون الفلسفة بمنعها من التصدي لمشكلات العصر يسبّون الى الفلسفة ايما اساءة . وقد يمتدح البعض « ديكرات » لأنه لم يتخذ موقفاً صريحاً بين جاليتو ورجال الدين بدعوى أن الفيلسوف لا يحق له أن يؤثر فريقاً على فريق وانما شغله الشاغل الوجود المطلق فيما وراء الطبيعة وفيما وراء اللاهوت . ولكن « ديكرات » حين لا بالصمت لم يتخطى الأخطاء بل تركها ومن ثم شجعها .

ان المطلق الفلسفي معدوم القيمة ، وانما تتمثل الحركة الفلسفية في التحام الفكر الفلسفي بالحادث ، وصدق « (الآن) » في حديثه الى تلاميذه : « الحقيقة بالنسبة اليانا نحن البشر حقيقة مؤقتة لأن نظرنا قصيرة المدى ، فواجبنا أن نراها وأن نفصح عنها » . ولا خلاف بين الفيلسوف وبين غيره من الناس فكلاهما يفكر الحقيقة في الحادثة وهما معا ضد من يفكر في الحادثة طبقاً لمبادئ

وبري « ميرلوبونتي » أن هذا القضاء على اللامعقول قد يقضي الى الفوضى اذا لم يثبت أن القوى التي تدمر هذه الأشكال هي قوى قادرة على أن تبني منها اشكالاً جديدة . فليس هنالك من ثم تاريخ كلي وانما المعنى التاريخي مباطن للحدث الانساني ، ومن هنا يكون لهذا الحدث قيمة النبع الذي ينبع منه العقل . ولن تكون للفلسفة سلطة الشمول التي خصها به « (هيجل) » ، بل لن يكون في استطاعتها ايضاً طبقاً « (لهيجل) » أن تكون مجرد انعكاس لتاريخ سابق ..

و « ماركس » يرى اننا لا نهدم الفلسفة كمعرفة منفصلة الا « لنحققها » . فالمعقولة تضي من التصور الى لب « البراكسس » الانساني ، وتكتسب وقائع تاريخية معينة مفزى ، وتعيش الفلسفة هذه الوقائع .

وحين يأتي « ماركس » على الفكر الفلسفي سلطة الاطاعة والشمول ، لن يكون في استطاعته أن يحول دياكتيك الوعي الى دياكتيك الطبيعة . ذلك أن الانسان حين يقول أن هنالك دياكتيك في الأشياء فليس في الوسع أن يكون ذلك كذلك الا في الأشياء من حيث هو يفكر فيها . وتقو هذه الموضوعية في نهاية الطاف محض ذاتية لا مفر منها . أن « ماركس » لم ينقل الدياكتيك ويدفع به نحو الأشياء بل دفع به نحو الناس من حيث كونهم يرتبطون عملاً وثقافة في عملية تحول الطبيعة والعلاقات الاجتماعية . ومن هنا يرى « ميرلوبونتي » أن امكان Cuntigen الحادثة الانسانية لم يعد يشكل نقصاً أو عيباً في منطق التاريخ ، بل غدت هذه الحادثة شرطاً له . فبدونها لا يعدو التاريخ أن يكون شعباً . ولو أن الانسان يعلم أن بعض التاريخ لا محالة لما كان للأحداث الواحدة تلو الأخرى أهمية ولا مفزى ، وليس هنالك أمر نرؤى النظر فيه في الحاضر ، ففهما يكن من أمر وهما كان الحال ، فان هذا الحاضر يعضى نحو مستقبل محدد .

لن يكون لتاريخ معنى اذا فهمناه كما نفهم انحدار نهر تتدفق مياهه بفعل أسباب قاهرة نحو محيط يتلها . وكل لياذ بالتاريخ الكلي يقطع الطريق على الحادثة الحياشة بالحركة والحياة ، وهذا اللياذ قناع للعدمية . وكما رأينا أن الله يتعدى تصوره خارج العالم فكذلك لا يكون التاريخ خارج الانسان الاشبح . ان الله والتاريخ لا يعيشان الا اذا كان ثمة مشروع انساني يتشكل في صميم الوجود .

صورة مصوغة وضد المفلوب على أمره الذي يعيش دون حقيقة .

فماذا عسى أن يقوله عن علاقة النفس بالبدن أن لم يكن ما يحسه الناس جميعا حين يعيشون بالنفس والبدن وحين يخطون خطواتهم في الحياة بالخير والشر ؟ وماذا لديه ليقوله عن الموت أن لم تكن خلاصة أقواله أن الموت محسوب في الحياة ؟ الفيلسوف انسان متيقظ مفصص ، والانسان يحتوى في صمت متناقضات الفلسفة التي يفصح عنها الفيلسوف .

محمد فتحي الشنيطي

ان الفيلسوف حين يتمرس بالعالم وبالتاريخ يسعى الى الروابط التي تربطه بهما . وهو لا يروم المعرفة المطلقة بل ينظر في صورة العالم التي تتجدد في اللحظات بتجدد الحياة وتستمر ويشند ساعدها . وهو يفهم هذه اللحظات حين يتخطاها بحيث يغدو عالمه الخاص عالما عاما للجميع . واسرار الفيلسوف أسرار كامنة في كل انسان .

ماكبيتس الجديد

الخوف والفرح . ونجد أن مستر « كليمنس » قد قلب هذا الوضع الطبيعي فقد امتلا ياسا منذ البداية ، وحين حدوث الجريمة التي لم يستطع دفعها أو ردها نجده يتصرف ويثبت لنا أنه يمتلك القدرة على الاستمرار في الحياة ، دون أن تؤثر عليه هذه الجريمة أدنى تأثير .

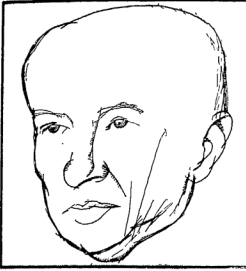
قد أضاف تحويرا بسيطا في مشهد الجريمة في المسرحية . فقد اندفع خارجا الى الخلف بمسدس ارتكاب الجريمة مباشرة ، شأنه في ذلك شأن « سندولاند » الذي قام بأداء نفس الدور سنة ١٩١٢ ، وقد أجيل « لورنس أوليبييه » بأدائه الرائع كل من تناول هذا الدور .

ولا يفوتنا أن نشير الى ما اتسمت به المناظر في المسرحية من الحيوية والتدفق ، كما ظلت المسرحية متعاسكة وبعيدة عن الانهيار الذي كان دائما ما يحدث قرب النهاية . وهذا التماسك جاء قويا على الرغم من شخصية « ماكلاف » غير السوية . وكانت الخطب في المسرحية تبسيرا واضحا ومرحيا عن القوى العقلية الخطيرة والتعبية في نفس الوقت ، كما خلت من البهلافة المصطنعة . أما مستر « كليمنس » فقد كان أكثر من رائع في تمثيله لباس الاستسلام وهزيمة « ماكبيت » في النهاية كانت صادقة وعادلة من وجهة النظر المسرحية ، كما كانت انعكاسا مباشرا للعلل والشجر الذي سيطر على روحه وأحبب نفسيته وحطم كبريائه . وجاء أداء مارجريت جوستون Margaret Johnston لشخصية « السيدة ماكبيت » رائعا فقد أضاف شبيها جديدا لهذه الدور ، كما أثر في المتفرجين أعماق تأثير .

أما « ماكبيت » كما قدمه لنا مستر « كليمنس » فهو انسان مصفت به الأقدار منذ البداية ، فلدى مقابلتنا الأولى له عند المروج كانت عيناه مسهنتين من السهر ، ووجنتاه شاحبتين كتأثير مباشر للجرح الذي يملأ نفسه . وعبرت قسماته عن الشر كما فضحت نظراته ما يحول بخاطره من مسكر ودهماء . وقد ذهب « كليمنس » في التعبير عن كل هذا الى أبعد مدى حتى ليجب السهر ويسأل عما يمكن أن يضيفه مستر « كليمنس » من انفجالات أخرى بعد أن ارتكب الجريمة بالفعل . وها هنا تجرد مستر « كليمنس » كلية من الشعور بالدهشة والاستغراب بعد حدوث الجريمة فكان مناليا بعض الشيء لشخصية ماكبيت كما قدمها شكبير ، وهي الشخصية الإيجابية التي امتلأت عزيمة وتصميما ، كما اتسمت بالسلوة والقوة منذ البداية . ولكن ما أن تتركب الجريمة حتى تتبدل هذه الشخصية وتقلب رأسا على عقب فتركن الى اليأس وبهدا

ان مسرحية « ماكبيت » الحديثة بطولة جون كليمنس John Clements والتي قام بإخراجها « ميشيل بنتال » Michael Benthell في الاحتمال المسرحي لمدينة شمسز الذي اقيم هذا العام ، هي احدى مسرحيتين عظيمتين ظهرت في وقتنا الحاضر عن رواية « مساكيت » ، وهي التي استطاعت أن تنتزع نفس الاعجاب والتقدير الذي حظته « ماكبيت » الأولى عند عرضها في « سترافورد » والتي اضطلع ببطولتها الممثل التقدير « لورنس أوليبييه » . وكان أوليبييه

التحليل

تعنى كلمة التحليل بصفة عامة فك كل مركب الى اجزائه ، وتقابلها كلمة تركيب التى تعنى بناء كل من اجزاء ، أى ربط وتجميع عناصر الكلى المنفصلة فى وحدة واحدة شاملة . ويكاد يكون هذا المعنى هو المعنى ذاته الذى نجده لتلك الكلمة فى الفلسفة ، التى تعنى فك أو رد الموضوع الذى نتناوله بالبحث الى عناصره أو مصادره الأولية سواء كان ذلك فكرة فى الذهن أو قضية من القضايا أو عبارة من عبارات اللغة أو واقعة من وقائع الحياة ، أى كان الفرض الذى يسعى الانسان اليه من وراء هذا التحليل .

ولذا فالتحليل يختلف تبعا لطبيعة الموضوع أو المركب الذى نحلله ، فهو قد يكون ماديا اذا كان المركب الذى نتناوله بالتحليل كذلك مثل التحليل الكيميائى (المساء الى أكسجين وهيدروجين) ، أو عقليا مثل تحليلنا لفكرة ما أو مفهوم معين أو غير ذلك .

● التحليل فى الفلسفة يرتبط أشد الارتباط بالتوضيح لانه لا يضيف الى معرفتنا معرفة جديدة بقدر ما يبرز ويوضح ما نعرفه بالفعل بشكل غامض ، وانما يجيء التوضيح من طريق إبراز بعض أو كل عناصر الموضوع الذى نتناوله بالتحليل .

● وفلسفة التحليل لا يرفضون الميتافيزيقا على انها مجرد اقوال كاذبة : بل هم يسقطونها تماما ويستبعدونها من ضمن العبارات ذات المعنى : اذ ان عبارات الميتافيزيقا عندهم لا ترتفع الى مستوى القضية التى يمكن أن تحكم عليها بالصدق أو بالكذب .

● ولما كان الواقع الخارجى هو مجموعة الوقائع الدرية الموجودة ، كانت اللغة التى يتكلمها الانسان خالية من المعنى الا اذا أخبرت عن ذلك الواقع الخارجى بشكل أو بآخر .

ج . آير

في الفلسفة المعاصرة

دكتور عزمي إسلام

معرفة جديدة بقدر ما يبرز ويوضح ما نعرفه بالفعل بشكل غامض ، وإنما يجري التوضيح عن طريق إبراز بعض - أو كل - عناصر الموضوع الذي نتناوله بالتحليل . ولقد قصرت فلسفة التحليل المعاصرة مهمتها على مجرد التوضيح (بمعنى التحليل) الذي يجدد الفاظنا الفلسفية تحديدا لا بدع أسما في اللغة بغير مسمى مما يمكن تعقبه بالحواس ، بحيث يصبح امكان تحقيق عبارة لقوية - بمطابقتها لما جاءت ترسمه أو تصوّره من وقائع العالم الخارجى - شرطا أساسيا لصحتها .

والتحليل من حيث هو توضيح له أهمية كبرى لدى فلاسفة التحليل المعاصرين في اظهار ان كثيرا من المشكلات التى تتحدث عنها الفلسفة بصفة عامة ، والميتافيزيقا بوجه خاص ، إنما يرجع الى سوء استخدام عبارات أو الفاظ معينة ، أو الى سوء فهم منطق اللغة على حد تعبير فثجنشتين في هذا الصدد .

وعلى الرغم من أن فكرة التحليل تقابل فكرة التركيب في المعنى والمفهوم بحيث تتبادر الواحدة الى الذهن دائما كلما استعملنا الأخرى ، فلا ينبغي أن نفرق بين هاتين الكلمتين بطريقة حاسمة لأنهما متكاملتان ، وذلك لأن ما هو تركيبى من ناحية هو تحليلى من ناحية أخرى . ففكرتنا عن العالم - مثلا - تكون تحليلية اذا أخذنا نحلل العالم الى الوحدات البسيطة التى يتكون منها . وتكون تركيبية اذا أخذنا فى أن نقيم عالما من وحداته البسيطة .

فليس ثمّة فيلسوف تحليلى خالص ، أو فيلسوف تركيبى خالص ، وإنما نصف الفيلسوف بهذه الصفة أو تلك بناء على ما اذا كان الطابع الذى يلقب على عمله تركيبيا أو تحليليا .

معنى التحليل

ومعنى التحليل في الفلسفة يرتبط أشد الارتباط بالتوضيح لأنه لا يضيف الى معرفتنا

وتتلخص أهم السمات الأساسية لفلسفة التحليل المعاصرة في :

١ - أنها كانت بمثابة الثورة في تاريخ الفكر والفلسفة ، فقد انتقلت الفلسفة على أيدي فلاسفة التحليل من البحث في مجال الموضوعات والأشياء الى مجال آخر يبحث في الألفاظ والفلسفة . وبمعنى آخر أصبح عمل الفلاسفة هو أن يكونوا - على حد تعبير بلانشارد في كتابه « العقل والتحليل » - **فلاسفة للفلاسة** ، ولذا تطورت الدراسات الخاصة بمنطق الرياضيات والمنطق الرمزي ، وكذا الدراسات الخاصة بفكرة المعنى . لارتباطها جميعا بعملية التوضيح .

٢ - أنها ليست مدرسة فلسفية بالمعنى الذي يفهم من المدارس الفلسفية الكبرى ، لعدم وجود مبحث مشترك بين فلاسفة التحليل ، بل كان كل ما يجمعهم في إطار واحد مشترك ، هو استخدام التحليل منهجا في الفلسفة .

٣ - العداوة الشديد للفلسفة المثالية والاتجاهات الميتافيزيقية ، وقد عبر فثجنشتين عن هذا المعنى بقوله « أن النهج الذي يجب أن يسير وفقه الفيلسوف : هو ألا يقول شيئا إلا مما يمكن قوله .. » وان يوضح دائما لكل من يريد أن يقول شيئا ميتافيزيقيا أن الالفاظ معينة في قضايه ليس لها معنى » (رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٦٥٤) .

وفلاسفة التحليل لا يرفضون الميتافيزيقا على أنها مجرد أقوال كاذبة ، بل هم يسقطونها تماما ويستبعدونها من ضمن العبارات ذات المعنى . إذ أن عبارات الميتافيزيقا عندهم خالية من المعنى لا ترتفع الى مستوى القضية ذات المعنى التي يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو بالكذب .

وفلاسفة التحليل يشتركون في هذه السمة مع فلاسفة الوضعية المنطقية ، فقد عبر آير Ayer في كتابه « اللغة والصدق والمنطق » (ص ٣٥) عن هذا المعنى بقوله « أن الانتهاء الذي نوجهه للفيلسوف الميتافيزيقي ، ليس هو أنه يحاول استخدام العقل في مجال يستحيل عليه أن يفهم فيه مفامرة مجدية ، بل هو أنه يقدم لنا عبارات لا تستوفي الشروط التي لابد من توافرها لكي تكون العبارات ذات معنى » .

ويؤكد آير المعنى ذاته في مقال له عن « أصل الميتافيزيقا » بقوله « أن هناك كثيرا من الناس يتحدثون حديثا خاليا من المعنى وهم لا يعرفون أنه خال من المعنى ، وهذا واضح تمام الوضوح في الميتافيزيقا » . وهذا هو نفس المعنى الذي اكده رودلف كارنپ في مقال له جعل عنوانه « استبعاد الميتافيزيقا » .

٤ - أن فلاسفة التحليل بصفة عامة كانوا من دعاة الدقة والوضوح ، وكان بعضهم مثل **وسل وراهزي وفثجنشتين** من عاهاء الرياضة ، وكانوا يهدفون جميعا الى اعطاء لغة الفلسفة نوعا من الوضوح والدقة مثل الوضوح والدقة الموجودين في المنطق الرياضي .

٥ - أنهم جميعا كانوا يجمعون على أهمية اللغة وتحليلها وتوضيحها ، وهذا ما عبر عنه **فثجنشتين** بقوله أن أغلب مشكلات الفلسفة إنما ينشأ عن سوء فهم منطق لغتنا .

ولتوضيح ما سبق سأعرض فيما يلي لثلاثة فلاسفة من أعلام فلسفة التحليل المعاصرة ، مبينا معنى التحليل عندهم ، هم جورج مور ، وبرتراند رسل ، وولدفثجنشتين :

أولا : جورج مور (١٨٧٣ - ١٩٥٨)

يذهب مؤرخو الفلسفة المعاصرة الى أن حركة التحليل المعاصرة تبدأ بظهور مقال لور عام ١٩٠٣ بعنوان « رفض المثالية » الذي نشر بعد ذلك عام ١٩٢٢ مع مجموعة مقالات أخرى له في كتاب بعنوان « دراسات فلسفية » ، على أساس رفضه للمثالية الهيكلية والمثالية الجديدة التي بدأت تظهر في إنجلترا منذ عام ١٨٧٠ . وكانت تتمثل في فلسفة كل من برادلي وجرين ، كما كانت متمثلة من قبل في فلسفة **باركلي** . وكان تقده للفلسفة المثالية بمثابة منهج جديد في معالجة مشكلات الفلسفة ، وهذا ما جعل منه فيما بعد الرائد الأول لفلسفة التحليل المعاصرة .

والفلسفة عند مور بصفة عامة ليست الا توضيحا لما نعرفه بالفعل (أي ما نعرفه بواسطة الإدراك المشترك) ، وليست هي كشفا عن حقائق لم تكن نعرفها من قبل . وقد ذهب مور الى أن هذا التوضيح يتم بواسطة التحليل ،

أى تحليل عبارات اللغة والفاظها التى نصوغ فيها كل معارفنا وأفكارنا .

والتحليل هو التعريف عند مور ، وهو فى هذا الصدد يقول فى مقاله « ردى على النقاد » (انك حين تعرف أو تحدد فكرة ما أو مفهوما ما ، فذلك معناه أنك تحللها) ، وأناى يكون تعريف الفكرة باحصاء اجزائها البسيطة ، أو حدودها البسيطة التى لا يمكن تعريفها .

ولذا فالتحليل عنده لا يؤدى الى معرفة جديدة تضيف شيئا الى ما عرفناه بالفعل بواسطة الإدراك المشترك ، انما هو يوضح هذه المعرفة لظاهر العناصر التى تتكون منها عباراتنا والفاظنا ، وبيان ما اذا كانت مما يتفق والفهم المشترك أو لا يتفق .

والتحليل بالنسبة لمور لا ينصب على الألفاظ من حيث هى ألفاظ ، بل على المعانى والأفكار التى تعبر عنها هذه الألفاظ ، وهو يعبر عن هذا المعنى بقوله « أن ما أغنيه بالتحليل دائما ينصب على الفكرة أو القضية لا على التعبير نفسه » .

وبهذا المعنى لا يكون التحليل عنده هو الترجمة ، فليس المقصود بالتحليل وضع كلمة مكان كلمة أو عبارة محل أخرى مساوية لها فى المعنى فقط ، بل لابد وأن تكون العبارة الثانية أكثر وضوحا من العبارة الأولى بحيث تكون الثانية تحليلا للأولى ولا تكون الأولى تحليلا للثانية . وهذا ما عبر عنه ويرد فى مقال له بعنوان « طريقة مور فى التحليل » (انك تحلل القضية « ق » لو وجدت عبارة أخرى « ق 1 » تكشف عن مكون « ق » نفسها) وتعرف العبارة الأولى باسم موضوع التحليل ويسمىها بول آرثر باب فى كتابه (عناصر فلسفة التحليل) باسم « الشروح » ، بينما تسمى العبارة الثانية بعبارة التحليل ويسمىها باب باسم « الشارح » . ويكون التحليل صحيحا كلما اتجه نحو ما هو أوضح بصفة عامة .

والفرض الأساسى من التوضيح ، وبالتالى من التحليل ، عند مور هو إزالة الفوضى التى قد يكتنف بعض العبارات . فمن الضوابط مثلا أن أقول انه مادام الفيل حيوانا ، فالفيل الأسود يكون حيوانا أسود ، لكنى اخطئ اذا

قست على ذلك قولى انه مادام الفيل حيوانا ، فالفيل الصغير يكون حيوانا صغيرا . لأن العبارتين على الرغم من تشابههما فى التركيب اللغوى ، مختلفتان فى التركيب المنطقى . فقولى (الفيل حيوان أسود) مؤلف من عبارتين منفصلتين هما : ١ - الفيل حيوان ٢ - الفيل أسود ، أما قولى (الفيل حيوان صغير) فيتألف من عبارتين أحدهما لا تفهم الا بالمعنى النسبى هما : ١ - الفيل حيوان ٢ - الفيل أصغر من متوسط الفيلة ، اذ ليس هو بالصغير اذا قيس الى مملكة الحيوان بصفة عامة لاننا ننسب فى هذا القول ، الفيل الى افراد فئة معينة هى فئة الفيلة بحيث نشير بذلك الى علاقته بها ، قولنا ان الفيل أسود لأنها عبارة حتمية تصف الفيل بصفة ما ولا تنسبه الى غيره .

ثانيا : برتراند رسل (١٨٧٢ -)

يعتبر رسل من أكبر دعاة منهج التحليل بين الفلاسفة المعاصرين وذلك لتطبيقه هذا المنهج التحليلى بالنسبة لكثير من مجالات الفلسفة وخاصة فيما يتعلق بموضوع وجود العالم الخارجى وباللغة والفكر .

فهو يرد العالم الخارجى ويطله الى وحدات صغيرة هى الوقائع ، والوقائع عنده ليست أشياء جزئية بل تتركب من الأشياء وصفاتها وعلاقاتها ، فإذا قلت « هذا البيض » فأنى أتكلم عن واقعة لا عن شيء ، لأننى أتكلم عن شيء متصف بصفة معينة ، وإذا قلت « هذا الشيء » بجانب ذلك « فأنى أخبر عن واقعة تشير الى شيئين ارتبطا بعلاقة معينة .

ويستمر رسل فى التحليل فيذهب الى أن الأشياء نفسها ليست بسيطة ، بل مركبة يمكن أن تنحل الى سلسلة من الحوادث ، فالجسم المادى ليس الا خطأ من حادثات معينة (زمانية مكانية) ، أو هو تاريخ يمتد عبر الزمن ولا يمكن فهم وجوده الا على ضوء هذا الامتداد الزمنى المتغير لحظة بعد أخرى . ويحلل رسل اللغة على نفس النحو الذى يحلل به العالم ، فكما أن العالم يتكون من وقائع ، وكذلك اللغة تتكون من قضايا تتناول وقائع العالم الخارجى .

ولما كان العالم مؤلفا من وقائع بسيطة كثيرة ، كانت القضية البسيطة هى الوحدة الأولية فى اللغة التى تدل أو تشير الى الواقع

ما نعرفه بالفعل ، فالفلسفة معركة ضد البلبلة التي تحدث في عقولنا نتيجة لاستخدام اللغة » وهذا معناه أن التحليل عند فثجنشتين لا يضيف الى معرفتنا معرفة جديدة ، بل هو مجرد طريقة توضح ماله معنى من كلامنا وما لا معنى له ، حتى يتسنى لنا أن نتكلم كلاما له معنى ونترك مجرد اللغو جانبا . وهذه هي وظيفة الفلسفة عنده فتراه يقول « ان الفلسفة تبين بياننا واضحا عما يمكن التحدث عنه . وكل ما يمكن التفكير فيه على الاطلاق ، يمكن الحديث عنه بوضوح ، وكل ما يمكن أن يقال يمكن قوله بوضوح » .

والتحليل عند فثجنشتين - كما يتمثل في « رسالته المنطقية الفلسفية » - يعتمد على رد ما هو مركب الى عناصره الاولى أو وحدانه الاولى البسيطة التي لا تنحل الى ما هو أبسط منها سواء كان هذا المركب هو العالم أو اللغة أو غير ذلك .

كما أن التحليل يعتمد في فلسفته المتأخرة - التي تتمثل في كتابه « أبحاث فلسفية » - على معرفة الطرق التي تستخدم فيها الالفاظ بالفعل ، حتى لا نستعمل كلمة ما في سياق مخالف للسياق الذي كان من الواجب أن تستخدم فيه معنا للبس وتحاشيا لظهور المشكلات . وقد عبر فثجنشتين عن هذا المعنى في أكثر من موضع من كتابه المذكور وخاصة اثناء تحديده لمعنى تحليل صور التعبير المختلفة بقوله « ان سوء الفهم المتعلق باستخدام الالفاظ يزول اذا ما استبدلنا صورة تعبير بصورة تعبير أخرى .

والواقع أن تحليل اللغة كان هو الهدف الاساسي من فلسفة فثجنشتين بصفة عامة ، الأمر الذي جعل كل تحليلاته مثل تحليله للعالم أو للفكر في خدمة هذا الفرض الاصلى ، أو تعبيرا له .

فتحليله للغة كان يحتاج - في نظره - الى دعامة تسنده ، وتستمد في الوقت نفسه اصولها من الواقع الخارجى ، الأمر الذى جعله يلجأ الى تحليل فكرتنا عن العالم مبررا بذلك تحليله للغة ، وهذا ما ذهب اليه في بداية رسالته المنطقية الفلسفية حين يقول ان « العالم هو جميع ما هنالك » ، أى أنه يتكون من كل ما هو موجود وان كان وجود هذه الموجودات

البسيطة في العالم . أو هي كما يسميها رسل بالقضية الذرية التي لا يمكن أن تنحل الى ما هو أبسط منها ، والتي - كما يعرفها رسل في كتابه « معرفتنا بالعالم الخارجى » - تثبت أن شيئا معينا يتصف بصفة معينة أو أن أشياء معينة ترتبط بعلاقة ما مثل القول بأن « هذا ابيض » أو « هذا بجانب ذلك » .

واذا ما ركبنا قضية جديدة من مجموعة من هذه القضايا الذرية أو اجرينا عليها اجراء ما سميت القضية الجديدة في هذه الحالة بالقضية المركبة مثل القول « اذا أبرق البرق سقط المطر » أو « غابت الشمس ونزل المطر » .

وعلى ذلك فصدق القضية المركبة يعتمد على صدق اجزائها أو القضايا البسيطة التي تتكون منها ، ولذا فنحن اذا ما أردنا أن نثبت من صدق أى عبارة تصادفنا ، علينا اذا كانت قضية ذرية أن نرجع الى الواقع لنرى مدى مطابقتها له . أما اذا كانت قضية مركبة ، فعلينا أن نشرع في تحليلها الى القضايا الذرية التي تتألف منها ما دامت القضية الذرية وحدها هي التي يمكن المطابقة مباشرة بينها وبين الواقعة الخارجية التي تقابلها .

ولما كانت أغلب عبارات اللغة من النوع المركب ، فاننا نلذك مدى الفائدة التي تتحقق من استخدام منهج التحليل .

ثالثا : لدفيج فثجنشتين

الواقع أن فلسفة التحليل المعاصرة تجلت بشكل أكثر وضوحا في فلسفة فثجنشتين ومن تأثر بهمن فلاسفة تحليل اللغة المعادية ، وذلك لأنه يربط بين الفلسفة والتحليل . **فالفلسفة عنده منهج يتبع في تناول المشكلات وليست تفكيرا نظريا تأمليا يهدف الى اقامة نسقات فلسفية متماسكة .** انها طريقة لحل المشكلات عن طريق تحليل عبارات اللغة التي تتم فيها صياغة تلك المشكلات ، ولقد عبر فثجنشتين عن هذا المعنى بقوله « ان موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكار ... ولا تكون نتيجة الفلسفة عددا من القضايا الفلسفية ، انما هي توضيح للقضايا » ويقول أيضا « ان المشكلات الفلسفية يتم حلها - لا باعطائها تفسيراً جديداً - بل بواسطة ترتيب وتنظيم

الوقائع الذرية البسيطة وتقابلها ، قضايا بسيطة لا تكون من قضايا أخرى أبسط منها أسماها فثجنتشتين بالقضايا الأولية .

والمقابلة بين القضية الأولية من جانب ، وبين الواقعة الذرية من جانب آخر واضحة جدا في فلسفة فثجنتشتين ، فكما أن الواقعة الذرية تتكون من أشياء ، فكذلك تتكون من القضية الأولية من أسماء تشير الى هذه الأشياء وتسميها .

وكما أن الأشياء ترتبط في الواقعة الذرية على نحو أو آخر ، فكذلك ترتبط الأسماء في القضية الأولية على هذا النحو أو ذاك بحيث تجيء رسما (صادقا أو كاذبا) لما هو موجود في الواقع .

وكما أن الوقائع الذرية منفصلة مستقلة بعضها عن بعض بحيث « لا نستطيع من وجود أو عدم وجود واقعة ذرية ما ، أن نستنتج وجود أو عدم وجود واقعة ذرية أخرى » ، فكذلك القضايا الأولية عنده ، مستقلة منفصلة بعضها عن بعض « فلا يمكن استدلال أية قضية أولية من قضية أولية أخرى » .

فعلى الرغم من اهتمام فثجنتشتين بتحليل اللغة ، وجعلها بمثابة الهدف الأساسي من فلسفته ، إلا أن إقامة « فلسفة للغة » لم تكن هدفا له ولا جزءا من هذا الهدف . وهذا هو نفس الاتجاه الذى نجده لدى فلاسفة التحليل اللغوى المعاصرين الذين تأثروا بتحليله للغة مثل جليروت رايل الذى ينتهى الى أن وظيفة الفلسفة ليست إلا مجرد تحليل لمبارات اللغة ، بفرض معرفة السبب الذى يؤدى الى ظهور مشكلات الفلسفة . وجون ويزرم الذى يذهب الى أن السبب في وجود مشكلات الفلسفة إنما يرجع الى استخدام الفيلسوف للغة على نحو يختلف عن النحو الذى تستخدم به في الحياة اليومية . وفرديريش فايزمان الذى ينتهى الى نفس الراى السابق .

والواقع أن الاتجاه التحليلي عند فلاسفة اللغة العاصرة ، على الرغم من أنه استمرار للبدأة المنهجية التى بدأها فثجنتشتين ، إلا أنه انتهى في الوقت نفسه على أيديهم الى بعض النتائج الفلسفية الجديدة .

عزمي اسلام

يتبدى في شكل وقائع لا أشياء بسيطة منفصلة . ولذا فالعالم عنده « هو مجموع الوقائع لا الأشياء » أى أن الواقعة هي الوحدة الأولى التى ينتهى اليها تحليل العالم ، وإن كانت هي نفسها مكونة من أشياء . ويسمى فثجنتشتين الواقعة في هذه الحالة بالواقعة الذرية . ولا تناقض هناك بين أن تكون الواقعة الذرية بسيطة ، وأن تكون مكونة من أشياء في الوقت نفسه . لأن الواقعة الذرية بسيطة من حيث هي أبسط مستوى من الوقائع يمكن أن ينتهى اليه تحليلنا للعالم ، وهي مركبة بمعنى أنها تتكون من أشياء أو عناصر بسيطة .

أما لماذا لم يقل فثجنتشتين بأن العالم ينحل الى أشياء لا الى وقائع ، طالما أنه يتكون من وقائع والوقائع تتكون من أشياء ، فذلك يرجع الى أن الأشياء عنده ليس لها وجود منفصل عن الوقائع التى تدخل في تكوينها . « فمن جوهر الشيء أن يكون مكونا لواقعة ذرية ما » ، ولذا « فالأشياء تتضمن إمكان حملها لاي حالة من حالات الواقع ، وكما أننا لا نستطيع تخيل الأشياء المكانية خارج المكان ، ولا الأشياء الزمانية خارج الزمان ، فكذلك لا نستطيع أن نتخيل شيئا ما معزولا عن إمكان ارتباطه بأشياء أخرى » .

والأشياء لا تتكون في الواقعة الذرية ، بل هي ترتبط على نحو أو آخر « ففى الواقعة الذرية تشابك الأشياء أحدها بالآخر كحلقات السلسلة أو هي ترتبط بعضها ببعض على نحو محدد » .

هذه الوقائع الذرية هي الأساس الذى تستند اليه في حديثنا عن العالم ، بل في حديثنا بصفة عامة ، وفي حديثنا العلمى على وجه الخصوص ، لأن القضايا التجريبية العلمية هي كل ما يمكن قوله فقط عند فثجنتشتين . وكل ما يمكن قوله عنده هو ما يأتى رسما للواقع الخارجى .

ولما كان الواقع الخارجى هو مجموعة الوقائع الذرية الموجودة ، كانت اللغة التى يتكلمها الإنسان خالية من المعنى إلا اذا أخبرنا عن ذلك الواقع الخارجى بشكل أو بآخر ، أى إلا اذا كانت - بمعنى أدق - رسما للوقائع الذرية التى ينحل اليها العالم .

وقد لزم من ذلك أن تكون الوحدات الأولية التى يجب أن تنحل اليها اللغة لكى تصور هذه

طريق العالم

بالطوف

النظرية السلوكية في طورها الجديد ..

دكتور فخري الدباغ

رسالة من الموصل
الجمهورية العراقية

س . فرويد

لكل يصبح علم النفس علماً تجريبياً فالصّاء
بالفيزياء والكيمياء وبقية العلوم الطبيعية
الأخرى . ١٩٠
أَمْ يظل مرتبطاً بالنظريات الفلسفية صادراً
عن المدارس الفكرية ؟
هذه هي الأزمة المنهجية التي يعانيها علم النفس
الحاضر ، ونحاول طرحها في هذا المقال .

نجد نشاطاً لا يفتقر بين علماء نفس آخرين اختاروا
سبيلاً مختلفاً لتفسير السلوك البشري الطبيعي والمزق .
وانخذ هذا النشاط في العشرينات الأخيرة صَوْرًا ووسائِلَ
في « العلاج السلوكي » تختلف كثيراً عما ألفناه من أساليب
العلاج النفسي . ففى بقع علمية من أمريكا ، وفي معهد
مودزلى من جامعة لندن . . . وفي أوروبا وإستراليا وجنوب
إفريقيا . تعمل جماعة من علماء النفس على إثبات وتوسيع
نظرياتهم في السلوك البشري وطريقة «علاج» « سلوكيا »
أيضا . وفي سنة ١٩٦٠ أصدر البروفسور آيزنك أشغال
علم النفس في جامعة لندن كتابه الموسوم بـ (العلاج السلوكي
والمصائب) ، ضم بين دفتيه مجموعة الأبحاث العلمية التي
قام بها معظم من ينتمون للمدرسة السلوكية الحديثة . وكان
الكتاب مهدي إلى :

« ذكرى جون ب والسون »

بينما يشغل الفكر البشري هذه الأيام بالفلسفة
الوجودية وأهمية الذات وعالمها الخاص . . وبالغائبين . .
وبالشائرين . . وبكل ما يحده الفكر الفردى الخاص
بالسلوك البشري . .

وبينما يزداد أنصار مدرسة التحليل للنفس واللاشعور
اقتناعا بوجود الرغبات الكامنة التي تؤثر عن قرب أو بعد ،
وبصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في أفعالنا وتصرفاتنا ،
ومن ثم في أعمالنا الأدبية والفنية . .

وبينما تقترب الصفات الخارقة للعقل البشري -
من قراءة أفكار والتبليغ ، وظواهر ما فوق الإحساس
الطبيعي ، ورياضة اليوجا ، والسيطرة على الحسيات
الجسمية . . الخ - ، بينما هي تقترب رويدا رويدا إلى
حيز الدرس العلمي والتجارب النفسية المختبرية . .

واتسون ، السلوكي الأول

كان جون برودس واتسون (١٨٧٨ - ١٩٥٨) تلميذا حاذقا في علم النفس يعمل مع اساتذته المشاهير : تيتشنر ، وديوي له ، والتويل . حصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة شيكاغو ، وأصبح أستاذا لعلم النفس في جامعة (جونز هوبكنز) منذ سنة ١٩٠٨ الى ١٩٢٠ . وأجرى خلال تلك الفترة تجاربه الشهيرة وأسس مدرسة السلوكيين في علم النفس التي لاقت هجوما عنيفا من بقية المدارس النفسية لشدة تزمتها وضيقها وماديتها . ومرت السلوكية القديمة بفترة من الخمود والسكون ، وأصبحت شبه منسية مهملة ، الى ان تناولها تلامذة واتسون والمعجبون بأرائه الجريئة وأجروا عليها تعديلات كثيرة ، بل اضافوا اليها الكثير من تجاربهم بحيث لم يبق من السلوكية القديمة الا الاسم فقط . وبذلك ظهرت المدرسة السلوكية الحديثة على صورتها الحالية وبدأت تضم أنصارا من كل أنحاء العالم ، وان كان الطريق أمامها لا يزال شاقا والمشاكل التي تعترضها معقدة وكبيرة . وقد كان بالإمكان أن يتوصل واتسون الى نتائج أوسع وأكثر شمولاً من استنتاجاته الأولى لولا أنه اختزل العمل الأكاديمي في سنة ١٩٢٠ وترفغ للتجارة والعمل الحر .

نظرية واتسون « الآلية » :

كان واتسون مشبعا بالفكر النفساني السائد في عصره . **فنظرية فرويد والاشعور** اجتاحت العالم من جهة ... ، وعلم النفس الوظيفي له مروجوه ... ، والشعور وتحليل الشعور قائم على قدم وساق في أمريكا وألمانيا وعلى الأخص في مختبر لايبزج النفساني تحت اشراف (فلتدت) - ودعى بعلم النفس التركيبى ... ، وطريقة التأمل والاستبطان كانت الوسيلة السائدة للتوصل الى معرفة محتويات الشعور وأجزائه ووصف العمليات العقلية الجارية فيه . ولم يقتنع واتسون بما كان يجرى ، اذ كان يصيب الى علم نفس لا تتجاهبه التاملات أو الفلسفات أو الانحيازات الفكرية الشخصية ... ، وهكذا ظهرت السلوكية الأولى « للكلاسيكية » في سنة ١٩١٢ - ١٩١٣ : « .. لتبدأ خطوة جديدة نظيفة في علم النفس تختلف عن النظريات المعروفة والمفاهيم والاصطلاحات الجارية .. وبدأ نرمى عملية الاستبطان جانبا ونبدأ علما موضوعيا تجريبيا يمثال العلوم الطبيعية الأخرى كالفيزياء والكيمياء فكتب « .. على حد تعبير مؤسسها واتسون ، وكانت آراؤه ومحاضراته الأولى بمثابة البيان السلوكي أو « المانيقيستو » للمذهب السلوكي .

اذن كل ما ظهر من اتجاهات نفسه لم تف بالغرض في اعتقاد واتسون ، الا الاكتشاف الجديد في روسيا ، في الفسيولوجيا ، الخاص بالانفعال المنكسة ، وهو الاكتشاف الذي أضاف له الطريق وكان أساس نظريته . ذلك

هو علم الانفعال المنكسة وتجارب كل من (بافلوف) و (بيترتيف) منذ سنة ١٨٧٠ على الحيوانات . فمن الانفعال الانكاسية البسيطة المرونة استطاع **بافلوف** بناء المنكاسات « شرطية » مقددة عليها وذلك بالتجربة والتعليم الموتوت والتكرار للحيوان . وتجاربته تلك دنته الى المطالبة بعلم نفس تجريبي حيواني وإنساني أيضا . وفي أمريكا ، استجاب **واتسون** للنداء ، بل كان قتل المدقق يبحث عنه دالما . وما الفرق بين الحيوان والإنسان ؟ .. ليس بالإمكان اخلاق ظروف علمية لاجراء التجارب فيها ؟ .. ، الا يمكن جعل علم النفس « موضوعا » للدراسة خاضعا للتجربة والمقاييس كالفيزياء والكيمياء ؟ . اعتقد **واتسون** ان بالإمكان دراسة الإنسان بطريقة موضوعية بحتة ، بل آمن باستحالة قياس الشعور والوعي بالضبط والدقة العلمية المرجوة ما لم نملك سبيل الموضوعية . لذلك علينا أن ندرس السلوك كما نراه « **خارجا** » . وأقنعنا أما أية دراسة أخرى للشعور والوعي فهي فاشلة لا محالة لأنها غير دقيقة وغير مجردة من عوامل كثيرة تؤثر في اماتنها . ودعا واتسون الى دراسة الإنسان ككل وعلاقة سلوكه بمحيطه . واستكثر بعض الباحثين على هذا النوع من الدراسة أن تعتبر « **علم نفس** » مدرسة متكاملة ، بل « علم سلوك » فحسب ، أو « فسيولوجيا » لا غير .

وإطلق عليها دنلاب Dunlap علم الحركة praxiology

واستعمل هنتر Hunter اصطلاح « علم قياساس

الإنسان » Anthroponomy

وقد كان الشعور والوعي - ولا يزالان - عنصرين مهمين في علم النفس والفلسفة . وكان تعريف علم النفس في أوائل تطوره أنه « علم الوعي والشعور » . وأيد هذا التعريف (وليام جيمس) وقبضه . وكان يعنى بالوعي كل العمليات العقلية من احساس والتكار والطباعات عقلية وרגبات وعواطف وإرادة وفعل ... ، أى جميع مقومات التجربة التي نعيشها في لحظة ما . لكن سلوكية واتسون أشفقت معنى خاصا على الوعي وقصدت به : « كل وصى حاد نابه ومستجيب .. » ، أى كل ما يختلف عن حالة الخمود والنوم والتخدير . وقد رد واتسون بنقف على الادعاء القائل ان سلوكيته هي مجرد فسيولوجيا وقال ان الفسيولوجيا تبحث في وظائف الأعضاء ، أما السلوكية فلا تهتم بهذا قدر ما تفسر سلوك الإنسان - كله - تجاه محيطه . ثم راح يبين نظريته عن التفكير والوعي والشعور .. **العقل والتفكير عند السلوكية القديمة :**

كانت الفكرة المسلم بها والقبولة عن التفكير والشعور أنهما العملية العقلية التي تنتج عن حافز أو مجموعة حوافز قبل ان تظهر في سلوك مرئى ، اذ ان الحوافز إما أن تؤدى الى « **سلوك** » واضح وعاجل وإما أن تمر بفترة من التمثل والتريث في الدماغ دون أن ينتج عنها سلوك آتى . وفي هذه الفترة « الكامنة » يفترض الباحثون أن التفكير والشعور قائمان في العقل دون ما يد فعل سلوكي

الداخلي أو الاستبطان أو تحليل سلوكنا نحن بالتفكير فيه ، بل يجب أن ندرس السلوك كموضوع خارجي خاضع لقوانين فيسيولوجية وثيريحية وفيزيائية . ولا يمكننا أن نصل الى ذلك الا بايماننا أن ما يحدث فينا هو « استجابة » لحافز من المحيط أى من البيئة . وكان الاهتمام الشديد بالمحيط من قبل السلوكية القديمة وأهمال اثر الوراثة سببا لتسمية السلوكية « الواسنية » باسم « المذهب المحيطي »

حايود الوراثة لدى السلوكيين :

والوراثة لدى السلوكيين الأوائل مهمة فقط من ناحيتها التركيبية - الفسيولوجية فحسب . فالإنسان يرث صفات جسمية خاصة لها قابلية « تبسر أو اعاقة ظهور الانكاسيات العقلية » .. ، ولكننا لا نرث تلك الصفات الفكرية بل انها تتيحنا بالتجربة أو « المادة » أو بالانكاسات الشرطية . وما رمسينا من الوراثة الا مجموعة من الانكاسات العصبية الأولية التى يمكن أن تبقى كما هى أو تختف ، أو أن تسر بعمليلسات « شرطية » لتتكاثر وتكون الاستجابات المقدمة الأخرى التى تبدو للنظر وكأنها مورثة بينما هى مكتسبة فى الحقيقة . انها تبدو مورثة لان هذه العمليات الشرطية تبدأ بمرحلة مبكرة جدا . وحيث ان السلوك البشرى يعتمد كليا على سلسلة من الانكاسات الشرطية فان التجربة والصدفة والعادة هى التى تقرقر قابليات الفرد ودرجة تكيفه .

لكن السلوكيين ، وأن اففقوا على المبادئ الأساسية فى نظريتهم ، فانهم اختلفوا فى تفسير عملية الانكاسات الشرطية . فالجامعة التى كانت تفسر السلوك بالاضناد على « الانكاسات الأولية » والشرطية وبنائها للعقد التسلسلج (وهى النظرة الفسيولوجية) ، كانت تضم واتسون نفسه ولوبى ، وبافلوف ، ولاشلى . والجامعة التى كانت تعتبر « المادة » أس السلوك (وهى النظرة السيكلوجية) ، كانت تضم كلا من : كاتل ، ولورندايك ، وودورث ، وثيرمان ، وندلاب . والجامعة الثالثة التى تنظر الى السلوك « كتجربة حيائية » متكررة (وهى النظرة الاجتماعية) ، كانت تضم كلا من : ديبوى ، وبود ، وكاتنور ، وبرنارد ، وديربون .

أما أشد الجامعات ترحما فهى التى اضتبرت السلوك نشاطا فيسيولوجيا وبناء مربيا من مجموعة انكاسات . وكان اعنف اعضائها هو (واتسون) الذى نفى وجود الشعور والوعى ، ودعا مشاهرتا كلها وتفكرنا ب « استجابات » للحوافز . فما نراه من شياء ما هو الا « استجابة للقصو » . وبحاول واتسون أن يثبت كيف تد على الأصابع .. للطفل عواطف أولية محدودة جدا ، أما التقيد الذى يبدو للمتأمل فهو عملية مكتسبة متسلسلة جاءت عن طريق

تجاه الحوافز المدكورة : فكان السلوك يمر فى فترة من توقف وبقى يقوم عوضه خلالها ما نسميه بالاحساس أو الشعور ، أو التفكير .

لكن السلوكية فى نظرية واتسون تقول ان السلوك حين لا يكون أنبيا أو ظاهرا للعيان ، فانه باطن وقائم فى الوقت نفسه ، وليس خامدا . لنصن مثلا قد « نكلم » اجابة للحافز ، وقد « نفكر » فقط دون كلام مسموع . ولكن ، السنا فى هذه الحالة الثانية نفكر « بالكلمات » ؟ . ليست المعانى التى تمر فى عقلانا « المزعوم » هى عين الكلمات التى يمكن أن نتلفظا بصوت مسموع ؟ . تفكرنا ان كلبات ، كليات الصانعة « غير المسموعة » هى تقلصات وانبساطات فى الجبال الصوتية ، وحيالنا الصوتية تقلص بشدة اذا صرخنا وتترأخى رويدا رويدا الى حد الهمس .. وتتضائل حوافرها العصبية الى حد غير مرئى وهنا تحدث الحالة التى نسميها « بالتفكير » أو « بالشعور » على أنها - أى الجبال الصوتية - لا تزال فى حالة تقلص وانبساط غير مرئى ، ولا يزال التفكير عبارة عن ظاهرة وموضوع تقلصات وحركات وكلمات . فالتفكير هو « كلام صامت » ..

وما يحدث فى الكلام الضمنى الداخلى هذا ينطبق أيضا على كل ظواهر السلوك الأخرى . أى أن التفكير والوعى والشعور والاحساس والمواظ ما هى الا « حركات وفعاليات داخلية تحدث فى الجهاز العصبى » استجابة لحافز ما وتؤدى وظيفة ما يدعى بالشعور والفكر .

وما يحدث لنا انما يجرى فى أجزاء جسمنا وليس فى دماغنا - فى أطراف جسمنا وليس فى مركزنا أو ما يدعى ب « عقلانا » . فتفكرنا الصامت هو ما يجرى فى الحنجرة والبلعوم واللسان من حركات كلامية دقيقة جدا . وقد اضاف واتسون « البلعوم واللسان » الى الحنجرة

بعد أن اعترض عليه وانتقده آخرون وجابهوه بحقيقة دافقة فى قدرة الأشخاص الذين استوصلت حناجرهم على التفكير دون الحنجرة . ثم انتهى واتسون بعد كل هذا الى التاكيد على أنه لا يحق لنا - كعلماء نبغى الدقة والموضوعية - أن ندرس السلوك عن طريق التأمل

الانكسارات الشريطية . وإذا شئنا الدقة فهناك ثلاثة انفصالات مبررة فقط نجدتها لدى الطفل الانساني الرضيع ، وهي :

أولا - الخوف . والخوف الأولي الوحيد « غير المشروط » هو الخوف من الضجيج والخوف من فقد التوازن .

ثانيا - الغضب . ولا يمكن إثارة الا بالتدخل في الحركات الجسمية للطفل .

ثالثا - الحب . وهو استجابة للحواجز التي تؤثر في المناطق الحسية الاستلذاذية في الجسم . أما كل ما نعرفه من عواطفنا الزاخرة والمعقدة فهي عمليات ثنائية وانكسارات شريطية مبنية على الأولى عن طريق التجربة أو العادة أو الشرط .

السلوكية والاستبطان :

قلنا ان واتسون كان تلميذ لـ (تيتشنر) Titchener (١٨٧٦ - ١٩٢٧) . الذي ترمع مدرسة علم النفس الوظيفي وروج طريقة الاستبطان في البحث النفسي . وقد سادت طريقة التأمل الداخلي والاستبطان تلك الحقبة من تاريخ علم النفس اعتقاداً من بعض علماء النفس ان ما يجري في الدماغ من عمليات عقلية ، وكل ما يدخل تحت ظاهرة الوعي والادراك لا يمكن دراستها الا عن طريق التأمل - أي ان الفسكرك نفسه يدرس عمليات فكره وانفعالاته ويصفها بدقة . وهو أقدر على هذا الوصف من غيره . فالاستبطان يجعل من الوعي عملية خاصة تتعلق بال شخص التأمل . ودرجة صدقه ودقة ملاحظاته ترشدنا نحن الى ما يجري في عمليات الدماغ . والباحث الجيد هو من يجد له أفراداً دقيقى الملاحظة أمناء في اعطاء تقارير عن انفعالاتهم وأفكارهم في كل ظروف التجارب النفسية « المخبرية » (العملية) التي يتعرضون لها . وقد لا يستطيع شخصان أن يصفوا وعيا واحداً ، لذلك كانت للتجربة الذاتية الصدارة في استقاء المعلومات . والخبرة الفردية هي ما تتوخاه طريقة الاستبطان .

وكان (تيتشنر) يدافع عن الاستبطان كوسيلة حيوية في علم النفس . ويسوق لذلك مثلا : الاذن البشرية والأصوات . فللأذن البشرية قابلية محدودة لسماع الأصوات وذلك حسب درجة اللدبذبات الصوتية التي تصلها . اذن ، فالأصوات كلدبذبات تقيمتنا من الخارج) يمكن ان تسمع او لا تسمع ، ولا يمكننا معرفة ذلك ودراسة تأثير الصوت على الاذن البشرية ما لم نستخدم الانسان نفسه ليعطينا « تقريراً » عما يسمعه ، وهذا هو معنى الاستبطان . فالانسان كفرد . وكذا متبذلة عمنر لازم لوصف التجربة الذاتية للحائز. وإثره ، ولذلك

دعما (تيتشنر) أيضا بـ « علم النفس الوجودي » .

وكان الاستبطان وسيلة الفلاسفة الانجليز فيما قبل ذلك ، من أمثال هوبز و جون لوك وباركلي و هيوم ، ثم علماء النفس من أمثال فلتند و كولبي و تيتشنر . واختفت « مدرسة » الاستبطان شيئا فشيئا ولم يبق لها الا اتباع قلائل في منتصف القرن الحالي وما بعده . ولم تكن مدرسة خاصة في الحقيقة بل كانت أسلوبا خاصا في الدراسة النفسانية . ولعل الأسح ان يقال ان الاستبطان قد تحول الى الفلسفة الوجودية التي تجعل من التجربة الذاتية حدا خطيرا في العلاج النفسي . ولا يزال الاستبطان مثيرا لدى مدرسة « الجشثنس » والظاهرين وفي اختبارات الذكاء التي تعتمد على التقاير الشخصية .

وكان أول من حاجته السلوكية القديمة ، جماعة علم النفس الذين يلجأون الى الاستبطان اذ اعتبرت الاستبطان أقل السبل العلمية لدراسة السلوك . فاذا كان السلوك البشري هو استجابة لمجموعة حوافز ، فان « التفكير » في « السلوك الآلي » مغالطة ، لان التفكير لا يشهد حالة السلوك في لحظة بل « ما حدث » قبل زمن وجيز . كما أنه لا يعتبر تذكرا لذلك السلوك ، لان السلوك الآلي لم يكن يتجاوز وعينا الحالي . فما جدوى دراسة عاطفة ما بالاستبطان ومجرد تفكيرنا فيها يجعلها تتشامل وتختفي عن نطاق الدرس ؟ .. أليست هذه المحاولة هي كما قال (وليم جيمس) : « كاشفاهه المصباح لمعرفة كيف يبدو الظلام » ؟ كل ذلك يدل على عقم وسيلة الاستبطان ويشجع السلوكيين أكثر وأكثر على دراسة السلوك كموضوع فحسب - كظاهرة خارجية .

وكما ظهرت السلوكية كرد فعل لطريقة الاستبطان ، فانها بدورها ، خلقت لها مدارس معارضة واتجاهات قوية ضدها كمدرسة الجشثنس فالظاهرة والوجودية في علم النفس ، وهذا بالإضافة الى خصوم السلوكية الأوائل من مدارس علم النفس التحليلي لفرويد و يونغ ، وعلم النفس الغائي (التصدي) لمكدوجل .

ظهور السلوكية الحديثة :

عاشت السلوكية الكلاسيكية مع حياة واتسون الأكاديمية تقريبا ، أي منذ سنة ١٩١٣ الى حوالي سنة ١٩٢٥ ، وأحدثت هزة عنيفة في الفكر النفساني ووصلت الى قمة الشهرة في بضع سنين ، بل تمكنت أن تقسم مناصفة مع مدرسة التحليل النفسي لفرويد المفكر النفساني العالي . وكان لشخصية واتسون ذاتها الأثر البالغ في ذلك . غير ان إرثها ، وانتمائها الجامد بالناحية الموضوعية فحسب ، وتقيدتها بالمعادلة

وهكذا جيع (هل) بين المتصرين السلوكيين وخرج بنظرية سلوك حديثة منسجمة ومنسقة يمكن الدلالة عليها بمعادلة رياضية رمزية تخضع الى كثير من التجارب والاستنتاجات . والمعادلة على أبسط صورها هي :

الفعل (او السلوك) = العادة × الدافع

فالدافع (سواء أكان الاحساس بالجوع أو الميل الى السيطرة أو القوة ، أو اشباع الغريزة الجنسية) هو الذى يحرك عاداتنا ويحورها الى القيام بفعل أو الإتيان بعمل . لكن المسألة طبعاً ليست بهذه البساطة ، لأن عوامل دقيقة أخرى تدخل في المعادلة كالحوافز المفاجئة والتشبيط والاستجابة .. الخ الخ . على أن المعادلة احتفظت بقوتها وتماسكها النظرى والعلمى الى يومنا هذا ، وجعلت من « التعلم » أو « السلوك التعللى » مدرسة تلوح أمام المدارس الأخرى والثقة بمنطقها العلمى الرياضى .

فما الذى أضافته السلوكية الحديثة الى القديمة ؟

أولاً - لم تنكر السلوكية الحديثة الشعور والومى . ويعتبر السلوكيون الوعى ظاهرة بشرية خاصة . فالإنسان يعى ويميز بين مختلف الأعمال المعقدة ويستجيب لهذا التمييز . والإنسان يعى ، ويدرك أنه يعى ، ولا يتم هذا الإدراك الا عند الانسان الناضج .

ثانياً - دعا واتسون الى تطبيق التجارب الحيوانية على الانسان ، أما السلوكية الحديثة فقد عممت التجارب الحيوانية بحيث أجرتها على الانسان ذاته .

ثالثاً - اهتم واتسون بمعادلة مبسطة هي : الحافز - والاستجابة . أى أنه اعتبر السلوك انعكاساً لا غير . على أن السلوكيين الحداثيين اهتموا بالعوامل الأخرى التى تدخل ما بين الحافز - الاستجابة وهى الدوافع والرفبات ، كالجوع والعطش والام والجنس والفضول والاكتئاب .

رابعاً - استند واتسون الى تجارب (بافلوف) في الانكاسات الشرطية ، بينما تصرف السلوكيون الحداثيون بذلك التجارب واعادوها وسعوها وزادوا في تفسيرها ومدلولاتها ..

خامساً - كانت نظرية واتسون شبه اقتراحات وأفكار لامة حادة جريئة ، طورها السلوكيون الحداثيون الى نظرية علمية متماسكة .

البسيطة : الحافز - الاستجابة .. ، ثم توقفها النسبى من اظهار أو تقديم افق جديد أو فكرة محدثة .. من اسباب فتور علماء النفس والتلاميذ من الاهتمام بها . وقد اصدر واتسون خلال تلك الفترة ثلاثة كتب مهمة بالإضافة الى المحاضرات والمقالات ، وهى « السلوك » سنة ١٩١٤ ، و « علم النفس في نظر سلوكى » سنة ١٩١٩ ، و « المذهب السلوكى » سنة ١٩٢٤ .

لكن للامدة واتسون والمخلصين أحسوا باللمحات العبقريّة في نظرية واتسون ، وادركوا ما في خباياها من امكانات علمية للبحث والتوسع . وهكذا ظهرت السلوكية الحديثة بقيادة (كلارك هل) C. Hull ، وسادت الولايات المتحدة الأمريكية وامتدت الى انكلترا وغيرها من المراكز العلمية في أوروبا وأفريقيا وأستراليا . وتمثل أبحاث (هل) - وهو أستاذ علم النفس في جامعة ييل الأمريكية - الدراسة الكلاسيكية لدراسة السلوكيين الحداثيين ولنظرية التعلم الحديثة . وفى جامعة (ييل) بدأ (هل) تجاربه ومعهم : سبنس ، وميلر ، و دولارد ، وكذلك سكينر و تلمان .

وقد اعتبرت « السلوكية الحديثة » الوعى بمثابة « الادراك المباشر » أو « التجربة الآتية » لحوصى وعمل الدماغ . وهى تؤيد السلوكية القديمة في أنه لا طريق الى دراسة هذا الوعى الا بالتجربة العلمية الموضوعية المقننة ، والتجربة وهى التى تحدث تحويراً في جهازنا العصبى ، وهى العملية التى ندعوها ب « التعلم » . فالتعلم يحتل المكانة العظمى في سلوك الحيوان والإنسان - وفى علم النفس بالطبع . والسلوكية الحديثة زاوجت بين السلوكية القديمة والأسلوب العلمى الرياضى . وقد وضعت لذلك معادلات وفرصيات تؤدى بعد التجربة الى نظرية علمية ثابتة . والحقيقة أن أبحاث (هل) وحدت بين عنصرين أساسيين في السلوك هما :

أولاً - الانفعالات والإقبال على اللذة Hedonism ، وهو ما دعه (ثورندايك) بقانون النتيجة Law of effect أو ما أطلق عليه حديثاً ب « التعزيز وإا Reinforcement Associationism .
ثانياً - قانون المصاحبة أو الاقتران . وهو ما اكتشفه كل من بافلوف وبختريف وكان ميداناً لتجاربهما على الحيوان ، فأصبح الأساس الذى بنى عليه واتسون نظريته .

سادسا - انتقلت السلوكية الحديثة في المشرئبات
الآخرة من حيز التفكير النفساني النظري والمختبري
(فرويد) الى حيز العلاج النفسي التطبيقي ، وبذلك
ظهر أسلوب جديد في العلاج النفسي دعى بالعلاج
« السلوكي » Behaviour Therapy

العلاج السلوكي :

أكثر ما يدور النقاش في العلاج النفسي حول كيفية
معالجة أنواع العصاب من قلق وحصر ومخاوف . وكان
(فرويد) وأنباعه يعتبرون العصاب وجها ظاهرا لقعدة
باطنة ، أى سلوكا يتخذه العقل الباطن ليتمكن بواسطته
أن « يتكيف » ويواجه مصاب الحياة . ويحدث العصاب
عن طريق عملية نفسية هي الكبت الذى يتم ضمن
اللاشعور . وعلاج العصاب يكون باكتشاف أسباب الكبت
وافهامها للمريض لئى يستطيع أن « يتكيف » مرة أخرى
بدون رد فعل عصابى ، وذلك بتحليل النفسى .

وكان المصاب في نظر بافلوف وسيمينوف يفسر على
أساس تجربتهما في الانكساثات . فالعالم الخارجى هو
الذى يدير فعاليات الدماغ (وهى نظرية محيطية أيضا) .
والمصاب « اضطراب فيسولوجى » قبل كل شيء . ويكون
علاجه ب « إعادة تنظيم » لتخصية المريض وذلك تحت
تأثير المخدر لى يصيح « الوعى » تحت سيطرة الطبيب
المعالج . أى أن علماء الاتحاد السوفيتى لا يؤمنون بأن
الإنسان عبد غرائزه كما توحى نظرية فرويد .

وجاءت السلوكية الحديثة ومعهما معادلة (هل)

لنفس العصاب تفسيرا أقرب الى نظرية بافلوف .
فالعصاب لديها ما هو الا « عادة » تعلمها الفرد بالتجربة
وظروف الحياة . ولكنها عادة « غير تكيفية » وغير مفيدة
ولا جذور لها في اللاشعور كما يدعى فرويد . إذن ، نحن
نواجه « عادة » لا أساس لها في العقل الباطن ،
اذ لا وجود للبطن . وما علينا الا أن « نزيل » العادة
فلا يتبقى لدى المريض شيء ، ولا يفقد مريضا . فاهتمام
السلوكيين يقتصر إذن على « السلوك » بعد ذاته دون
الاعتماد على المريض أو علاقته بالطبيب المعالج ، بينما
يعتمد التحليل النفسى على « الكلام » والملاقة العاطفية
بين المريض ومعالجه .

ولنعد الى تجربة واتسون الشهيرة في الأدب النفساني ،
وهى قصة الطفل (ألبرت) الذى كان مولعا باللعب مع
الحيوانات الأليفة كالقطط والفران الأبيض . وما فعله
واتسون هو أن اختلق حادثة شرطية بأسلوب بافلوف .
فقد وقف خلف الطفل ألبرت بينما كان ذاك يلعب فلما
أبيض وأحدثت صوتا مخيفا ، فدخل الى عقل الطفل
« عادة الخوف » من الفأر « الأبيض » ، لأن الخوف
المخافى « أقرن » آنبا باللعب مع حيوان « أبيض » .
وهكذا أصبح اللون الأبيض عامة والحيوانات ذات الفراء

الأبيض خاصة مصدر خوف لألبرت ، أى أنه (تعلم)
الخوف بالانكسار الشرطى فاكسب (عادة العصاب) .
فالعصاب عادة « غير تكيفية وغير مفيدة » ، لأن الخوف
من فأر أبيض لا يجدى على الفرد شيئا ، أما الخوف من
الافعى مثلا فهو عادة « مفيدة وتكيفية » غير عصابية لأنه
خوف يفيد الإنسان ويحذره من خطر الافعى ! .
وما الإنسان - أى إنسان - الا كطفل ألبرت يمر في
حياته اليومية ، وفي كل لحظة ، بتجارب عديدة منها
ما يؤثر فيه الى درجة اكتساب عادة العصاب .

ويرمى العلاج السلوكى الى خلق جو علاجي بحيث
« يفقد » الإنسان العصابى تلك المادة تدريجيا ،
فيكتسب الشفاء .

هكديا لخص (آيزنك) Eysenck النظرية
السلوكية في العلاج النفسى في المحاضرة التى ألقاها على
الجمعية الطبية - النفسانية الملكية في الكثرة في تموز
(يوليو) ١٩٥٨ ، وهاجم فيها التحليل النفسى وجسم
نوافسه واعتبره علاجا « بحكم الزمن » - أى بمنطوق
المثل القائل : « الزمن كفيل بحل المشاكل » . وبين
آيزنك أن ما يستغرقه التحليل النفسى من أشهر وسنين
لا يحقق أكثر مما يحققه الزمن الطويل في حل مشاكل
الناس !! . وكان من المآخذ التى أبرزها في النظرية
الدرويدية وغيرها ، « التصادم الإحصائيات والدراسات
النسقة والمقارنة » وعدم استعمال الأسلوب العلمى
الموضوعى التجريبي في التوصل الى النتائج والقرارات .
فالتحليل النفسى في نظره « عقيدة » لا تستند على أسس
منطقية أو تجريبية . ثم تقدم بالطريقة السلوكية
كبديل للتحليل النفسى في علاج العصاب وقال انها الطريقة
« الرمية والناجحة والدائمة النجاح .. » .

ولنعد الى الطفل ألبرت المصاب بالعصاب .. ك كيف
نعالجه بالطريقة السلوكية ؟ .. المسألة بسيطة :
لو وضعنا الفأر الأبيض على بعد قدم من ألبرت لطار شعاعا
وارتمى خوفا . أما لو وضعنا الفأر على بعد أمتار
منه كانت درجة الخوف أقل . ولما كان ألبرت يحب
الحلوى .. ، فلو قدمنا له الحلوى لشغله « حب » .
الحلوى من « خوف » الفئار الأبيض . فما علينا إذن
الا أن نقدم الحلوى ونضع الفأر على بعد أمتار منه ، وفي
كل تجربة أو « جلسة علاجية » تقرب الفأر منه بضع
بوصات . وبالتكرار .. وبالمادة .. وبالتعلم ، يآف
(ألبرت) منظر الفأر الأبيض ويزايله الخوف تدريجيا
الى أن تصل يوما ما - وهى لا شك قريب - فنجد
وبجانبه الفأر الأبيض بدون خوف . لقد « أزلنا » عادة
العصاب ، فلم يعد وجود للعصاب إذن .

بهذا الأسلوب المبسط ، وبغيره ، وبدراسة ظروف
كل عصاب ، نستطيع أن نعهد الى تجربة علاجية يكون
فيها المريض موضوعا للتجربة خارج نطاق المعالج النفساني

٢٨٪ تحسن ملحوظ ، ٤٤٪ تحسن بسيط ، ٢٨٪ لا تحسن . وكان الطيبان بآن العلاج السلوكي لا يزال يجابه مشاكل متعددة ، وأن نظرية البنية على « الحافز والاستجابة » بالرغم من اعتبار الظروف الأخرى ، هي أبسط بكثير مما يجرى في الحقيقة . فأعراض العصاب ليست بسيطة ومقتصرة على حالة واحدة مثل القلق البرت أو غيره . ومعالجة العصاب قد تأخر بسبب وجود قلق قديم يسبق العصاب الحالي يستين طويلة . وقد يكون العرض الحالي مرتبطا بحد ذاته بمشاكل عصابية أخرى غير تكيفية أيضا في الحقل الاجتماعي للمريض كما يتجلى في المثال الآتي :

امرأة مصابة بالخوف من الأماكن المغلقة ، ولا تستطيع البقاء في البيت لفترة طويلة . وعولج (الخوف) بالطريقة السلوكية ، وأزيل منها ، فرجعت الى بيتها متشافية . وما لبث أن عاودها الخوف ، فأدخلت المستشفى ثانية وشفيت . وحصلت على عمل خارج البيت ، لكن الخوف لم يزألها . وأخيرا أُرجمت الى التحليل النفسي الكلاسيكي حسب نظرية فرويد ، وتبين أنها كانت بالحقيقة تشعر بكرة شديدة نحو زوجها ..

من هذه الاحصائيات والأمثلة ، يتبين أن الاعتماد على العلاج السلوكي كعلاج مضمون وناجع دائما هو ليس كما يدعيه آيزنك والسلوكيون الحديثون . كما أن علاج حالات بدون دراسة مقارنة وبدون متابعة ومراقبة لتبدل الأعراض من حين لآخر ، يجعل الطريقة السلوكية عرضة للتشكيك والنقد المتواصل بالإضافة الى ما أبانه اتباع المدارس النفسية الأخرى من اعتراضات

مهما كانت المشاكل الفكرية والفلسفية التي على الدراسة السلوكية أن تتناولها وتجييب عليها .. ، وعلى الرغم من صعوبات المختبر النفسي والعلاج السلوكي .. ، فإننا يمكن أن نقول أن السلوكية الحديثة قد فتحت آفاقا جديدة ومستقبلا يبرر بتفوحات جديدة ومثيرة في علم النفس . كما أنها مهتت الى القيام بتجارب أوسع على الحيوان والمقل البشري ، وحفزت علماء التشريح والفسيولوجيا والكيمياء العصبية على دراسة أفاق . وأوسع للجهاز العصبي الذي هو عمدة الانعكاسات والحركة والسلوك . وقد ربطت السلوكية بين الجهاز العصبي وتصرف الإنسان ، كما ربطت بين علم النفس من جهة والعلوم الحديثة جدا كالدينامو الإلكتروني ونظريات المرونة والهندسة الميكانيكية والرياضيات من جهة أخرى .

فكرى الدباغ

ومتحررا من تأثيره العاطفي . وقد فتن الباحثون السلوكيون في الوسائل التي يمكن بها « محو » العصاب من المرضى في حدود معادلة (حل) وبهدى من تجارب بالوف . وكانت مجموعة الأمراض العصابية التي حاولوا علاجها ما يلي : المخاوف المرضية المتعددة (كالخوف من الأماكن المغلقة أو المكشوفة ومن عبور الجسور أو ركوب الطائرة ..) ، وأنواع الانحراف الجنسي ، والتبول اللاإرادي ، والنساءة الكلامية ، وتشنج يد الكاتب ، والحصر ، والإدمان على المخدرات . ومن الأسماء اللامعة في ميدان العلاج السلوكي نذكر : آيزنك وجماعته في لندن وهم ، كندريك ، جسون ، ماير ، برودهرست ، و (وولب) Wolpe ولازاروس في جنوب أفريقيا ، و (ييتس) Yates في استراليا ، وماري جونز في جامعة كولومبيا .

السلوكية الحديثة بين ناقدتها :

لم تسل السلوكية الحديثة من نقد عنيف متواصل من قبل المدارس الأخرى وخاصة مدرسة فرويد في التحليل النفسي وهي الهدف المقصود من كل نقادات السلوكيين . وقد أظهر الفرويدون رجابة صدهم لنظرية السلوكيين وقالوا أن معظم ما قاله السلوكيون صحيح علميا ولا نجاحهم فيه ، غير أنهم استعملوا « اصطلاحات » تختلف اصطلاحاتنا وأقصوا ميونهم من ظواهر مشتركة بيننا . فإزالة العادة بالطريقة السلوكية « القسرية » لا يضمن عسدم تكوّن الإنسان الى نفس العادة بعدئذ أو الى مرض آخر كما سترى في المثال القادم . وقد تغلينا عن طريقة العلاج بالتأنيؤ الفضاظيسي منذ الأيام الأولى لاعتبارنا إياه طريقة شبه قسرية في العلاج . كما أن وجود المالح (السلوكي) مع المريض لا يمكن أن يخلو من علاقة ثقة وعاطفية بين الاثنين وهي ذات التأثير الحساس في العلاج النفسي - الوجودي أيضا . وإذا كانت العادة هي التي يهتم بها السلوكيون ، فما العادة الا نتيجة التجربة والخبرة التي يتفرس لها الفرد باحتكاكه مع غيره وظروف مجتمعه . والتجربة والظروف الاجتماعية هي ما نمول عليه في تفسير ردود الفعل لدى (الأنا والأنا الأعلى) Ego and Super Ego

وقبل بضعة أشهر ، خرج كل من (ماير) و (كرويسب) بدراسة علمية احصائية للعلاج السلوكي بمختلف وسائله ونتائجه . وكانت دراستهما غير مشوبة بالتحييز ولا مدفوعة بتأثير مدارس نفسية أخرى . وقد وجد أن نتائج علاج الحالات المرضية التي عولجت بالطريقة السلوكية في إحدى الوحدات النفسية لمستشفى في لندن كانت كما يلي :

أزمة القصة القصيرة في مصر

رصيدنا من القصص القصير - داخل بلدنا - ضخم وبلغت النظر ، وقد أسهم في تكوينه جيل من الكبار ظفر كتابه بشهرة عريضة . ونستطيع أن نزعم أن ما فيه ما يرقى إلى الأعمال التي يمكن أن تكون علامات على طريق الفن الأصيل ، في الوقت الذي تتعثر فيه قصص بين محاولات التجديد ومجاهدات التقليد . والأمور في هذا وذلك لا يخفى الحقيقة التي تقرر أن القصة القصيرة - بوجه عام - أحسد الأشكال الأدبية التي تأخرت في الظهور ، وإن تكن بدورها قديمة في تربة الفن ، حتى لتعتبر « الحكايات الشعبية » بشائر لها .

وبمقدار ما استرفدت هذه القصة قديمنا تعلقت بنتاج الفريين حتى استقام عودها ، وانتفعت كثيرا بأثار موباسان الفرنسي وتشيكوف الروسي وادجار آلان بو الأمريكي .. قدم لهما الأول الحكمة ومفاجأة النهاية ، ومنحها الثاني تفاصيل الحياة وطريقة التصوير ، في حين بين لها الثالث أكثر من وسيلة لأحكام البناء حتى تكون لها الشكل أو القالب الفني الذي يتميز به اليوم .

الا أن هذا لا يطمس قط دور جوجول أو جوركي أو فورستر أو من لقا لفهم ، فقدمنا

● لقد حدث ما لم يكن في الحسبان ، إذ انصرف القصاصون إلى الدراما - ربما لأنها بكر وهي مربحة - وخلا ميندان القصة من فرسانها على الرغم من نزول نجيب محفوظ إلى المعركة .

● إن القصة القصيرة لم تعد قادرة على مواجهة الفنون الأخرى ، مع أنها بطيئة تكوينها تقوم بسهولة بدور خطير في التعبير عن طموح الفرد وصراعه وضميائه لا سيما في هذا العصر .

ي . ح

دكتور احمد كمال زكي

المنتزع من الحياة لأجل الحياة بلا فضول ولا حذقة . ولم يكن بد من أن يصبح يوسف الشاروني وفاروق خورشيد وشكري عياد ويوسف ادريس وعبد الرحمن فهمي المعالم القصصية البارزة في حياتنا بعد جيل يحيى حقي ، وإن يكن فيهم من تورط ببعض نتاجه فيما وقف بالقصة عند حدود الفكر والدعوى الجوفاء .

والى هنا لا أدعي أن التاريخ قد أوفى على النهاية ، أعني أني خططت - بصفة عامة - للقصة القصيرة الحديثة عندنا . فقد حدث ما لم يكن في الحسبان ، إذ انصرف القصاصون الى الدراما - ربما لأن ميدانها بكر وهي مربحة - وخلا ميدان القصة من فرسانها على الرغم من نزول نجيب محفوظ الى المعركة وهو مسلح بثقافة قصصية رائعة . ومن ناحية أخرى فات الكثيرين من ما أصاب القصة القصيرة في العالم من تطور دفع بها في أعقاب الحرب العالمية الثانية الى احضان الرواية المضادة Anti-Roman ، وهذه تبدو غريبة وشاذة في نظر شيوخ النقد بدعوى أنها لا تمت الى الفن بصلة .

وإذا كان من المسلم به أن أحدا لا يلزم الأديب بمتابعة هذا التطور فإن مقتضيات الحياة نفسها

هؤلاء على تحرير القصة القصيرة من أسر الرومانسية ومن سلطان الوعظ والإرشاد الذي نهدر قيمة الحيات والموضوعية .

وعلى هذا النحو استطاع أصحاب المدرسة الحديثة ، وقد أسلمهم لواء الريادة محمد تيمور - تلميذ تشيكوف البار - أن يجعلوا القصة القصيرة حدنا قوامه التصوير والتجسيم لا السرد الذي يمسك بتلابيب الحدث فلا يجعله يكشف نفسه بنفسه . بل تمكن واحد تظاهر لآشين أو محمود تيمور - بغض النظر عن اهتماماته اللغوية - من أن يفهم بوضوح أنه وهو يتدعج الحدث ويضع تفصيلاته ينبغي أن يخضع لتأثير موجد فقط ، ومن ثم لا بد من أن يرفض كل ما يميل به عن ذلك لأنه هو ماتريده القصة الناجحة وهي تفتتح أمامنا بالتدرج متطورة تطورا دراميا مباشرا .

كل هذا كان استهلالا موفقا حتى انه هنر عرش الشعر في بلدنا ، واستطاع المازني ويحيى حقي وسمعد مكاوي وأبراهيم المصري ومحمود البدوي وأمين يوسف غراب ثم طه حسين الى حد ما أن يعيشوا كل الفرص ليرز جيل ذكي واع يكتب باللغة التسمية بالبساطة واليسر هذا الفن

او نقدم هؤلاء أنفسهم على أساس أنهم قصاصون اليوم وأنهم - وهم محك القبول أو الرفض - ضورة لغيرهم ممن لم تسعفى بهم الذاكرة .

والملحوظة الأولى التي يجب أن تسجل هي أنهم لا يتفقون على منهج خاص في تناول القصة بقدر ما يتفقون على أنهم يبحثون عن أسلوب ما للتعبير ، ولكن ماهذا الأسلوب وما قيمته في الموضوعية التي قررها رواد هذا الفن ؟ ثم كيف يصلح لأن يكون اطارا للتجربة المعاصرة ؟ فهذا ما لم يتضح بعد ، ولا اظن أنهم جادون في ايضاحه .

فمحمد أبو المعاطي أبو النجا مثلا يسلم بان المواقف الانسانية التي يتعرض لها لابد ان تقدم في اطار بعيد عن التقريرية المباشرة ، ومن هنا لابد من التأمل النفسى ببصيرة شاعرة نفاذة ، الا انه يذكرني بمحمود بدوي أحيانا أو قل في كثير من الأحيان ، كما يذكرني بجوركي وادريس .

وصبرى موسى يرفض أن يكتب على طريقة أبى النجا وادريس ويحبى حقى ، وهذا في حد ذاته جميل للغاية . لكنه في استشفافه ما وراء الظاهر يفرق في ظلال المازنى فضلا عن ان سرعة قفزاته التي لا تكاد مباراته ان تلاحقها لا تخطط له شخصية محددة .

تفرض أن يكون العطاء الأدبى في مستوى اسبابها، ومن الصعب على أى حال أن نقبل أن تظل القصة تسجيلا لما تراه العين أو لما يمكن أن تراه في حدود منطق الزمن المتوالى ، مع أن المعروف أن الفن يستطيع بسهولة أن يحطم تقاليد الشك وماوجدها معوقا للكشف الذهنى والوجدانى الذى تعتمد عليه القصة عادة . وقد دلت التجربة المعاصرة على أن أصحاب الرواية المضادة تمكنوا من أن يزبحوا بتكنيكهم الجديد الستر عن أعماق انسانية فيها من الخصب ما يعادل شارلوت الوديعه في « آلام فرتر » وشارلوت الشرسة في « أوليفر تويست » ومدام بوڤارى - على سبيل المثال - مع انها طالما اتخذت نموذجا للدقة والاستشراف . انا لا اوازن ولا أعلن تحيزى لأى نمط من أنماط القصة ، ولكنى أقرر أن حاجات العصر فرضت قيما جديدة على عمليات البناء الفنى التي خلفها أمثال شكرى عياد و يوسف ادريس . ولهذا كان لابد من تفهم « الجديد » عساه يفنى . اما الوقوف عند تركة هؤلاء فهو لا يعنى الا ان بنية القصة التي نقرؤها اليوم غالبا ماتبدو شائخة واهنة ، وعاجزة عن أن تفى بدفقات اللاوعى وهى في سبيل التخلي عن التصوير الذى كان يجدى فيه تكنيك تشيكوف أو موباسان .

- ٢ -

ماذا يعنى هذا ؟

لا شيء أكثر من أن كتاب القصة القصيرة اليوم لا يعيشون تماما تجربة العصر بشقيها الفنى والانسانى . هذا كقضية عامة ، وإن كانت التفصيلات تمنع من الجمع المطلق . ولابد مهما يكن من شيء أن تقدم النماذج من أعمال أبو النجا والطوخى وفاروق منيب وسليمان فياض ومحمد حافظ رجب وعبد الفتاح رزق وبدر نشأت وعز الدين نجيب وصبرى موسى ومحمد سالم ،

ن . محفوظ

وسليمان فياض الذي قدم نماذج « عطشان يا صبيبا » من أعماق الريف حائر بين أن يعالج موضوعاته بالأسلوب المباشر الذي يتحول الى خطابية نائية وان يعالجها في تلقائية تضيق عن أن تجعل القصة هيكلا فكريا . وعلى الرغم من أنه يلجأ الى الخرافات الشعبية - وهذه تحتاج الى لون متميز في التعبير - ينقل على قارئه برموز توشك أن تنزع عنه واقعيته الواحدة . وهكذا ، وهكذا ...

دون أن نقول ان ثمة جديدا ، بل ان التجارب ولا أقول أسلوب تناولها ظلت في الغالب التجارب التقليدية على الرغم من التخلي عن كثير من أنماط الأشخاص التي أصبحت علامة على قصصنا ؛ ومنها الفلاح المغلوب على أمره ، والفتاة المخدوعة ، والخدم الذي يوقع بسيدته أو ابن سيدته ، والانجليزى أو المرابى أو الدجال الذي يخشى جانبه . ومن الطريف ان ثمة شخصيات أخرى أخذت تحتل مكان هذه ومنها العمال الجائع الذى يشيع فجأة بعد قبض الأرباح ، والبيروقراطى الذى تفضحه إحدى المؤسسات الشعبية ، والطبيب الاشتراكى الذى آمن بجذوى التأميم الى حد أنه أغلق عيادته الخاصة ليتفرغ للمستشفى الحكومى .

وقد يظل كلامى بعد هذا كله عاما أو مطلقا ، وفي هذه الحال ينبغي أن تطرح القضية في ضوء ما يكتبه فنانونا العرب خارج حدودنا . وهنا نواجه بسركون بولص ، وحسين قاسم ، وغسان كنفانى ، ومحمد منسى ، وعبد الرحمن الربيعى ، ومحمد عبد الوالى ، وغيرهم ممن يستوطنون المغرب العربى أو السودان أو اليمن . ويلاحظ على كتابتهم في الغالب شيئان : الأول أنها تعكس هموم جيلنا القلق على مصيره ، والثانى أنها تحطم أطار القصة التقليدى بحيث لا يكون ثمة اهتمام كبير بالصورة المألوفة للنساء الفنى والحادث المتطور والسباق الزمنى المألوف .

ورغم ظهور « الجنس » أو عرامة الجسد كقضية تشكل سام الجيل وحرمانه وخوفه وتطلعاته عند كثيرين - ولعل سركون بولص في مقدمتهم - فإن النزعة الانسانية تغلظ ميزتهم الأساسية ، وفي ضوئها يلعب الموت والضياغ والرحلة الدور الأول .

ويعتبر اديب نحوى في دأبى اخطر كتاب **العربية في قصة اليوم القصيرة** ، ويستطيع وهو بفرقتنا في دقائق بيئته المحلية - وهو سورى - أن يفتتح على العالم كله مستشرقا آفاقا بعجز قصاصونا المصرون من الشباب عن التحليق فيها

طويلا . بل انه وهو يناقش المصير العربى - بلا خطابية طبعاً - يقدم الآلة على أن القصة القصيرة قد تكون اعظم من أية قصيدة شعر جيدة .

واما **غسان كنفانى** الفلسطينى صاحب « رجال في الشمس » فهو يعانى بالانسان العربى المضيق حقيقة الحياة ، ويدع ابتكارات اديب نحوى الشكلية أخذا بمنهج الاقصيين أو اصحاب القصة المضادة .

ويبدو **حسين قاسم** في بعض الأحيان من القلة اللبنانية التي تقارب روح العصر . وهو وان يكن لا يحسن تماما بلورة احساسه قد غير صوته ويرأوح بين ذبذباته باقتدار ، وقد يرحل في لازمان ليقول أن مشاعر المرء من خوف وسأم وطمع ورجاء وبأس أصلح لها الاطوار الجديد الذى طالما أثار النقاد بدعوى التمسك بغنية القصة .

هاهنا تلمح الفارق .. **غسان كنفانى** وأديب **نحوى** - مثلاً - سارا الى امام بشكل القصة القصيرة ومحتواها ، في حين وقف قصاصونا الشباب عند مرحلة **ادريس فاروق خورشيد والشارونى** . فليس عجيباً - بعد ذلك - اذا صدر نائد عن رأى يقول به انهم يحتاجون الى بعض الوقت ليصلوا الى حيث وقف اديب نحوى أو من سار سيرة .

- ٣ -

ومع ذلك فلماذا لا تكون أكثر تمسكا بالمنهج العلمى فتدع هذه الموازنات العاجلة الى نقد يعنى بالتفصيل ؟

في هذه الحال يجب أن نقف طويلا عند كل قصاص على حدة ، ولكن لما كان هذا متعذرا تماما في مجالنا هذا فسنتأخر واحدا أو اثنين على الا نهمل الاشارة الى قبرهما ما كانت الاشارة ضرورية للتقييم الذى ننشده .

وأبدا **بغاروق منيب** من حيث انه أحد وجهى الصورة في قصتنا القصيرة المعاصرة . وقد أصدر يوما « الديك الأحمر » ثم فنى بمجموعته « زائر الصباح » عادلا بها عن أن يجعل الأحداث المباشرة وتسلسلها المنطقى تعبيرا عن انكاره وخوابره الشاعرة . وإذا كان قد تمكن من أن

ي . ادريس

تبدعها بهما «خيال» و «تفاحة» ثم قصته التي تحمل عنوان المجموعة «زائر الصباح» . وثمة قفزات أسلوبية تعبر بالحدث لتجعله يتدفق تدفق الخيال ، بلا فواصل غالبا ، وبرصد التداعي الذهني واللاشعور . وثمة تقرير وإهام ورمز وتعبير شاعري في مثل «جبال بلا ذكريات» و «الانسان والتمثال» . وإذا كان هذا كله يدل على أن «فاروق منيب» أفاد من القصة الجديدة — على نحو ما كتبها نجيب محفوظ الآن — وأنه اصطنع صياغات انفعالية تنقص الكثيرين ، فالامر الذي لا شك فيه أنه لا يزال يبحث عن نفسه .. اريد لا يزال يعاني مشقة الوصول الى ما يرسم ملامحه أمامنا ، بجراة أديب نحوي مثلا أو باصرار غسان كنفاني .

وأما القصص الثاني فهو محمد حافظ رجب . فنان يرى في العادي والمألوف شيئا مثيرا يستحق المعاناة . وكثيرا ما يرى نفسه مضطرا — لكي يكون مخلصا مع نفسه صادقا في التعبير عن واقع — الى رفض الالتزام بالواقعية ، بل قد يعمد الى تمزيق وجوده أو تجريده أو تشويهه وهو في سعيه الى أن يقول ما يحس أنه ينبغي أن يقال !

كتب عنه فاروق منيب يوما فزعم أنه مغرور لأنه يتبرأ من بيئته التلسة ويرفض علاقته بأبيه وأبيه ليقيم عالما موهوما يبشر فيه وحده بسعادة الانسانية . وقال عنه يحيى حقي — برغم تعثراته وهي كثيرة — انه يسبق عصره ، وقرن محمود أمين العالم انه كاتب قدير واصل ، ونقذت أنا له

يكتب مثل « لحظة تعب » و « سأم » و « عبر النار » ليعلم في صدق أن الانسان هو المادة الأولى للفن الاصيل ، فانه يحرص على اعلان حبه للحياة ومشاركته في واقعها الذي يجب أن يفرق فيه بين زيفه وصدق .

لقد بدأ صارخا ليقول في تقريرية ان لديه افكارا انسانية يبشر بها ، وكان هذا طابع مجموعته الأولى « الدبك الأحمر » وبعض قصص في مجموعته الثانية بخاصة « صندل جديد » و « شقاوة » و « الجرح » . الا انه وقد تمرس على الفن أدرك أن القضية ليست أن يكشف عن الابتسامة الناصعة والبراءة البكر والسعادة الصحية في شعارات الأمل والتفاؤل المرسومة بوعى وبمنطق قاس ، وانما أن يدع الضمير الانساني يتحرك في تلقائية تزيج بهدوء تحديات المواجهة .

ولا شك أنه نجح ، وآية نجاحه أنه وضسع جانبا كثيرا من التقاليدات ليواجهنا بأزمة ابطاله — ولكل ابطاله أزمة — وليقنني كالشاعر بحزنهم العميق راصدا رؤى كانوا من غير هذه الأرض وان تكن معادلا لأحداث خارجية لا نحس بديبها ووصخب سرها . ولا بأس من أن تثار على هذا النوع العفوى كل مشكلات الحياة من حيرة وسأم وتمرد ورفض واحتجاج ورغبة في التحرر والانطلاق ، ثم لا بأس من أن يتحدث وجدانه بمثل عليها تحتاج الى إعادة النظر في وضسع أفراد مجتمعه من حيث هم بشر ينسحقون دائما بين شقى رحى عاتية وقد لانفنيهم شجاعة « أبو ذراع » بطلا فيموتون .

انه لا يفرض تفاؤلا قط .

انه يدع لمنطق القصة فرصة التحرك ، بغض النظر عن احتمال اتجاهه الى اليأس .. فهو لم يعد مشيرا بالأمل بقدر ما أصبح مشيرا بالفن ، والفن يفرح ويأسى لأنه من الحياة !

نقول إذن بعد هذا العرض لمحتوى قصصه انه صعد بموضوعاته أو تقدم بهيئتها ، اعنى انه اقترب كثيرا من القضايا الكبيرة التي ترفض الخضوع في التفصيلات الجزئية والتي تتعلم بالحب والشرف والعفة والقناعة بالطريقة التي عرضها لنا تشيكوف « جوجول » وموابسان ومحمود تيمور ومحمود البديوي وأمين يوسف غراب .

لكن تكنيكه لم يرتفع الى مستوى هذه القضايا ، ودعنا على أى حال من التعبير المباشر فهو لا يغلب على صياغته ؛ فثمة ايحاء ورمز

ي . الشاروني

ع . عبد الله

ولعله لا يستطيع أن يتخلص من اوهام الصداقة والبطولة والرح والسعادة فيعجز عن الطوحى وفياض وصبرى موسى .

انه في « عظام في الجرن » يحلم .. تماما كما يحلم قاصونا - باستثناء فاروق منيب فان حلمه رؤية حقيقية لا رؤيا زائفة - وينتهي الى لا شيء، فقد رأى في القطار الذي يركبه جماعة من الشبان يغنون ، ولم يجد أكثر من أن يمتنى - وهو المتعب الكدود - أن يذوب فيهم لأنهم البهجة الدائمة والراحة التي لا تنهيها محطة الوصول ، على أن يظل القطار المعبأ بالسرور سائرا على قضبان ممتدة الى آخر آفاق الحياة !

وفي « الثور الذى ذبح الرجل » يقع بطله فريسة مريض نفسى فيضرب ضربات دون كيشوتية ويقتل ، لكنه لا يقتص منه لأنه فقد عقله .

وفي « الطيور الصغيرة » بلع على نزوة الجسد ، وبصور المرأة تصويرا مليئا بالمفارقات ، ويرسم الرجل وحاجته بالطريقة نفسها التي يرسمها انداده في هيئة فعل يهدر وانثى تخدع وعرامة لا يحد من سورتها تقليد ولا دين ولا قيم ، وتكون الحصيلة في نهاية الأمر أن هذا الشيء العادي والمألوف الذى يراه جديرا بالعانة يفقد جزءا من أهميته ، الا اذا تمكن من التوجيه والإيقاع بقارته في سلسلة المفارقات يساعده عليها أسلوبه في الصياغة والتكوين الفني .

يوما قصة في الآداب بعنوان « الطيور الصغيرة » دون سابق اتصال به فقلت انه واعد وببشر بقصاص كبير .

واذا أضفنا الى ذلك أن حافظ رجب يصدر دائما عن احتجاج - والاحتجاج أساس التعبير في القصة - فليس من شك في أننا ازاء قاض من الطراز الفريد أو على الأقل من طراز رفيع . وقد يشغل هذا القاص « الجنس » أحيانا فيقع فيما يقع فيه **سركون بولص** نتيجة احساس شبقى مدمر ، الا انه في مستوى أحداث العصر شاعر مع ذلك بالاغتراب ' Alienation ' ، والا فلنقرأ له « حديث مع بائع مكسور القلب » و « الثور الذى ذبح الرجل » و « عظام في الجرن » ثم « وجف البحر » و « البطل » .

انه قد يعرض لموظف حكومى صغير تلثم حياته الملفات الضاربة ولكن لا كما يعرض له أبو النجا أو سليمان فياض أو محمد سالم ، فباحساس عارم بالخطيئة يمزق قناع الزيف في موقف انساني شاذ وان يظل مثلهم محافظا على أن تأخذ العدالة مجراها حتى وان فقد بطله كل اسباب الاستقرار ، وربما لا يختلف عنهم أيضا في تصوير عذابات المتعطلين وهومهم ، بل قد يختم صور هذه العذابات بضرب من النهايات « الوباشانية » وقد يطعمها بملامح « جوركية »

حجبها الذى قد يستغرق صفحة أو نصف صفحة وموضوعها الذى يتفق عادة مع أحداث الصحيفة - وقوامه الانسان العادى بمشكلاته اليومية - يتفان وطبيعة الصحافة الى حد يفرض علاقة لا يمكن أن تنفصم .

ان هذ فى حد ذاته يعمل على أن يتدهور فن القصة ، فما بالنا اذا رأينا المجالات الأدبية بدورها تحذو الحلو نفسه فلا تجعل للقصة القصيرة الحيز الذى يتسع لرسالتها الرفيعة ؟ بل ما بالنا اذا نظرنا حولنا فلا نرى المجلة المتخصصة التى كانت « مجلة القصة » المحتجبة ارهاصا بعهد قصصى سعيد ؟ .

وكان قد مهد لهذه المأساة ان غير المتخصصين من كتاب الصحافة تصدروا لكتابة القصة ظنا منهم انها « مادة » صحفية مواتية أو ظنا منهم أن صحفيين غيرهم سبقوهم اليها . وغاب عنهم أن سابقهم من الصحفيين كانوا أدباء بالفعل ، وكانت الصحافة ذاتها تعيش فى حضن الأدب واليوم تغير كل شيء بتحول الصحافة الى علم وحرفة وتطبيقات وتحول القصة نفسها الى فن له اصول غير الاصول التى اتفق عليها التقليديون .

لم يقدم غير المتخصصين النتاج الذى يمكن ان يرضى طموح الناس ، لأنه خضع لحاجات الكتابة الصحفية فأصبح اقرب الى العمل « الحرفى » منه الى الفن الرفيع ، مصدرا الحادثة المثيرة أو الشاذة بخاصة اذا ارتبطت بالجنس ، ولا بأس اذا تصدى للاعلان عن فكرة سياسية معينة أو خط دينى . والنتيجة ، حشد ضخم من النتاج القصصى يدخل فيما نسميه بمعادة الاستهلاك ، لأنه وليد المناسبات وبوق الدعاية التى تعتمد العطاء المباشر فقط .

وما هكذا القصة كما رأينا ، والأدهى ان يصاحب هذه الحركة عمليات التجديد الخطيرة خارج حدودنا فنعود التهرؤ أو نقنع بالوقوف حيث وقف تيمور وحقى وشكرى عياد . وليس ثمة حجة للقائلين بأن نتاج هؤلاء صحنى وراسخ ، فاننا لو أردنا الحياة اعتبرناه مرحلة . ولقد سررت الى حد بعيد بعودة بعض الفانين الى

والواقع ان **محمد حافظ رجب** قادر تماما على أن يؤكد عكس النظرية التى تقرر أن الموضوع يفرض أسلوبا معيناً ، فهو يتناول أى موضوع بالشكل القصصى الجديد اعنى بتناوله بالاشكل دون أن يحاول ادراك ان هناك ما لا يحتاج قط الى تحطيم الاطار الفنى الموروث ، وربما استعان بمجاهدات السرياليين فى تفتيت عناصر الشكل ، الا أنه لم يصل الى ما وصل اليه العبثيون أو اللامعقوليون ، لأن هؤلاء لم يدمروا الشكل التقليدى الا بعد ان احسوا ان موضوعاتهم اكبر منه بكثير .

والنتيجة ان هناك صدعا بين مضمون قصص حافظ رجب وشكلها ، ويكبر هذا الصدع بصفة خاصة عندما يبدو فى بعض قصصه محايدا لا وجهة نظر له أو لا يجعل له وجهة محددة ، مما يحسن معه عرض شخصياته وأحداثها بالأسلوب التقليدى ، وهو أسلوب - كما رأينا - ليس سيئا مادام يعتمد عن التقريرية والمباشرة الى التصوير والإيحاء .

- ٤ -

وبعد ، فماذا بعد هذا العرض النقدي وما قلناه عن انصراف رواد القصة القصيرة عنها ؟ لابد ان ينتهى هذا بما نراه من مشكلات حولها يحسها الدارسون من ناحية والقراء العاديين من ناحية أخرى . ولربما يختلف وقع الضيق فى صدر هاتين الفئتين ، غير أن الشئ المؤكد انهما تتفقان على أن **القصة القصيرة لم تعد قادرة على مواجهة الفنون الأخرى - ولا أقول الشعر الذى هزت عرشه يوما - مع أنها بطبيعة تكوينها تقوم بسهولة بدور خطير فى التمييز عن طموح الفرد وصراعه وضياعه لا سيما فى هذا العصر الذى الذى يوشك القضاء ان يخضع له .**

وكان عجيبا حقا أن تطرد الصحافة القصة مع أنها هى خالقتها منذ البدء على أساس ان

ان يزعم أن القصة القصيرة لا تزال حية تزرق . اذ الواقع أنها تحتضر أو توشك ان تحتضر ، ولن يجدي معها علاج موصى أو عاجل، وستظل في أزمة الصراع من أجل البقاء حتى تعود إليها رقعته السلبية وتطلع عليها شمس الجديد ويعمل من أجلها الواعون الفاهمون رسالة الفن بوجه عام ورسالتها هي بوجه خاص .

أحمد كمال زكي

المسندان ، فيكتب عبد الرحمن فهمي في «الجمهورية» عابرا المرحلة التي مثلها في « سوزى والذكريات » ويحذو حذوه عبد الفتار مكاوى ، بينما يحاول يوسف الشارونى أن يتخلص من روتين عمله الحكومى ليقدم الجديد الذى يرتفع الى مستوى حاجتنا اليوم .

ولقد يكون هذا في حد ذاته خيرا ، الا انه ليس كل الخير . لأنه محدود أولا ، ولأنه من جيل المخضرمين بعد ذلك ، ولأنه أخيرا لا يستطيع

ماكبرد حول العالم

أحد المهرجانات الصيفية هذا العام .. أما المفاوضات فنشارك فيها المؤلفة بربارا جارسون التى ترفض رفضا تاما الفاء أى كلمة من النص المكتوب والنشور عند تقديمه على المسرح .

هذا .. ويتنظر أن تقوم المسرحية بجولة حول العالم لما لها من أهمية خاصة بالنسبة لحرب فيتنام الدائرة . وكل تمنى أن تقدم الترجمة العربية لهذه المسرحية على خشبة أحد مسارحنا .. هننا في الجمهورية العربية المتحدة .

بعد ان قدمت مسرحية « ماكبرد » لبربارا جارسون في نيويورك وبعد ان قدمت كذلك في لندن .. وبعد ان نشرت مجلة « السكواك » نص المسرحية الكامل باللغة العربية .. يستعد المسرح الألماني ببرلين لتقديم هذه المسرحية الخطيرة التى تنهم الرئيس جونسون بالتأمر على قتل الرئيس الراحل كينيدي ، وذلك في الموسم الصيفي للمسرح الألمانى .. وأخيرا تدور الآن مفاوضات بين الناشر الفرنسى الكسى جوال ومدير مسرح مونبازانس على تقديم المسرحية في

سلا قوميير مروچيڪ

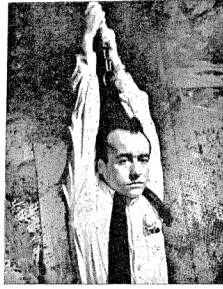
ڪاتب منب بولتدا

ڊڪٽوره هدي جليشه

● هو فنان صادق مادته الحياه التي حوله ،
ومهمته كشف الحقيقه وتجريدها من كل
زيف او رياء ، سواء كان هذا في المجال
السياسي او الاجتماعي او كان ذلك على
المستوى الفردي النفسي .

● مما لا جدال فيه ان مروچيڪ متأثر
بمدرسة الميث وبالذات بصمويل بيڪيت
وبائنسكو ، ولكن هذا التأثير في الواقع
تأثر تكتيكي فقط وليس تأثرا موضوعيا .

● ان أي كاتب فنان لا يسمعه الا أن يكشف
عن بعض الأخطاء الكامنة في مجتمعه ،
ولابد له أيضا من أن يكشف عن الحقائق
المستتره وراء بريق الادعاءات الزائفه .

مشهدان من مسرحية
« تعالوا نمرح »

ستريپتيز Striptease ، فهي فعلا تعالج الفكرة الفلسفية التي ترى أن الانسان عاجز أمام قوى خفية أقوى منه تحركه بلا منطق أو معنى ، ولكن مروچيك يعالج هذه الفكرة من وجهة نظر تختلف اختلافاً كبيراً عن مسرحيات بيكيت .. فعلى المسرح الخالي تماماً الا من كرسيين ، فجأة يدفع الرجل الذي يسميه (١) وهو رجل في منتصف العمر يحمل حقيبة أوراق ويلبس بذلة سوداء وقبعة مما يدل على أنه رجل أعمال محترم ، وبعد ثوان يقذف الرجل « ب » ويكاد يكون توماً لأول في المنظر والهيئة ، ويدور بينهما حوار عشي في جوهره ولكنهما بعبارة عن هذا العبث الفلسفي بجميل وتراكيب رنانة هي كاريكاتير للغة الدواوين والأدب والفلسفة ، فلا يسع المتفرج الا أن يضحك :

الرجل (١) : مش معقول .

الرجل (ب) : خرافة .

الرجل (١) : كنت سأترا لا شأن لي بأحد .

الرجل (ب) : سيرا طبيعياً للغاية .

الرجل (١) : وفجأة

الرجل (ب) : انشقت السماء

الرجل (١) : بجاجة .

الرجل (ب) : مضبوط .

سلافومير مروچيك Slawomir Mrozek اسم كاتب من كتاب الكتلة الشرقية بدأ يتحدث عنه ويعترف به العالم الغربي . وليس عجيب أن يحتضن الغرب هذا الكاتب البولندي الشاب إذ أن المثقفين في الغرب يرون فيه رجلاً ينادي بأرائهم ويمادئهم ويرى الحياة بمنظارهم ، وهم يعتبرون ذلك نصراً للفكر الغربي مابعد نصر .

مادته الحياة ومهمته كشف الحقيقة

والواقع أن هذه النظرة لأدب مروچيك نظرة محدودة جداً ويشوبها الكثير من أحلام اليقظة . فهذا ما يريدون أن يعتقدوه وهذا ما يرونه ، ولكن فن مروچيك أوسع وأصدق من هذا . وإن كانت النظرة السطحية تقتصر على رؤية مافيه من تأثيرات غريبة ، إلا أن النظرة الأعمق سرعان ما تكتشف فيه فناً صادقاً مادته الحياة التي حوله ، ومهمته كشف الحقيقة وتجريدها من كل زيف أو رياء ، سواء أكان هذا في المجال السياسي أم الاجتماعي أم كان ذلك على المستوى الفردي النفسي .

فمما لا جدال فيه أن مروچيك متأثر بمدرسة العبث وبالذات بصمويل بيكيت وبابنسكو ، ولكن هذا التأثير في الواقع تأثير تكتيكي فقط وليس تأثيراً موضوعياً . نخذ مثلاً مسرحية

يد كل منهما في الآخر ووضعتا على راس كل
طرطورا يعنى البصر . ونزل الستار وهما
يمدان يديهما الطليقتين بحثا عن حقبة اعمال
كل منهما .

ولكن المسرحية بالرغم من هذا المعنى اليائس
كوميديا وليست مأساة ، وذلك نلمسها جليا في
موقف المؤلف من شخصيته ، فهو لا يتعاطف
معهما ولكن يهزأ بهما ، وهذا فرق رئيسي بين
المأساة والكوميديا ، ويتضح ذلك - مثلا - في
النهاية التي نرى منها هذين الرجلين وقد لبسا
الطرطورين وأخذوا يدوران في المسرح بحثا عن
حقبتهما على انهما شيئان ذاتا قيمة .. بعد
هذا الذي أصابهما كله . كما نرى موقف المؤلف
من شخصيته واضحا في اللغة التي تستعملها
الشخصيات .. لفظة مليئة بالاصطلاحات
والكليشيهات اللغوية . ونراه ايضا في الحوار
شبه الفلسفي أو الحوار المتفلسف الذي لا ينقطع
بين الرجلين :

الرجل (1) : ليس لدى مائندم عليه فمازالت
حريتي لم تمس .

الرجل (ب) : ولكن الباب قد أغلق ولن
نستطيع الخروج أبدا .

الرجل (1) : ان امكانيات حريتي واحدة
لم تتغير . انا لم اخذ .. لم
النزم بتصرف معين . لقد
أغلقت الأبواب بأسباب خارجية
عنى . انا شخصيه مازلت كما
كنت ويمكنك أن تلاحظ أن
غلق الأبواب لم يؤثر في على
الاطلاق فانا لم أقم من على
كرسى .

ثم ان اسم المسرحية ذاته يحمل في طياته
تكنة كبيرة فلفظة « سترينيتز » اصطلاح عالمي
لنمرة من نمرة الكباريات تقف خلالها امرأة وتخلع
ثيابها قطعة قطعة هذفا اثاره غرائز الجمهور .
والتشبيه بين هذا النوع من النساء وما يقمن به
وبين هذين الرجلين يوما يجبران عليه فيه تحقير
كبير لثانتهما .

فمروجيك لا يتعاطف كثيرا مع فلسفة الميث
هذه وان كان لا ينكر الحقيقة الفلسفية التي
تعبر عنها ، ويتضح موقفه من هذه الفلسفة في
قصة قصيرة أقل تعقيدا من مسرحية (سترينيتز)
وهي قصة بعنوان (جدث) ، والقصة يمكن أن
تعتبر عبثية من ناحية التنكيك ولكن يمكن أيضا

الرجل (1) : كنت سائرا .. بل كنت أقدم .

الرجل (ب) : نعم هذا اللفظ السليم ..
التقدم .. وطبعاً كنت تتقدم
الى غاية .

الرجل (1) : وكيف عرفت ذلك ؟

الرجل (ب) : هذا واضح فقد كنت أيضا
أسير ، أتقدم للوصول .. نعم
أتقدم نحو غاية .

الرجل (1) : لقد سرقت الكلمات من فمي .
نعم كنت أسير في طريقى
ونجاة ..

الرجل (ب) : طريقك بالمناسبة الذي حددته
لنفسك .

الرجل (1) : نعم .. بعدد وسبق اصرار ..
أسير في هذا الطريق المختار
بحكمة ، وفجأة ..

الرجل (ب) : (كمن يسر اليه سرا) ضربوك
(بشومة) ؟

الرجل (1) : أبدا (ثم يعود ويقول هامسا)
واين ؟

فالأسلوب هنا مبالغ فيه ، وتكثر فيه
الاصطلاحات التي تكاد تكون قد فقدت معناها .
وهذا الأسلوب يستعمله مروجيك الى نهاية
المسرحية فيجعلها كوميديا كاريكاتورية .

الانسان الذى يلعب به القدر

ولكن أحداث المسرحية تربط مروجيك
بصمويل بيكيت إذ ان هذين الشخصين هما
الانسان الذى يلعب به القدر :

تدخل الى المسرح يد قوية تومى الى
الرجل (1) ، ثم يد أخرى تومى الى **الرجل (ب) .**
كل تأمر بخلع ملابسه قطعة واحدة ،
ويحتج احدهما ولكن الآخر يتخذ موقفا سلبيا
بحجة ان هذا الموقف هو نوع من حرية الاختيار،
اذ أنه يخدم اتخاذ أى تصرف يترك لنفسه فرصة
الاختيار بين الاحتجاج وعدمه . ولكن مهما
اختلفت وجهة نظر الرجلين فالنتيجة بالنسبة
للبد أو اللبدن واحدة . فيستمران في القاء
الأوامر الى الرجلين ، وتنتهى المسرحية بأن يقفا
في لباسيهما المخططين بالأحمر وقد قيدت اليدان

الحياة تمر يوما بعد يوم وعلينا أن نعيشها بطريقة
أو بأخرى .

ولكن الرجل يلح معتقدا أن العفريت يرض
عليه بمعنى الحياة ، ولكنه في النهاية اقتنع بنبرة
العفريت القلقة الصادقة : « صدقني اني اكلمك
كلام شرف باننا حتى لو سمحنا لانفسنا بالتفكير
في هذه المواضيع فاننا نجد انه من المحال الوصول
الى نهاية ثابتة ، فنحن محاطون بحقائق كثيرة
واضحة . وهذا هو المهم ، فلا تشغل رأسك
بما هو غريب او عجيب .. صدقني على .. على
أن اذهب الآن .. هذه هي الحياة .. الى اللقاء .

وهكذا تركه وانصرف .

فمروحيك هنا لا ينكر أن هذا موضوع يطرق
عقول الناس ، ولكنه بواقعية بسيطة يرى أن
الحث في هذه المسئلة بحث غير مجد ولا معنى
لاضاعة الوقت فيه . أي أنه بالرغم من التشابه
السطحي بين مروحيك وبيكيت فهناك فارق كبير ،
في موقفه من المسئلة الفلسفية التي تتسلط على
بيكيت . ومروحيك في الواقع أقرب الى ايونسكو
منه الى بيكيت ، إذ أن روحه المرحية الفكاهية هي
الميزة الظاهرة فيه ، ومهمها علاج من مواضيع
جادة فهي تعالج بطريقة عابثة إذا استعملنا كلمة
العبث من غير مدلولها الفلسفي .

أن توصف بأنها تستعمل تكتيك قصص الأطفال
كقصص سندريلا أو الجميلة النائمة فلا داعي
لأن نرى فيها تأثيرا غريبا على الاطلاق (مدرسة
العبث مثلا) ، فهي عبارة عن حوار بين واحد
من هؤلاء المتفلسفين وكائن من كائنات العوالم
الأخرى - عفريت من عالم آخر حجمه لا يزيد
على بضعة بوصات عندما رآه المتفلسف ملأته
الدهشة وتبعها لذلك تساؤل عن سر الحياة
وبحث عن معناها ، واخذ يسأل هذا المخلوق لعله
يستطيع بما له من خبرة « عفريتي » أن يبدله على
هذا السر . ولكن العفريت ببساطة الرجل العملي
يحاول أن يفلت من هذه المناقشة العقيمة مبينا
لهذا الغبي أن مسؤوليات الحياة كثيرة بحيث
لا تترك له وقتا ولا مخاضا لهذا التساؤل الذي
لا جدوى من ورائه :

العفريت : أنا رجل بسيط غير مثقف ..
وقد تكون على حق ولكن هناك اتجاهات كثيرة .
فليس امامنا الا حل واحد وهو أن نأخذ الحياة
على علاتها .

ولكن الرجل يلح : على الأقل لنحاول أن نجد
جوابا لسؤال واحد : ماهي الحياة ؟

وبصير ايوب يجيبه العفريت : يا سيدي
العزيز لقد قلت لك اني عفريت بسيط . كيف
تنتظر مني أن اعرف مثل هذه الاشياء . ان

ليرى ان كان يمكنه اصلاح السقف ، وهناك وجد اجتماعا من الاجتماعات السياسية فحضرة ، وبعد الخطب الطويلة سأل رئيس الجلسة ان كان هناك من يريد ان يعلق على ما دار ، فوقف الفلاح ويسداجة الفلاح الصادق قال : « انا لا اعرف الكثير من أى من هذه الأمور ولكننى اريد ان اسأل سؤالا واحدا : لماذا تترك سقوف بيوتنا بلا اصلاح ؟ .. اننا نعرف ان المسامير تحضر الى البندر ولكن يبدو ان قربتنا بعيدة بحيث لا يصلها نصيبها من المسامير ، ونحن في قربتنا نحتاج الى المسامير . »

وهنا هلل القوم تهليل لا نهاية له ولا حد . ويقول مروچيك : هلل له المحافظ ، والحكماء ، وسكرتير الحزب ، ونظر المدرسة .. كل الناس هللوا ، وأخذ الصحفي يكتب مقالة عن هذا المجاهد الفلاح . ولما عاد الفلاح الى مقعده لم يكن قد فهم سببا لهذا التهليل . ان مسألة المسامير هذه مسألة مهمة ، ولكن بالرغم من التهليل لم تذكر ابدا بعد ذلك في أى من الخطب.

وفي المساء طلبوا اليه ان يتكلم في اجتماع آخر سيعقد في اليوم الثاني . وهناك قوبل بنفس الحفاوة ، ثم طلب اليه ان يتكلم في اجتماع هيئة اخرى في بلد آخر ثم في آخر وآخر ، وفي كل مرة كان يقابل بنفس التهليل .. وأثناء ذلك راحت كلمته الصغيرة تتسع وحواشيها تكبر ، ولكن محورها لم يتغير فقد كانت تدور عن المسامير لأسقف العيش . وفي دوامة هذه الحياة نسي الفلاح بيته وزوجته وأخذ يركز على كلمة يحسنها ويحودها .

ويهاجم مروچيك في كثير من قصصه الموظف الصغير الذى يحاول ان يتماق السلطات بتطبيقه القانون بحرفية غبية لم تخطل ببال السلطات بأى صورة من الصور . فمثلا هناك قصة ممثل الحزب في بلد صغير الذى شك في تصرفات نخلة من طلاب المدارس الابتدائية لأنهم حملوا باقة من الزهور الى تمثال أقيم لأحد الشهداء في القرية . ولقد شك ممثل الحزب في تصرفاتهم لأنه لم يكن قد تلقى أوامر لاقامة حفلة لهذا الشهيد ، ولم يقتنع بأن مدرس التاريخ كان يقص عليهم قصة البطل وأنهم أحضروا الزهور من تلقاء أنفسهم نتيجة لهذا الدرس .

وقصة (الفيل) ايضا تحكى عن الموظف الذى حاول ان يوفر على الدولة ثمن فيل كانت الدولة قد قررت شراءه فعلا . لقد اقترح هذا الموظف ان يعمل فيلا من المطاط أو البلاستيك بدلا من

ولعل المرة الوحيدة التى عالج فيها مروچيك فكرة فلسفية بشئ من المرادة في مسرحيته « **تعالوا نرح** » ، فهنا كان المؤلف يتعاطف مع شخصياته الثلاث مما يجعل المتفرج يخرج من المسرح بأحاسيس مأسوية مقبض ، والمرحبة لا تعالج فلسفة العيب بل تعالج مشكلة **الإنسان اللامعجنى عن السعادة** . ثلاثة من الرجال يفتحمون حجرة معدة لسهرة . لقد دعوا الى حفلة ولكن عند حضورهم كان الباب مغلقا فكسروه ، وعندما دخلوا لم يجدوا هناك أحدا ، ولا فرقة موسيقية ولا طعام ولا أى شئ غير زينات معلقة . والمرحبة دراسة نفسية للحالة التى يطلق عليها علم النفس « **الاحباط** » ، فالأشخاص الثلاثة يحاولون محاولات عدة للمرح ولكنها محاولات تبوء كلها بالفشل ، فالة الاكورديون الموجودة معلقة لا تصدر منها نغم ، ولعب المؤلف بمهارة فائقة بفكرة بسيطة - وهى ان جمل هؤلاء الثلاثة ، في بحثهم عن أشياء يمرحون بها ، يعثرون على مجموعة من الأقنعة ، فأخذوا يلبسونها ويتبادلونها واحدا بعد الآخر ، ويتغير الأقنعة بتغير الدور الذى يلعبه الشخص - ولكن ، وهنا المأساة ، مهما تغير الدور الذى يلعبه الفرد فما زالت النهاية واحدة وهى انه لا متعة ولا مرح . ويحاول أحدهم الانتحار كنوع من التسلية ويوحى هذا للآخرين بقتله كنوع جديد من التسلية - ولكن كل هذا يفشل وتبقى حقيقة واحدة وهى جملة تنتهى بها المسرحية وتنزل بها الستارة « **أين الحفلة ؟** » .

وموضوع السرحية هنا ليس عبثا على الإطلاق بل هو موضوع إنسانى بحث .

المضمون الاجتماعى والمضمون السياسى

ولا تقتصر اهتمامات مروچيك على المواضيع الفلسفية ، اذ ان العدد الأكبر من أعماله ذو مضمون اجتماعى ومضمون سياسى ، فكل كاتب واع بما حوله لابد وأن ينعكس وعيه في ملاحظات تترجم الى قصص . وكثير من قصص مروچيك تنقد الروتين والفساد الادارى والطريقة الضيقة الأفق التى يطبق بها بعض الاداريين النظام الشيوعى .

ففى قصة قصيرة باسم « **يرجنت** » ينتقد تلك الفئة التى تحترف التهليل السياسى . والقصة قصة فلاح نبهته زوجته الى ان سقف كوخهم في حاجة الى اصلاح ، فذهب الى المدينة

سياسيا بل ارى انها دراسة سيكلوجية للمجموع اذا ما اختلف فرد من بينهم وراوا فيه اى ملامح للخطر عليهم كمجموع . ولكن الغرب أبى الا ان يرى فيها الفهم السياسى الذى فسروه بأنه تقدم للنظم الشيوعية .

نقد الطبقة البرجوازية

ولم يسلم ناقد كبير مثل مارتن اسلن من الوقوع فى هذا الخطأ تحليله لمسرحية « تانجو » وهى مسرحية رمزية أخرى لمروجيك ، ولكن الخطأ هنا أقل فداحة اذ ان المسرحية لا شك ذات مدلول سياسى ، وبممكن فعلا لأول وهلة ان تفسر على انها هجوم على النظام الشيوعى ، ولكن الواقع ان النظرة المدققة ترى ان الهجوم لا ينصب على النظام الشيوعى بل على الانتهازية التى تتعاون مع الرجعية فى سبيل تحقيق مطامعها البرجوازية .. باسم الشيوعية .

فالمسرحية تقص قصة اسرة مكونة من جدة عجوز لا يهمها من الحياة الا ان تعيش مرتاحة تمضى وقتها فى لعب الورق مع خادم المنزل ، وتلبس اللبظون الضيق جدا ولا تراعى حرمة جنس ولا سن ، وعم كان ضابطا فى الجيش الألماني يعنى دائما الزمن البائد يوم ان كان للقيصر سطوة ، واب فنان متحرف الى اقصى حدود التحرر لا يهتم الا المشكلة الفنية والبحث وراء الكلمة .. ويتفانى عن خيانة زوجته المستمرة له ، وام تفهم التحرر على انه الفوضى الخلقية والفوضى الادارية والفوضى المنزلية متخذة من الخادم عشيقا لها ، وابن يضيق بما حوله من فوضى واغلال ، وقريبة صغيرة لم تتخذ لها طريقا فى الحياة بعد .

والمسرحية معالجة بطريقة كوميدية ، فالابن ثائر دائما - يعاقب جدته على حياتها التافهة بان يجعلها تنام فوق تابوت مقفل لعلها تعرف ان الموت حق وان لعب الورق مع الخادم ليس من مقامها او سنّها . ويحاول ان يضبط أمه متلبسة بخيانتها ولكن هذه ببساطة جدا تعترف (بالموضوع) .

ومأساة حياة هذا الابن انه لا يرى اى نوع من النظام فى المنزل - كما انه لا يجد ما يأكله . واخيرا يثور الابن ويبدأ فى التحكم فى الاسرة وذلك بان يستخدم قوة الخادم العضلية ، فهو يستعمل الضرب اذا لزم الامر ، ويرغم اياه على أن يخلع

الفيل الخى الحقيقى . ولخطا ما ملء الفيل المطاطى بالغاز ، وكانت النتيجة انه طار فى الهواء امام مجموعة من الأطفال جاء لتدرس على الفيل الجديد خصائص الفيلة !

وليس معنى هذا أن مروجيك ينقد الشيوعية كما ذهب الى ذلك بعض النقاد الغربيين ، ولكنه ينقد مجتمعهم الذى يعيش فيه . ان اى كاتب فنان لا يسعه الا أن يكشف عن بعض الاخطاء الكامنة فى هذا المجتمع . لابد له من ان يكشف عن الحقائق المستترة وراء بريق من الادعاءات الزائفة . ولا يخلو مجتمع من مثل هذه الاخطاء ، ولكن كثيرا من الغربيين لم يروا فى كشفه لهذه الاخطاء الا نقدا للمجتمع الشيوعى ، وبالتالي فالكاتب ينادى بالرجوع الى الرأسمالية ، فمثلا فسرته مسرحية (استشهد بيتر اوهى) على انها هجوم على النظام الشيوعى الذى هو فى نظر العالم الغربى يطفى على حرية الفرد بدعوى خدمة المجتمع . والمسرحية كقصص مروجيك تبدأ باللامعقول وهو أن نمرا مفترسا قد اتخذ من شقة (بيتر اوهى) مأوى له ، ويقول مروجيك : « ويظن انه يسكن انايب حنفيات المطبخ بالذات تؤمنذ تلك اللحظة أصبح بيت (بيتر اوهى) مضياعا لكل الناس . وفى سلسلة المناظر المضحكة التى تصل الى حد (الفاراس) نجسم عليه كل من هب ودب مديحا ان للدولة مصلحة عامة فى وجوده فى هذا المكان فيدخل مأمور الضرائب فأحد علماء الحيوان - فمذير السرك - ثم صياد متقاعد ثم أحد مندوبى وزارة الخارجية . وتنظم الدولة رحلات مدرسية الى بيت (بيتر اوهى) ، وبين كل هذا يضع حق بيتر اوهى فى الحصول على قليل من الراحة ، قليل من الحرية فى منزله الخاص ، وتفسر المسرحية على انها صورة كاريكاتورية للحجج الواهية التى تتخذها بعض النظم للحد من حرية الفرد وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة ، ولكنى ارى المسرحية لا تنطبق على النظام الشيوعى اكثر مما تنطبق على النظام الرأسمالى وذلك اذ اردنا أن نفسرها تفسيرا سياسيا على الاطلاق .. ففى اى مجتمع ممكن ان يحدث هذا ، ومعروف ان هذا من مساوئ الجامعات الامريكية بوجه خاص اذ انه مفروض على كل استاذ أن يسير فى الحدود التى ترسمها له الجامعة واتى خروج عن هذه الحدود المرسومة يكون نتيجته ان يتعرض الاستاذ للنصائح والارشاد من زملائه فى العمل ثم رئيسه المباشر ثم زوجات الاساتذة ثم المدير .. الخ الخ .

فالواقع اننى لا ارى فى المسرحية مدلولا

ما زالت تملك من الأمر أكثر مما يجب وأن
الشوعية الحقّة لم تأت بعد .

الإيمان الحقيقي بالاشتراكية

ويذكرني تفسير الغرب لأعمال مروجيك على أنها كفر بالاشتراكية ودعوة إلى الرأسمالية بموقفهم من شارلي شابلن وأتهامه بالشوعية ، ونحن نعرف من حياة شارلي شابلن التي يعيشها اليوم مدى إيمانه بالرأسمالية ، فهو يعيش على استقلال أمواله في سويسرا حياة لا تفتقر في شيء عن الحياة التي يعيشها أي مليونير في العالم مثل روكفلر ، ولكنه كغنان كان يطمح في أخطاء المجتمع الذي يعيش فيه . وكذلك مروجيك ، فليس كشفه لأخطاء مجتمعه معناه رفض هذا المجتمع أو رفض التحول الاجتماعي الذي حدث ، بل بالعكس أن ما يؤسفه حقاً هو عدم الفهم الحقيقي لهذا التحول وسيطرة القوى الرجعية على كثير من مناصب السلطة . وليس أدل على ذلك من قصة « عيد الميلاد » فالقصة تستعمل تكنيك العبث وملخصها أن دعى المتحدث إلى حفلة عيد ميلاد المحامي ، وكان قد دخل المنزل

البجامة التي كان يدور بها طول النهار ، وأمه على أن تقوم بالطبخ مرة في اليوم ، وجدته على أن تخلع البنطلون . « ويمسك إلى المنزل بعض النظام فيصلح الستائر المهذلة ويتخلص من بعض الأثاث المكسور ويضع مكانه بعض الأثاث المخزون إلى آخره . وهو في كل هذا يساعده معنوا العم الضابط الذي يفرض النظام ولو بالقوة . ولكن خلال كل هذا يبدأ الخادم ويرى أن قوته هي في الواقع الأساس الذي تقوم عليه ثورة الشباب ، وتنتهي سلسلة الحوادث بأن يقتل الخادم الابن ويرقص على جثته رقصة التانجو متخذاً من العم شريكاً له في الرقص .

والتفسير الغربي للمرحية أن الخادم هو البلوريتارية وهي التي تأخذ الحكم في النهاية بالقوة ، ولكن فاتهم أن هذا الخادم في الواقع أفاق لا يعمل ، ثم أنه في النهاية يحتضن العم الذي كان طيلة المرحية يتلون حسب لون القوة المسيطرة .. الزوجة الغضوبية أولاً ، ثم الابن النازي ثانياً ، ثم الخادم ثالثاً . فمروجيك لا يدين الشوعية ولكن يبنه بأن الانتهازية

عدنان مردم

في غادة أقاميا

أقاميا مدينة قديمة في أرض الشام خضعت للحكم اليوناني ، ويرجع أن تكون قد خضعت كذلك للحكم الروماني ؛ وحدث حين أغار عليها الغزاة الرومان ، أن قام الشعب السوري عندئذ قومة رجل واحد ، متضامناً كله في الدفاع عن وطنه ؛ وقد اختار الشاعر عدنان مردم هذه الواقعة - ولا فرق بين أن تكون من واقع التاريخ أو من نسج الخيال - اختارها الشاعر ليدير حولها مسرحيته الهادفة ، المنظومة في شعر رائع رصين .

وقصة المرحية بسيطة ، ولكنها مليئة بالإشارات والمواقف ، فها هو ذا الجيش الروماني المتصمر يصول في المدينة صولة الظافر الغرور ، لكن ظفروه هذا لم يزل به نبضة واحدة من قلب واحد ؛ وكان يحكم المدينة عندئذ زعيم اسمه « الوليد » له ابنة اسمها « غادة » وفي كنفه ربي

ابنا أخيه ، وهما شابان « تميم » و « نايف » (ولا أدري لماذا ذكر اسمه في قائمة أشخاص المرحية « طريف » ، وأما خلال النص كله فاسمه « نايف ») وهما مختلفان في ملامح شخصيتهما ، أما تميم فتغلب عليه القيم الإنسانية والمثل العليا ، حتى ليكاد يتسامح مع عدوه نفسه انتقاداً للدم البشري أن يراق ظلماً وبغياً ، وأما نايف فتغلب عليه بدواة الطبع في الدفاع ؛ ويتلافى الشابان ليدير بينهما الحديث عن هذا الغاري الذي سطا على مدينتهم ، وتدخل غادة لتشارك في الحديث ، والكلام محزون مهموم .

ويحدث أن يقع ضابط من الجيش المتصدى في حب غادة ، وها هنا لا يستقيم حب مع حرب ، فبرق قلبه ويلين ، مائلاً نحو غادة وأهلها مزوراً عن جيشه واعتدائه ؛ لكن هذا الضابط العاشق ، واسمه « سبابا »

مرة واحدة قبل ذلك ٠٠ وفي هذه المرة لاحظ وجود شيء غريب في أحد الأركان ٠٠ رجل داخل قفص من الخشب ، وكان الرجل يشغل الإبرة . ولما لم يعرفه به صاحب البيت شك في أن المسألة كانت خداع نظري ؛ فقد مر بالحجرة سريعا ولم يكن الضوء قويا .

ولكن في الحفلة كانت الأضواء ساطعة للغاية بل أن أضواء الفيلما الأنيقة كانت ترى عن بعد وأطلقت المحافظة الصواريخ مشاركة في الاحتفال بغاية الأناقة رجلا كانوا أم نساء .. بالاختصار كانت الحفلة على مستوى راسمالي بحت . وتبودلت الكؤوس ومدت الموائد ، وفجأة بين هذه الأصوات المحتفلة سمع صوت ضعيف يغنى أغنية روسية شعبية ، وكان الصوت صادرا من الرجل الذي في القفص ، ولكن أحدا لم يعر الأغنية اهتماما . وبدأ القسيس يناقش الراوي في نظرية « داروين » ، ولكن لما كانت عيناه لاتفرقان عن الرجل الذي في القفص فقد تقدم منه صاحب البيت لشرح له من يكون الرجل : « لقد كانت هذه فكرة من أفكار زوجتي . لم تكن

تريد (كاناري) أو شيئا عاديا من هذا القبيل ولذلك أحضرت لها تقديما .. لا تخف .. لقد استأنمنا . أنه من أهل البلد وقد ظل بضعة سنوات ثائرا بل أنه قد أوقع بعض الخسائر فعلا ولكنه الآن قد هذا ، فنحن نقيه هنا . أنه يغنى قليلا ويشغل بعض أشغال الإبرة وإن كان يبدو عليه أنه يتوق إلى شيء ما . » ولما اقترح الضيف بأنه « ربما يتوق إلى الحرية أو إلى العمل - فهو تقدمي على أي حال » . يرد صاحب البيت : « يا للسفخ .. أنه لم يحظ في حياته بما يحظى به الآن ، فله ماوى بأوى إليه وطعامه يأتيه بانتظام ، أنه ليس بذى خطر ولذلك سمحنا له بالخروج في يوم الوطن وفي عيد الثورة ولكنه دائما يعود . » وفي المساء يضع الفطشاء فوق القفص . وتستمر الحفلة البرجوازية منطلقة . ليس هذا نقدا للاشتراكية كاشتراكية ، بل هو تعبير آسف سساخر ينعى التقديمية التي استطاعت القيم البرجوازية بالرغم من المجتمع الشيوعي أن تضعها في قفص وتقول منهنها بين كأس اليسكي وكأس الكونياك : « أنها لا تشكل خطرا » .

هدى حبشه

حدث ، وبشابه مع سابا في قتال بالسيف ، ينتهى بأن يقتل كل غريم غريمه .

وفي هرج الموقف وزباطه ، يهجم الثوار من الشعب ، ويقفون القيد من غادتهم ، ويطردون الجيش المندى ، ويعود المدينة إلى أهلها ، بعد أن شجعتهم من بنيتها على اختلاف نزعاتهم دلائل التشفيحة من أجلها .

ولولا أن المؤلف الفاضل قد بالغ في أن « يحل الفكرة موضع الصدارة » كما يقول في المقدمة ، بمعنى أنه شخص يبرمه كله إلى الهدف الوطنى الشنود ، فتنسى أن الوسيلة إلى ذلك الهدف هي في حد ذاتها غاية يقصد إليها الفن ، أقول أنه لولا أن المؤلف الفاضل لم ين كثيرا برسم الشخصيات رسما ميزوا واضحا ، لكاننا في مسرحية « غادة أفاميا » قد جاءت مثلا للادب الهادف بغير الوقوع فيما يؤخذ عليه .

لا يرحم ، ويصر على أن تكون الضحية من « دم المداوى » ؛ ويترامى النبا إلى غادة ، فتسارع إلى تقديم نفسها ما دام الأمر أمر تضحية في سبيل الوطن .

وهل اكفى الشيطان بهذا ؟
لا ، أن سابا المحب للفنون ، لايد أن يكون هو قاتل مشوقته قبل احراقها ؛ وتستطيع أن تتصور خرج الموقف بين جلدب الشق وشد الواجب المسمى ؛ لكن فانتنا لا تبالى ، ونطلب من سابا (الذى لم تكن قد استجابت له) نطلب منه ألا يتردد ؛ ويتناول سابا السيف من قائده ، ويرفع السيف ليهوى - والكاكن أمام النار بالميد ينتظر - يرفع السيف سابا ليهوى به ... على من ؟ على غادة ؟ كلا ، بل ليهوى به بغته على قائد الجيش الغشوم ، فيقتضى عليه .

فينهض زميله روبين مذمورا لما

يفضح سره لزميل له خبيث ، هو « روبين » ؛ وتمضى الأيام حتى ينقضى شهر دون أن يستطيع القائد الفاضل أن يتملك ناصية البلاد ، فيجمع هذا القائد - واسمه بييدا - بضباطه ، ومنشدك يثنى روبين بزميله سابا عند القائد ، زاعما أن حب سابا لغادة قد أحدث السوء والضرر ؛ وجاء « الوليد » - انتقادا لمواطنيه من الشر الذى يباثون منه كل يوم - جاء ليعرض صلحا على بييدا ، لكن هذا الشيطان بييدا ، يطلب من الوليد دليل صدقه ، ولا يرضى بأقل من شخص يضحي به في يوم عيد - فمن ذا تكون الضحية ؟ ما هنا يتقدم الشبان « تميم » و « نايف » كل يعرض نفسه شهيدا في سبيل وطنه ، لكن بييدا يرفض ، ويعرض « الوليد » نفسه ضحية ، ويرفض بييدا ؛ فمن ذا يريد إذن ؟ أنها غادة ؛ وترتجف القلوب لهول الطلب ، لكن بييدا

أدباء الجيل الغاضب

«إن العصر الذي نعيش فيه عصر انتفت فيه البطولة» .
«كولين ويلسون»

العالم الحديث لا يفهم من الحرية إلا جانبها السياسي ، ويتجاهل
أنه الحرية تكمن داخل الإنسان . «ستوارت هورلر»

فلسفة الغريب

ويعترف بأنه لم يدرك أن «كيركجارد» أطلق اسم
«الوجودية» على فلسفة الغريب إلا بعد أن قرأ أعمال
هذا الفيلسوف وهو في الحادية والعشرين من عمره .
ويشير «كولين ويلسون» إلى أهمية الدور الذي يلعبه
الخيال في فلسفة «الغريب» كما أنه يوضح لنا الفرق
بين «غير الغريب» ، و «الغريب» فيقول أن «غير
الغريب» ، وهو الإنسان الذي يدرسه «كولين ويلسون»
— يخدع نفسه ، كما تفعل النعامة عندما تدفن رأسها في
الرمال عند دنو الخطر منها ، فيتوهم أن اليقين في
جانبه ، نظرا لأنه يخشى الاعتراف بما تنطوي عليه الأشياء
من فوضى ، في حين أن «الغريب» : — مثل «فان جوخ»
و «بتهوفن» و «دستيفوسكي» — يحقق قدرا أكبر من
العظمة عندما يواجه ما يحيط به من فوضى واضطراب .
لأن هذه المواجهة تقتضي منه استجماع شجاعته بطريقة
انتحادية تنطوي على البطولة ، وتمثل خطوة يخطوها
«الغريب» على الطريق الذي يقضي به إلى أن يصبح
شبيها بالله . ويختار «الغريب» ببعض إرادته أن يعيش
في وحدة ووحشة وانفراد ، ناثرا في وجه القيم السائدة

هناك بين نفر قليل من الروائيين الانجليز المعاصرين
اتجاه نحو الدين يشمل في أدب هيوويل سبارك ،
«الروائي وغيره» من الكتاب . ولكنه يجدد بنا قبل أن
نمرض لهذا الأدب الديني بالتحليل أن نشر إلى ما جاء
بصد هذه النزعة نحو الدين في كتاب «تصريح» . فنى
هذا الكتاب كتب «كولين ويلسون» مقالا بعنوان
«قيمة وراء الغريب» يقول فيه أن نظره كما يتضمنها
كتابا «الغريب» ، و «الدين والتمرد» ، نظرة شخصية
يحتة ويصف «كولين ويلسون» العصر الذي نعيش فيه
بأنه عصر تتنفي منه البطولة أساسا . ويشيخ إلى ذلك
أن الإنسان المعاصر يتحرق شوقا إلى الإيمان بأن هناك
غرضا من وراء وجوده في الحياة ، وأن هذا الشوق يؤكد
ذاته ، في رغبة ذلك الإنسان في خلق البطولة التي اندثرت
من جديد . ويشير «كولين ويلسون» أن «الغريب»
الذي يحس بالوحشة في مجتمعه هو البطل في العصر الذي
نعيش فيه .

ويلعب «كولين ويلسون» في مقاله إلى ضرورة
التصوف في النظر الفلسفي «فبدونه لا تعدو الفلسفة
أن تكون مجرد منطق» .

يدعونى الى الإيمان !

الأدب لا يمكن ان يسمى أدباً حقيقياً ، إلا إذا اعترضه على كثير
من الأفكار السائفة .

رسم ليس عـوض

ويرى « كولين ويلسون » ان تصور الأدب العظيمة تتميز بأنها تستند الى عقيدة مشتركة يؤمن بها الجميع مثل الإيمان الدينى الذى كان سائداً فى القرون الوسطى . وبأسى لأن عالمنا المعاصر يفتقر الى هذا النوع من التماسك الفكرى . وفى نظره أن البناء الحضارى فى يومنا الزمان آيل الى الانهيار وأنه فى مسيس الحاجة الى عقيدة دينية تشد من أزره وتحول بينه وبين الانهيار .

ويهاجم « كولين ويلسون » العلماء ورميهم بالبله الأخلاقى ولا يرويه ما يصف به بعضهم - مثل نيوتن وآينشتاين - من تدين فهم على حد تعبيره ، بفتقرهم الى الاحساس العميق بالفرزى الأخلاقى الذى تضمنه حياة الانسان . فعقيدة « نيوتن » الدينية عقيدة محسوبة بالمسطرة والفجر لا تصدر عما جاء فى الكتاب المقدس من الهام وبصيرة . ولا تمدو حاسة إينشتاين الانلاقية - التى تندرج تحت المذهب الانسانى - أن تكون كراهية يحملها هذا الرجل لكل أنواع القوة والتعصب . وبالرغم من أن « كولين ويلسون » لا يستهين بأهمية هذا الاحساس فإنه لا يعتبره أبرز صفة تجعل بها العقل التدين العظيم الذى يستمد طاقاته الهائلة من ينبوع البصيرة النفاذة والرؤيا التى تستجلى ما هو خبيء . ويذكر لنا « كولين ويلسون » « أن الغرب لا يتناسب العقلانية الصداد . فهو لا يعترض على استخدام العقل ولكنه يعترض على شيق الرقمنة التى يستخدم فيها المفكرون هذا العقل » .

الذى يستمسك بها عامة الناس . وهو ينظر بازدراء الى الرغبة الفوغائية فى الأمان والاستقرار . ويلين « كولين ويلسون » أن « الغرب » يقف فى وجه المادية العلمية التى تسود العالم المعاصر ، وفى وجه الناطقة الوضعية (أمثال « إير » و « راسل ») الذين يرى أنهم يهددون الحضارة كلها بالانهيار . ويصف « كولين ويلسون » هذا الغرب بأنه رجل كان سيجد لنفسه مكاناً فى ظل الدين لو أنه كان يعيش فى عصر الإيمان . ويرفض « الغرب » ذلك الاعتقاد الشائع فى يومنا الزمان بنسبة سائر القيم . وفى نظره أن بعض الأشياء مطلقة فى أهميتها وينبغى أن تكون شغل الانسان الشاغل على الدوام . وهذه نقطة يلتقى فيها « الغرب » بصاحب العقيدة الدينية ، فكلاهما يتشوف الى الكشف عن معنى وجوده على الأرض . ويعتقد « كولين ويلسون » أن « المذهب الانسانى » و « التقدم العلمى » أصابهما الجذب والانفلاس ، وأن الحضارة نفسها شانهى فى ذلك شأن « الغرب » تحتاج الى عقيدة دينية تقبها غائلة الضياع . ويرى « كولين ويلسون » أن « الغرب » يستطيع أن يتوصل الى القضاء على شرهه بأمان النظر فى الفوضى التى تحيط به وبالسعى الى تحقيق ارادته واضفاء غاية على وجوده . وهى غاية أن لم تكن دينية صراحة فهى دينية فى جوهرها على أقل تقدير . ومن ثم فإن « الغرب » يصبح فى نهاية الأمر مصلحاً روحياً ، وهو يتشبه بالنظام ويستمسك به ... نظام أخلاقى وروحى يفرضه على نفسه من الداخل وليس من الخارج .

وجوده في الحياة . ويقول « كولين ويلسون » ان الادب الانجليزي المعاصر (والادب الاوربي المعاصر الى حد كبير) يفتقر الى هذه الخصال .

احساس حاد بالأزمة

وفي مقال آخر بعنوان « احساس بالأزمة » اشترك به « ستيفارت هولرويد » في « تصريح » نرى ههنا الكاتب يقول انه لا يردد مطلقا في ان يذهب الى ان ارادة الحرية هي الدافع الاساسي الذي يحرك السلوك الانساني . فالعالم الحديث لا يفهم من الحرية الا جانبها السياسي ، في حين انه يتجاهل ان « الحرية » تكمن داخل الانسان . وليس لها وجود في المجتمع الخارجي اذا لم تتوفر في داخل الفرد أصلا ، وفي رأي « هولرويد » ، ان السعي وراء الحرية هو العلاقة التي تميز الانسان المتحضر من غيره من الناس . وتتمثل حرية الانسان الحقيقية في قدرته على كبح جماح نفسه .

وبدحض « هولرويد » الرأي الشائع الذي ينادي بأن الانسان ولد حرا ، ويرى فيه أضخم اكذوبة اطلقتها ثقافة المذهب الانساني . فالانسان ، في نظره ، لم يولد حرا . اذ هو لا يمتدح ان يكون حيوانا صغيرا محددا تحكه القرائق وتسيطر عليه . وهو لا يصبح حرا الا عندما يدرك فكرة الحرية ويسعى الى تحقيقها في داخل نفسه . وتتلخص الحرية عند « هولرويد » في كبح جماح النفس وفي معرفة الانسان لنفسه بنفسه وفي تجاربه التي توسع رقعة ادراكه للحياة والتي يستمد منها من التوتر الناجم عن الصراع بين تطلعه الى الحرية وبين المواقف التي تقف في سبيل ما يتطلع اليه .

ويجاد « ستيفارت هولرويد » بالشكوى من القيم المادية التي باتت تسيطر على العالم ، كما يجادل بالشكوى من الثقافة التي أصبحت تسود حياة الانسان المعاصر سواء كان يعيش في ظل مجتمع رأسمالي أو دولة الرفاهية او الشمولية الشيوعية . ولهذا ، فان « هولرويد » يرى ان واجب الكاتب المعاصر يقتضي منه ان يشخص الداء لم يقترح الدواء ، وان يغير معسالم المجتمع الذي يعيش فيه دون ان يكفى بأن يعكس هذا المجتمع فيما ينتج من ادب . ويعتقد « هولرويد » ان اسباب الداء تكمن في ثقافة المذهب الانساني الملمية التي تسود العالم خلال الثلاثة القرون الأخيرة ، وان هذه الثقافة المادية العلمية هي المائق الحقيقي الذي يحول دون اى علاج .

وبفضل « كولين ويلسون » المذهب الوجودي على المذهب العقلي - لان الوجودية فلسفة تنظر الى الانسان ككل دون ان تكثف بمجرد الاهتمام بالجانب العقلي منه . وهي تتميز - شأنها في ذلك شأن الفن والدين - ان بعض الادبيين اكثر اعتكالا من بعضهم الآخر ، في حين ان العقلانية تنظر الى الانسان على انه مجرد متفرج في هذا العالم مثل رجل يشاهد فيلما على شاشة العرض في إحدى دور السينما . وعلى النقيض من ذلك ، ينظر المذهب الوجودي الى الانسان باعتباره مشتركا بكل جوارحه فيما يمن له من أحداث الحياة ، كما تنظر الى مصيره على انه شيء اكبر من ان تحسده العوامل الاجتماعية والاقتصادية فقط .

ويرى « كولين ويلسون » ان الشيوعية دين أيضا . ولكن الغريب يرفض هذا الدين لما فيه من تزمّت وضيق أفق يمثّلان في النظر الى الانسان على انه كائن اجتماعي أولا واخيرا ، فضلا عن انه يرفض الديمقراطية الغربية والغاشية والشيوعية والفوضوية ، لان هذه المذاهب جميعا لا تدعو ان تكون علاجا اجتماعيا من ناحية ، ولانها من ناحية اخرى تمجّد من خلق « السيوبرمان » ، اى الانسان الراعى التمييز المتفرد الذي ييز كل ما عداه من البشر .

ويشبه « الغريب » الوجودي في أنه يسعى الى أن يعيد الى انفسنا المعاصر الوعى الميتافيزيقي الذي يفقده . ويجادل « الغريب » المادية العلمية بكل ما اوتي من قوة كما تتمثل في المادويينية الجديدة في مجال البيولوجيا ، والماركسية في مجال السياسة ، والوضعية المنطقية في مجال الفلسفة . وينبها « كولين ويلسون » الى ان وجوديته تختلف عن وجودية الشاعر « بليك » في انها لا تناسب الطبيعة والرياضة وفروع العلم الاخرى العدا كما كان « بليك » يفعل ، بل انه ينبذ على الغريب ان يكون على استعداد لدراسة العلوم وفهمها قبل ان يصل الى عقيدته الدينية . ولكن اقتناع « الغريب » بوجهة النظر الدينية ودعوته الصريحة اليها لا ينعان بحال من الاحوال انه يؤيد الكنيسة تأييدا مطلقا . ففي كتابه « الدين والتعدد » يثور « الغريب » في وجه الكنيسة كلما رآها تنحرف عن جادة الطريق وكلما رآها تترك الى التهاون والحلول الوسطى لان الغريب « لا يفتت شيئا قدر مثته للتهاون والحلول الوسطى » « والغريب » انسان لا يخشى الفوضى بل يرحب بها كشيء اساسي في المرحلة السابقة على تحوله النهائي الى العقيدة الدينية . والشك عنده مرحلة ضرورية في تطور المجتمع ، كما انه مرحلة ضرورية تسبق استيحاء اليقين في تطور الافراد . ويتحلى « الغريب » بالخصال الاخلاقية التي يندب بها كل من الصالح الدينّي والحكيم الشرقي ، وهي خصال تنبت من ضبط النفس والاحساس بان هناك هدفا من

ويتناول « هورلويد » معرفة الإنسان لنفسه بنفسه ، فيقول ان انقسام الذات على نفسها تعمق أبعاد هذه المعرفة . فالإنسان المنقسم على نفسه يعرف عن طبيعته الجوهرية مالا يستطيع الإنسان المتكامل نفسياً أن يقف عليه . ويرى « هورلويد » في التوتر الناتج عن انقسام الذات على نفسها شيئاً حسناً . فهذا التوتر يولد قوة هائلة تلهم أحياناً بخلق الأعمال الفنية كما توحى بالتقدم في علم النفس والفلسفة والعلوم . ويضيف « هورلويد » أن « هرقليلس » هو أول من نسبته إلى هذه الحقيقة بين الأفلاكيين . فقد اعتبر أن الوجود هو « الانقسام بين التوترات المتضادة » وتبنى آباء الكنيسة هذه الفكرة فيما بعد . وليست فكرة وجود الجنة والنار والمراعى بين الله والشيطان إلا اسقاطاً لتجربة انقسام الذات على نفسها في شكل أسطوري . ويرفض « هورلويد » أن يعتبر انقسام الذات على نفسها مرضاً كما يزعم المتخصصون العلماء في العصر الحديث . فهذا الانقسام شيء جوهري يتميز به الإنسان باعتباره كائناً روحياً . ويلهيه « هورلويد » إلى أن واجب الكاتب المعاصر إيجاد يقيناً منه دعوة الناس إلى اليقظة : اليقظة إلى ما يدور في دخيلة أنفسهم أولاً (وهذا هو الدين) ثم تأتي في المقام الثاني اليقظة إلى ما يحدث في المجتمع الخارجي (وهذه هي السياسة) . ولا يستطيع أي إنسان أن ينظم المجتمع الخارجي إلا إذا بدأ بتنظيم نفسه .

ويرى « هورلويد » أن النظام الديوقراطي في الغرب يتجه بخطى حثيثة نحو بعض مظاهر الشمولية . كما أنه يرمى نظام التمثيل النيابي بالزيف . ويقول « هورلويد » في هذا الصدد أن أي إنسان لا يستطيع أن يمثل أي إنسان آخر في أي شيء ، باستثناء مصالحه واهتمام الإنسان بمصلحه وحدها بصرف نظره عن « جوانبه » أي عن البحت في دخيلة نفسه والغور في أصابعها ، الأمر الذي يفضي بالنسائي إلى افتقاره في البصيرة والرؤية ويسمى « هورلويد » إلى أن يبين أن بعض ملاحم المجتمع المعاصر الميزة (مثل نمو التحليل النفسي ، والايهام بالتقدم ، واتساع المذهب العقلاني على الدين) تنطوي على نظرة ضحلة إلى طبيعة البشر . فالإنسان ليس حيواناً اجتماعياً أو سياسياً فحسب ، ولكنه فرد مسئول عن أفعاله أمام الله .

ويميب « هورلويد » على ثقافة المذهب الإنساني الخلط بين دوافع الدين وتعالجه واهتمامها ببمسله النتائج دون الدوافع القابلية ورامها ، الأمر الذي أفضى بالدين إلى فقدان كل ما فيه من استبطان وجوانية . ويصرح « هورلويد » بأنه وقف كتابه « الخروج من الفوضى » (١٩٥٧) على استجلاء الدوافع الدينية ،

ومحاولة تعريف الموقف الديني وافتقار مصادره . ويصف « ستيتواتر هورلويد » في هذا الكتاب ثلاثة كتاب هم « وليم جيمس » و « الكسيس كارليل » ، و « كارل ياسبرز » بأنهم يشتركون جميعاً في نزعتهم العميقة إلى الدين بالرغم من عملية تفكيرهم . فثلاثتهم يؤمنون بقوة الإنسان على التغيير ، كما أن لثلاثهم يذهبون لتلميحاً إلى أن الهلاك ينظر المصدر الإنساني إذا عجز عن هذا التغير . ويرى « هورلويد » أن الإنسان المعاصر قد بلغ قدراً من التقدم العلمي لم يكن من حظ الأجيال السابقة : أن تنم بمثله ، الأمر الذي جعله يذلل في يسر مسألة تشخيص ما يعاني من داء ، وأن هذا التشخيص يمثل أول خطوة نحو العلاج .

ويلهيه « هورلويد » إلى أن الإنسان يلجأ إلى الموقف الروائي كلما شأهده حضارته مهددة بالتهافت ، فقد تعرضت الفلسفة الروائية في الأيام الأخيرة التي كانت فيها الثقافة الأفريقية والرومانية تتألم سكرات الموت . والرأي عنده هو أن سارتر وكامو وبعض الوجوديين الفرنسيين الآخرين يمثلون هذا الموقف الروائي في يومنا الراهن . فالروائية هي المقل الأخير الذي يمكن لأي إنسان فقد إيمانه أن يلجأ إليه . ويقول « هورلويد » أن هناك تشابهاً بين هذا الموقف الروائي وبين الدين في تأكيد الدور الفعال الذي تستطيع الإرادة الإنسانية أن تضطلع به . ولكن الروائية تخلف عن الدين في أنها تفتقر في نهاية الأمر إلى اللبائية الحقة التي تدفع المرء إلى إياه بشيء سوى خلاصه الفردى . ويفوق الدين الروائية في أن وجود فكرة الله في نظامه الفلسفي يفضي إلى شموله وحيويته واتساع رقعته . ولهذا ينفي على الإنسان أن يتجاوز هذه الروائية حتى يصل إلى الإيمان عن طريق معرفته لنفسه بنفسه وتسليط الأصواء على ما بداخلها لكشف خباياها . ويعترف « هورلويد » أنه بدأ حياته الفكرية بالشكك ثم تحول إلى الروائية التي تتجاوزها إلى الإيمان بالدين ، ويضيف أن كثيراً من المفكرين المعاصرين قد مروا بنفس هذه المراحل الثلاث . وفي نظره أن الدين أقدر من المذهب العقلاني على تمكين الإنسان من استكناه طبيعته واستجلاء خباياها ، وأنه يفضي على حياته معنى فلا تصبح تافهة ، فضلاً عن أنه يمكنه على يعيش حياته بحسنة وتأجج فلا تسرى فيها برودة الموت .

ويذكر لنا « هورلويد » أنه تتبع التطور النفسي في ستة شعراء محدثين يتفاوتون في درجة وعيمهم ، أكثرهم وعيها هو « ت . س . إليوت » وأقلهم وعيها هو « توماس ديлян » . ويؤكد « هورلويد » ما سبق أن ذهب إليه من أن انقسام الذات على نفسها ، كما تجده في حالي الشاعرين « بيتس » و « ديبو » ، لا يزيد وعي الإنسان

ذلك الا اذا عاش في توتر وانقسام الذات على نفسها
ورسخت اقدام هذا التوتر واستقطبت في تربة وعى الفرد .

الدعوة إلى دين جديد

ويدعو « بيل هويكنز » الى انشاء دين جديد يتناسب
مع الطور الحضارى الجديد الذى تقف الانسانية على
مشاركه .

يبدأ « هويكنز » مقاله « طرق ليست لها سابقة »
المشور فى « تصريع » بقوله ان أدب السنوات الأخيرة فى
انجلترا المعاصرة يتميز بانفقاذه الى القوة والى هدف
يسمى الى تحقيقه ، فضلا من أنه يكشف عما أصابه من
جذب فى الخيال .

ويرى « هويكنز » الى الرواية الانجليزية المعاصرة ،
فيقول ان الجاد منها يكاد لا يرسم من الشخصيات سوى
الضحايا ، كما انه يكاد لا يصور شيئا غير القسوة التى
تعرض لها هؤلاء الضحايا . ويرى « هويكنز » ان الأدب
الانجليزى المعاصر فى جعلته لا يعمق بصيرتنا فى تفهم
مشكلات العصر المضطرب الذى نعيش فيه . ويقول أننا
نخلص من قراءة الأدب الانجليزى المعاصر الى ان الانسان
لا يعدو أن يكون مخلوقا فسييفا ناقصا يفهره أى تغير
مفاجئ فى حياته . ويرى « هويكنز » أنه اذا لم يقيض
لهذه النظرة السلبية أن تخفى لتحل محلها نظرة توعية
جذرية فيصير الأدب الضمور .

ويتناول « هويكنز » موقف مختلف القراء من وظيفة
الأديب الخلاق فيقول ان الدوق الأديب المصام يطالبه
بأن يكتب قصصا تسمى الى الهروب من الواقع والحياة .
فى حين يطالبه القراء الاكثر ذكاء بتصوير شيء من الواقعية
الى جانب التمتع والترفيه . وتخلص الواقعية فى نظرم
فى استخدام أساليب التعبير السوقية التى يستخدمها
الخدس فى المطابع القذرة وفى انتهاك اعراض البطلات
المدارى . ويعلق « هويكنز » على ذلك بقوله أن الجنس
الصرف الذى يشترك فى الأدب بصورة لا تتغير يصعب مدعاة
للسام والمال . ويرى أن قلة من الناس الذين يتفق معهم
فى الراى تطالب الأدب الخلاق أن يضمن أدبه كل ادراكه
للحقيقة .

ويعتقد « هويكنز » ان الأدب الانجليزى المعاصر
يميط اللثام من افلاسه حين يقصر اهتمامه على مجرد
تسجيل الظروف الاجتماعية تسجيلا آمينا دون ان يبذل
من جانبها أية محاولة للحكم عليها . وفى نظره ان الأدب

بنفسه فحسب ، بل أنه يقربه من الايمان بصورة
لا يعرفها من لا يعرف الصراع الداخلى الرهيب الذى
يدور رحاه بين الوعى والايمان . وتولد هذه التمزقات
الداخلية طاقة هائلة . ومن المفارقات أن التضحية بالنقل
فى هذا الصراع هى علامة الحرية الحقبة .

ويرفض « هورلويد » تعريف الفيلسوف بأنه الرجل
الذى يشكك فى كل شيء فالراى عنده أنه ينبغى أن يكون
الفيلسوف رجلا متدأب الرؤى مخيلته . ويقول
« هورلويد » أنه استاء من سيطرة مدرسة تحليل اللغة
الفلسفية على الجامعات الانجليزية والأمريكية فى يومنا
الراهن . ويضيف الى ذلك أن ما يفتقر اليه الجو
المفكرى الانجليزى هو الاحساس بالآزمة بوجه علم وبمحنة
الوجود الانسانى بوجه خاص . وياسى « هورلويد » لأن
المفكر المعاصر لا يتنبه الى ما آل اليه شأن الانسان من
ضلالة وما أصاب مداه العاطفى من ضيق نتيجة للوهن
الشديد الذى اعترى العقيدة الدينية فى العصر
الحديث . ولهذا يرى « هورلويد » ، أن ما تحتاج اليه
انجلترا المعاصرة هو حركة وجودية فلسفية وأدبية فى وقت
واحد . ويرى « هورلويد » أيضا أن الفلسفة تختلف فى
طبيعتها وأهدافها عن العلم ، فالغاية من العلم هى تقدم
المعرفة ، فى حين أن غاية الفلسفة الأساسية هى الحياة
وليست المعرفة .

ويظهر « هورلويد » كثيرا من العطف على الوجودية .
فهو يقول ان هناك ثلاثة أنواع من الفلسفة : هى :

١ - نظرية المعرفة التى تبحث فى كيفية وصول
الانسان الى المعرفة .

٢ - الميتافيزيقا التى تسأل عما يمكن للانسان
التوصل الى معرفته .

٣ - الفلسفة الوجودية التى تسأل كيف يمكن للانسان
أن يستكمل حياته . وهو ما يحتفل به « هورلويد »
كقيل كل شيء وفوق كل شيء . ويضيف هذا الكتاب ان
تأويل الفلسفة قد شاهد فى الماضى صراعا غنيا خلافا
استمر بين مزاج الفلاسفة المصوقين وبين الفلاسفة
العقلانيين والتخليبيين . ولكن هذا الصراع لم يمد
يقصر طاقات الخلق فى القرن العشرين بل تحول الى حرب
باردة تهدد بموت الفكر ودماره .

ويلخص « ستوارت هورلويد » أهم جانب فى إيمانه
بقوله ان استخدام الأسلوب العلمى فى الفلسفة يؤدى الى
اكتشاف الحقائق العلمية التفصيلية ولكنه عاجز عن
تمكين الانسان من الوصول الى الحقيقة العقلية (truth)
وأن السبيل الوحيد للوصول الى هذه الحقيقة هو
أن يباشرها الانسان ويعيشها . وهو لا يستعظم أن يفهم

الذى يكشف بأن يعكس بأمانة ما يجرى في المجتمع دون تمحيص أو تعليق أدب يفترق الى الفهم الصحيح والإدراك السليم . فالأدب لا يمكن أن يسمى أدبا حقيقيا إلا اذا اعترض على كثير من الأفكار المسالمة ، واتصف بقدر من التأمل يزيد عما يتصف به الآن . ولكن محنة الأدب الراحلة لا تعدو أن تكون جزءا من محنة أشمل وأعم تهدد بتقويض أركان الحضارة بأسرها . وحقيقة الأمر أن محنة الإنسان المعاصر تلخص في أنه يعاني من الأبياء ، وأنه لا يستطيع أن يثقل على أعياله بالرغم من كل ما أحرزه من تقدم في مجال العلوم . وليس هناك سبيل أمامنا للثقل على هذا الأبياء إلا عن طريق استخدام طاقاتنا الدينية، دون الاستمسك بالشكل الدين التقليدي

الجامعة . ولسوء الحظ ، غدا الإنسان حيوانا عقلانيا يرفض في عناد وإصرار أية نزعة نحو الدين ، ويمزو « هوبكنز » أسباب الأبياء الذى أصاب الإنسان في الخمسين عاما الماضية الى المذهب العقلاني ، والمفاسية والنازية والفوضوية . وتعلمنا دلائل هذا الأبياء من ثنايا أعمدة الصحف اليومية التى تشير الى ظاهرة « الشباب الفاسد » مثلا وقد عقدت الدهشة لسانها لما أظهره هذا الشباب ، بكل بساطة ، من غضب قوى قى .

١ - إنشاء دين جديد .

٢ - أو إعادة بناء المسيحية .

٣ - أو الكشف عن مصادر الإيمان وبلوره والانفاده منها بصورة جديدة بناءة . ويستبعد « هوبكنز » الحلين الأول والثاني ، ويلقى آماله في الوقت الحاضر على الحل الثالث . ويتنبأ « هوبكنز » بأن يسطع الكتاب في المستقبل بدور لم يسبق لهم أن اضطلعوا به من قبل . ففي الماضي كان الدور الذى يلعبه كاتب تراجميا مثل « اسكيلوس الاثيني » قاصرا على تهذيب الاثيني والارتفاع بدوقهم ، في حين أن الكاتب في المستقبل سيفضلع بمهمة شق طريق حضارى جديد يسلكه الانسان . ويتقضى هذا منه أن بحث جميعه على تحمل المسؤولية تحملا كاملا ، وأن يسطع بدوره كرائد ومعلم اجتماعى وكبير تلهمه الرؤى ، وأن يستمد من بأسه في مجابهة الواقع قوة ديناميكية دافعة بناءة . وهو دور لن يستطيع أن ينهض به سوى اصحاب العقول الدينية دون تزمت أو جمود ، والعقول الفلسفية التى لا تعرف التحجر أو الجفاف . لقد نسي الروائي خلال القرون النصلة دوره كنبى ملهم في غفاس سعيه وراء ازجاء الفراغ والترفيه . وقد آن الاوان له أن يستعيد الدور الذى نسيه .

رئيسي عوض

الذى يكشف بأن يعكس بأمانة ما يجرى في المجتمع دون تمحيص أو تعليق أدب يفترق الى الفهم الصحيح والإدراك السليم . فالأدب لا يمكن أن يسمى أدبا حقيقيا إلا اذا اعترض على كثير من الأفكار المسالمة ، واتصف بقدر من التأمل يزيد عما يتصف به الآن . ولكن محنة الأدب الراحلة لا تعدو أن تكون جزءا من محنة أشمل وأعم تهدد بتقويض أركان الحضارة بأسرها . وحقيقة الأمر أن محنة الإنسان المعاصر تلخص في أنه يعاني من الأبياء ، وأنه لا يستطيع أن يثقل على أعياله بالرغم من كل ما أحرزه من تقدم في مجال العلوم . وليس هناك سبيل أمامنا للثقل على هذا الأبياء إلا عن طريق استخدام طاقاتنا الدينية، دون الاستمسك بالشكل الدين التقليدي

الجامعة . ولسوء الحظ ، غدا الإنسان حيوانا عقلانيا يرفض في عناد وإصرار أية نزعة نحو الدين ، ويمزو « هوبكنز » أسباب الأبياء الذى أصاب الإنسان في الخمسين عاما الماضية الى المذهب العقلاني ، والمفاسية والنازية والفوضوية . وتعلمنا دلائل هذا الأبياء من ثنايا أعمدة الصحف اليومية التى تشير الى ظاهرة « الشباب الفاسد » مثلا وقد عقدت الدهشة لسانها لما أظهره هذا الشباب ، بكل بساطة ، من غضب قوى قى .

ويسخر « هوبكنز » من بطولة انسان القرن العشرين ، فيقول انها تتخذ لنفسها أحد المظاهر التالية :

١ - أن يحظى هذا البطل بلثم شتى امرأة ترد اليه هدوءه وسكينته بعد سلسلة لا تكاد تنتهى من القسوة والتعذيب .

٢ - أن يضرب البطل - اذا كان عاملا - وكثير عمال بعد الى الدلال مرهوسيه ضربة قاضية .

٣ - أن يسكن البطل صفحة قمامة (كالتى يشغلها بعض شخصيات « بيكيت ») محطما بذلك كافة شروب المظاهر والادعاء حيث ينتظر نهايته في صبر وجلد على تحمل المكاره .

وعيب « هوبكنز » على الأدب المعاصر حرصه على تمجيد ضياع الانسان وهو أن شأنه وعجزه المطلق حيال ما يحيط به من ظروف معادية تترىص به الدوائر . ويرى أن هذا عكس الدور الذى ينبغي على الانسان أن يسطع به في المستقبل ، فواجب الانسان يقتضى منه أن يؤكد سيادته على ما يحيط به من ظروف .

وعيب « هوبكنز » أيضا على الانسان المعاصر احتفاله بالجانب العقلاني وتغافله عن أهمية الجانب اللاعقلاني في حياته . ويتنبأ « هوبكنز » بالندار المذهب العقلاني

الزمام في مسرح

بيتر فائس
نص

جلال العشري

عصرنا هو عصر الثورة .. الثورة التي تعم الداخل والخارج جميعا ، الثورة التي لا تقف عند مجرد ثورة الشعب على حكامه الطغاة الذين يذيقونه العرى والجوع بل تمتد لتشمل ثورة الأمة كلها على المستعمر الأجنبي الذي يعيث بمقدرات الناس ، ويعصف بمصائر الشعوب ، ويزدرى الانسان أى انسان وكل انسان . لذلك كان مما يتفق وطبائع الاشياء أن تشتعل الثورات في هذا العصر .. وفي هذا العصر بالذات الذى صحا فيه الانسان على مشروعية وجوده ، وأدرك بقوة ارادة ولكن بوضوح بصيرة أن الشعب هو صانع قدره وخالق مصيره ، وأنه المحور الحقيقي لسير الأحداث وحركة التاريخ .

هكذا اندلعت الثورات فوق خريطة هذا العصر .. وعلى امتداد خطي الطول والعرض ..

● بمقدار ما يتعاطى الفنان واقع عصره بمقدار ما يعطيه ، وبمقدار ما هو جهاز استقبال لمعطيات هذا الواقع بمقدار ما هو جهاز ارسال وقاعدة لاطلاق الفين الحر الذى سرعان ما يصبح وقسودا فكريا على أرض الثورة وفي موقفه التحرير .

● اذا كان الفن بلا جمهور يعنى المهزلة فإن الجمهور بلا فن يعنى المأساة ، وبمقدار ما يأخذ الفنان من الجمهور عليه أن يعطيه وأن يتف الى جواره لكى يكون بحق شاهد اثبات على هذا العصر ! .

مشهد من فيلم « مارا - صاا »

اىضا ان يقدم الاجابة ، فبمقدار ما يتعاطى الفنان واقع عصره بمقدار ما يعطيه ، وبمقدار ما هو جهاز استقبال لمعطيات هذا الواقع بمقدار ما هو جهاز ارسال بل وقاعدة لاطلاق الفن الحر الذى سرعان ما يصبح وقودا فكريا على ارض الثورة وفي موقعة التحرير . بهذا وحده يصبح الفنان تعبيرا ، ثوريا عن واقع عاشه ومصير كابده وانفعال عاناه ، وبغير هذا لا يكون الفنان بحق وليد واقعه وحفيد عاله وريث عصره .

التزام الفنان الجديد !

من فوق هذه القاعدة الفكرية الجديدة التى تجعل الفنان ملتزما باحداث الواقع من حوله متأثرا بها بمقدار ما هو مؤثر فيها ، انطلقت كتابات جيل باسره من الشبان يمثلون الموجة الجديدة فى الادب والفن .. كتابات كلها صراخ ،

ثورة فى مصر وثورة فى العراق وثورة فى كوبا وثورة فى الجزائر وثورة فى اليمن وثورة فى عدن وثورة فى الكونغو وثورة فى فيتنام ... وكلها ثورات تهييب بالانسان الحر فى داخل ارضه وفي خارجها على السواء ، ان يناضل من اجل شرف حريته وكرامة وجوده وانسانية مصيره ، وبعد هذا كله من اجل انسان الحياة بل من اجل الحياة نفسها او من اجل الحياة وكفى ... فكل مالا يعمل على ازدهار الحياة فهو غير اصيل ولا مشروع على الاقل بالنسبة الى الاحياء !

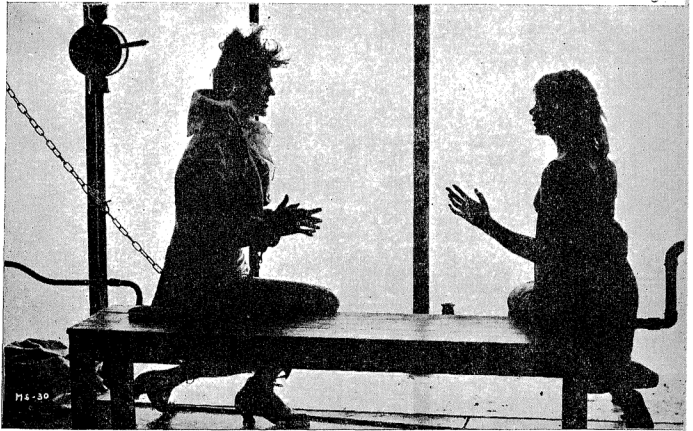
ولم يكن عبثا ولا من قبيل المصادفة ان تنتقل الثورة من الواقع الاجتماعى الى الواقع التعبيرى لتنعكس على انتاجية الفنان .. فالفنان باختياره الوجه التعبيرى للواقع لا بد وان يستجيب لما يشمله من تطور وما يطرأ عليه من تغيير .. ولا يتكفى بالاستجابة بل يحاول

« مارا - صاد » للكاتب الألماني المعاصر

بيتر فايس .. مسرحية جديدة في كل شيء .. جديدة في شكلها الفني .. جديدة في مضمونها الثوري .. جديدة في المسرح الذي تنتمي إليه .. الا وهو « المسرح التسجيلي » الذي يتميز أكثر ما يتميز بتحديد دوره الأدبي أو الفنان من حيث ارتكازه على منطق العصر وحاجات البيئة ومطالب الإنسان المعاصر .. فضلاً عن وقوفه في مواجهة الاتجاهات المسرحية المضادة التي لا تحتفل كثيراً بالتزام الأدبي أو الفنان لأنها إما مشغولة بالبحث في قضايا ميتافيزيقية خالصة كما يفعل كتاب مسرح العبث من أمثال بيكيت ويونسكو وآداموف وغيرهم ممن يبحثون عن أصل الإنسان ومصره ، وموقفه من التاريخ والحضارة ، وأحاسيسه بغربته وضياعه في عصر طفت عليه النزعة التكنولوجية وسحقته محلات الحضارة الصناعية ، أو مستغرقة في البحث عن قيم جمالية صرفة ومشكلات تقنية بحتة كما يفعل كتاب المسرح الشعري من أمثال جان كوتكو وبول كلوديل وكريستوفر فراي وغيرهم ممن تستهويهم التكوينات الفنية من نسيج شعري ،

وكلها احتجاج ، وكلها سخط ، وكلها تنادى بوجوب التزام الأدباء والفنانين بمعارك شعوبهم وقضايا عصرهم ومصر الإنسانية كلها ... هكذا ظهرت مسرحية « انظار وراءك في سخط » لجون أوذوردن تندد بالعدوان الثلاثي على مصر ، وظهرت مسرحية « الحواجز » لجان چينييه تستنكر الاحتلال الفرنسي للجزائر ، وظهرت مسرحية « نساء طروادة » لجان بول سادتر تشير ضمن ما تشير الى الحرب الدائرة في الكونفو ، وظهرت مسرحية « أحزان مستر تشارل » لجيمس بولدوين تحتج على جحيم التفرقة العنصرية في أمريكا ، وظهرت مسرحية « محاكمة أوبنهايمر » لهانيار كيبارد تجسم مأساة التفجير الذري على كل من هيروشима ونجازاكي ، كما ظهرت مسرحية « ماكبرد » للكاتبة بريارا جارسون كاشفة القناع عن مؤامرة اغتيال الرئيس الأمريكي كيندي ، وكذلك مسرحية « U. S. أو الولايات المتحدة » لبيتر بروك والتي فضحت جريمة الحرب في فيتنام .

وفي هذا التيار الجارف .. تيار المسرح الهادف والكتساب الملتزمين تظهر مسرحية

الى ديكور تشكيلي ، الى رقصات باليه ، الى موسيقى تصويرية مطرزة بكافة ألوان الفناء ، وكلها قيم جمالية تثير العجب لما فيها من روعة الصنعة وبراعة الصانع دون أن تثير الإعجاب بما تنطوي عليه من وهج المضمون ودفع الانتماء .

فهؤلاء الكتاب جميعاً عند **بيتر قابيس** هم دوائر منعزلة تعيش على هامش الحياة المعاصرة دون أن تعترك بعلمها وثقافتها في جوف هذه الحياة ، ودون أن تعبر بأدبها وفنّها عن الاحتياجات الملحة التي تفرضها هذه الحياة . وهذا كله على العكس من موقف الأديب الملتزم الذي يقدر مسؤوليته إزاء قضايا الإنسان الحاضر ومشكلات المجتمع الجديد ، وعلى العكس أيضاً من موقف الفنان الهادف الذي يسعى الى قيادة الحياة والمجتمع نحو غايات أبعد مدى .

جان
بول
مارا

حياته هي كتاباته !

ولكن من هو هذا الكاتب الذي تكلمنا عنه طويلاً ولكننا لم نره حتى الآن ؟ أو بالأحرى لم نعرف شيئاً عن حياته حتى الآن ؟ .

الواقع أن حياة **بيتر قابيس** هي كتاباته ولا شيء أكثر من هذا ، فليس في حياته بطولات شامخة ولا أحداث خارقة ، ولا هو ممن يجيدون تدبيح السيرة الذاتية ولا كتابة المذكرات الخاصة وإنما هو إنسان بسيط عاش حياته كما يعيشها الآلاف .. حياة استوائية عادية ليس فيها نتوءات بل ولا مطبات إلا أن يكون حادث فراه هو وعائلته الى السويد في أثناء الحكم النازي ،

ومن ثم اضطاراه الى أن يجرع حياة الغربة والاغتراب ، واضطراره كذلك الى أن ينخرط في سلك الحياة الجديدة مهما كلفه ذلك من ثمن .. صحيح أن الثمن كان فادحاً .. وطنه وأهله وأصدقائه وعلاقاته القديمة .. ولكنه استطاع أن يفلسف الواقع ويمنطق الأشياء فيستبدل بوطنه العالم كله وبأهله الإنسان جميعاً فيصبح بحق المواطن الإنساني العالمي الذي ينتمى للعالم والإنسان ؛ من هنا كانت كراهيته الشديدة بل كفره والحاده بكل نزعة عنصرية ضيقة أو تسلط استبدادي بغض ، فهو يقول على لسان بطله « **مارا** » وجه الثورة : « **ديكتاتور ، يجب أن تخنفي هذه الكلمة ، اكسره كل شيء يذكركي بالسلطة والملك ، انني أتكلم عن رئيس يمكنه في وقت الأزمة ..** » أن ينتشل المجموع من الوقوع في قبضة الفرد ، وأن ينتشل الفرد من السقوط في خضم المجموع ، وهذا ما أضافه بطله الآخر « **صاد** » وجه الحرية : « **إن السجن الذاتية ، أبشع من أكثر التزانات صلابة ، وظالماً لم تفتح بعد هذه السجن ، فإن كل نورانكم ، مجرد سجن للثورة .** »

الحرية والثورة اذ هما القيمتان الأساسيتان في حياة هذا الكاتب وهما أيضاً القيمتان الأساسيتان في كتاباته ... فقد ظل هذا الكاتب طوال حياته وكتاباته متردداً بين الثورة الاجتماعية « **مارا** » والثورة الفردية « **صاد** » محاولاً التوفيق بينهما من أجل ميلاد إنسان ثوري بالمعنى الأصلي للكلمة ؛ إنسان تتحقق له مطالبته بتوسيع نطاق الحرية الفردية في مواجهة الثورة الاجتماعية ، إنسان يدرك

بيتر قابيس تمام الإدراك أنه لا يستطيع أن ينحاز الى أي من جانبيه على حساب الجانب الآخر ، فهو مؤمن بضرورة توسيع نطاق الحرية الفردية للإنسان ، ومؤمن في الوقت نفسه بضرورة الثورة الاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتلك هي المعادلة السعيدة التي حاول الكاتب أن يحققها عبر ما أسماه « **الطريق الثالث** » وما عبر عنه بقوله : « **لما كنت لا أومن بأي نظام من نظم المجتمعات السياسية القائمة ، فاني لا أجروء على تقديم واحد منها على سبيل المثال ... انني انتمى الى طريق ثالث لا أرضى به هو الآخر ... وربما بممارستي الكتابة سوف أكتشف مكانى ... انني أكتب لكي أكتشف أين إقف .** »

طريق الاشتراكية الانسانية

وهذا ما حدث بالفعل ، ظل بيتر قايس يكتب ويكتب ، فبعد أن كتب مسرحية «(مارا - صاد)» هذه كتب مسرحية «(التخفيق)» التي ناقش فيها الجرائم التي ارتكبتها النازي فضلا عن جريمة الجمهورية الفيدرالية في حق جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، ثم عاد وكتب مسرحيته الجديدة عن حرب التحرير القومية في أنجولا وحققها في الاستقلال وتقرير المصير وعن موقفه من وحشية الأمريكان في فيتنام ، تلك الوحشية التي ان عبرت عن شيء فانما تعبر عن ضراوة الحرب باعتبارها أعلى وأشنع مراحل الاستعمار حيث تقف أمريكا لا في مواجهة فيتنام وحدها ولكن في مواجهة العالم كله ، فهذه الحرب الظالمة لا تقف عند مجرد عدوان أمريكا على انسان فيتنام الطيب وأرضه الخضراء وسمائه الطوبى ، وإنما هي في صحتها تحد سافر لمجموعة الشعوب البشرية ان لم نقل لضمير الانسان .

وهكذا بدأ بيتر قايس يعيد النظر في غاية الفنان ووسائله على السواء ، متخليا عن موقفه الحيادي وآرائه غير المنحازة ، مؤمنا بضرورة خروج الفنان من عزلة الأنا ومعقل الذات لكي يلتحم بقضايا الكل ويشارك في مشكلات المجموع ، فالفنان بشكل أو بآخر ، مسئول عن نفض التفرقة العنصرية بين الشعوب ، وتوعية الفوارق الطبقية بين الأفراد ، والقضاء على الرأسمالية باعتبارها أعلى مراحل الاستغلال وعلى البورجوازية باعتبارها أحط تطلعات الانسان .. وهذا ما عبر عنه الكاتب بقوله : « لقد نشأت في مجتمع بورجوازي وانفقت معظم حياتي محاولا أن أحرر نفسي من شتى ألوان القيود والتعيز والانانية التي كان يفرضها على هذا الوسط الاجتماعي ، وكنت أظن أن عملي الفني كفيل بتحريرى من هذا كله ، ولكنى أدركت أن الفنان لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي والسجون تملأ في بلاد مازالت التفرقة فيها على أساس من الجنس أو الفقر موجودة ؛ ولا يمكن لعملي أن يكون له معنى إلا إذا كانت له علاقة مباشرة بالقوى التقدمية في العالم » .

الثورة ، بل يذهب هذا الكاتب الحر الثائر إلى أن حرية الفنان لا بد منها لحرية المجتمع كما أن ثورة الفن هي الأصل في ثورة هذا المجتمع ؛ فهو يقول : « لكي نقيم ثورة في بلد ما لا بد أن نقيم ثورة في الفن أيضا ، ومن دواعي التناقض في بلد اشتراكي أن تكت حرية التعبير ، فأعظم ما في الاشتراكية أنها تعد بالحرية الانسانية الكاملة بمجرد هدم جدران الاستغلال الاقتصادي والتفرقة الطبقية » .

وعلى ذلك أيضا فالفنان الملتزم هو الفنان المشروع ، والفن الذي لا يحمل في أحشائه فكرة ويحتضن قضية ويناصر الانسان ليس فنا على الإطلاق .. غير أن الالتزام الذي يعنيه الكاتب

وعلى ذلك فالفن عند بيتر قايس هو أحد الوسائل التي يستطيع بها الانسان أن يصل إلى مرحلة الحرية ، والفن أيضا هو أحد الوسائل التي يستطيع بها المجتمع أن يصل إلى مرحلة

أجزاء الحياة وتجميع أطرافها من أجل الكشف عن وجود الإنسان في مجموعته ، وتقديم صورة صادقة عن نفسه ومشكلاته وآماله وكفاحه ، وهذا ما عبر عنه بيتر فائس بالإنسان الثوري . . الإنسان الذي يتحرك داخل أوسع نطاق ممكن من الحرية وخارجه في سبيل التعرف على المعنى الحقيقي للحياة ، وما أختار له إطار المسرح التسجيلي . . . المسرح الذي وضع بدوره المخرج العظيم **أرفن بيسكاتور** ، وبداه في ألمانيا الكاتب **هـم. تيمم** بمسرحيته الشهيرة «النائب» ، ومضى فيه كتاب الطليعة الألمان من أمثال **مارتن فالزر** و**هانس كيبارد** و**جونتر جراس** إلى أن بلغ قمته على يدي كاتبنا المناصر **بيتر فايس** .

فالمسرح التسجيلي هو أكثر الأطر المسرحية وفاء للنظرة الجديدة للحياة والإنسان ، وأقدها على إبراز الرؤية الشاملة لكل من التاريخ والعصر ، فهو باعتداده على أحداث الماضي وقائع التاريخ ومحاولته تفسيرها في ضوء عصري جديد مع التركيز على أعضاء الجوانب الاجتماعية وإبراز العنصر الإنساني إنما يساعد إنسان الحاضر على فهم الواقع ومحاولة اكتشاف وسائل وغايات جديدة للتغيير .

ولكن أية أحداث وأية وقائع تلك التي يرتد إليها الكاتب ليعالجها بهذا اليقين العصري الجديد ؟ إنها طبيعة الحال الأحداث التي تنطوي على مضمون إنساني عام ومغزى شمولي عميق بحيث يستطيع الكاتب أن يقف عندها ليفجر ما تنطوي عليه من مغزى وما تحتويه من مضمون مفسرا أيها ذلك التفسير الذي يفرضه منطق العصر وتقضيته مطالب الحاضر . هكذا لنا كتاب المسرح التسجيلي إلى عرض وقائع ذات أثر فعال على الضمير الإنساني والعالي مثل محاكمات إرخسان وأونيغيم وجرائم النازي ومصرع الرئيس كيندي واختطاف الزعيم بن بركة فضلا عن حرب فيتنام ومأساة التفريقة العنصرية في جنوب أفريقيا واضطهاد المaoين في الولايات المتحدة ثم أحداث الثورة الفرنسية ممثلة في شخصي جان بول مارا والماركيز دي صاد .

والواقع أن المزية الكبرى لكتاب هذا المسرح هي حرصهم البالغ على القيمة الفنية إلى جوار الواقعة التاريخية بحيث لا تبدو المسرحية

هنا ليس هو الالتزام بمعناه الضيق المحدود ، والذي يصدر فيه الفنان عن حزب بعينه أو سلطة بالذات ، فهذا النوع من أنواع الالتزام كفيل بالقضاء على فنية الفنان وحالة فنه إلى بوق من أبواق الدعاية ، لذلك يحرص كاتبنا على توسيع مفهوم الالتزام بحيث لا يقتصر على الالتزام السياسي الأحادي النظرة ، ولا الالتزام الفني الأحادي النظرة أيضا وإنما الالتزام بمعناه الكلي الشامل الذي يشمل العالم ويحيط بالإنسان دون أن يفصل عن العلاقات الاجتماعية والقضايا السياسية التي يتحرك في داخلها ويدور من حولها ، وهذا هو معنى قوله : « أنه حتى إذا كانت لدى أعظم فكرة درامية فلن أحولها إلى مسرحية أبدا أبدا ما لم تكن تحمل رسالة » .

ورسالة الفن على الأصالة هي إمكانية فهم العالم وإمكانية تغييره ، وضرورة العمل على تحقيق هذا الفهم وأحداث ذلك التغيير .

طريق المسرح التسجيلي

ولكن كيف يستطيع بيتر فايس أن يصب هذه المضامين الدافئة وتلك المعطيات الحارة في الأطوار المسرحي الذي يتجانس معها من ناحية ويعمل على إبرازها من ناحية أخرى ، أن أكبر مذهبين يسيطران على فن المسرح حتى الآن هما **المسرح الوجودي** الذي يتزعمه **سارتر** و **المسرح اللحمي** الذي دعا إليه **بريخت** ، وعلى الرغم من الخلاف المحوري بين المذهبين من حيث عنابة أحدهما بالعالم الداخلي في علاقته بالحرية الفردية وارتباطها الوثيق بوجود الإنسان ، وعنابة الآخر بفتح نوافذ الروح على العالم الخارجي ، عالم العلاقات الاجتماعية والسياسية وبخاصة في تعلقها اللحمي بمعيشة الإنسان ، على الرغم من محورية هذا الخلاف فإن بيتر فايس يرى فيهما مما قصورا وتقصيرا لا يمكن معهما فهم حقيقة العالم ولا طبيعة الإنسان ، وبالتالي لا يمكننا أن نحدث فيهما أي تغيير .

وليس أدل على هذا القصور من أن المذهب الوجودي إنما يصور الإنسان من جانب واحد فقط في الوقت الذي يقتصر فيه المذهب اللحمي على تقديم صورة جزئية للحياة ، أما الذي ينشده بيتر فايس فهو استكمال

« **المرح الشامل** » الذى بدأه الاغريق واحياه **فاجنر** وجاء بيتر فايس ليحييه من جديد ، فالشعر هنا والموسيقى والرقص والفناء تجمعها جميعا وحدة حية او حياة واحدة ، وهو

يستخدم ايضا اسلوب « **المرح داخل المرح** » الذى ابتلعه **بيراندالو** وطوره كثير من كتاب الدراما المعاصرين حتى بلغ قمته عند كاتبنا التسجيلى ، فالتاريخ الغابر مدمج فى الحاضر اليومى والجزئى المؤقت داخل فى الكلى الدائم كل هذا داخل بنية العمل المسرحى ، وكذلك تستخدم عملية **المونتاج السينمائى** بحيث تتطور

المسرحية لا من خلال التطور الدرامى التقليدى للأحداث ولا من خلال تسلسل الزمن الملحمى ولكن عبر تراطيب الأجزاء وتماسكها تماسكا عضويا ووظيفيا يفقدها التراطيب الشكلى ولكنه يحدث الأثر المطلوب . هذا فضلا عن استخدامه طريقة مخرجى الموجة الجديدة فى السينما المعاصرة لا أمثال **آلان ريشيه** و **فرانسوا تروفو**

و **جون لوك جودار** ، تلك الطريقة التى تعتمد على المعنى الذهنى فتحوله الى مدرك حسى بحيث تصبح لغة المسرح هى لغة المراثيات والحسوسات عن طريق تقاطع الصور وتلاحقها وتقديم بعضها وتأخير بعضها الآخر على نحو ما يحدث فى كتابة السيناريو السينمائى الحديث . ولعل هذا هو السبب فى العلاقة الفنية الوثيقة التى تربط بين بيتر فايس الكاتب الألمانى الأصل السويدى

الإقامة ، وبين **انجمار برجمان** المخرج السينمائى السويدى الذى توافر على اخراج مسرحيات فايس فور ترجمتها من الألمانية الى السويدية ، فضلا عن اعدادها للسينما بسد تقديدها على خشبة المسرح .

هذا وقد كان لبيتر فايس فضل استخدام الباتونيم أو التمثيل الصامت وتوظيفه لخدمة العرض المسرحى بحيث جعل للباتونيم مكانا لا يقل عن الحوار كما جعل للحركة شائلا لا يقل عن الأفكار ؛ فإذا أضفنا الى هذا كله براعته فى استثمار الضوء وتوظيفه تشكليا ادركنه على الفور أننا أمام كاتب فنان يجمع بين فكرية المؤلف وفنية المخرج ويمزج بينهما فى مركب رائع يكسر به الحواجز ويجتاز الحدود ويواصل السير حتى النهاية .. نهاية الفن المسرحى .

تسجيلا خالصا للوقائع والأحداث ، وانما تتضح فيها أيضا قدرة الكاتب على اعمال خياله الفنى واستدعاء ابداعه المسرحى ، فهما نقل الكاتب من سجل الوثائق ومهما استعار من ملف الأوراق فلا يمكنه أن يكون محابدا بازاء الواقعية التاريخية وانما هو مضطر بالضرورة الى ابداء رأيه والافصاح عن وجهة نظره « وتتوقف قيمة وجهة نظره على مدى قدرته على إعادة تفسير التاريخ ، وعلى الاستفادة من الأدوات الفنية لتجسيد تفسيره على منصة المسرح » .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد الذى يفصح فيه الكاتب عن وجهة نظره بازاء الواقعة التاريخية من خلال اختياره لها من ناحية وطريقته فى عرضها من ناحية أخرى ، وانما المتفرج هو الآخر له وجهة نظر لا بد وأن يبديها على ما يقدم أمامه من شرائع الماضى وسلخ التاريخ ، ذلك لأنه اذا كانت الدراما التقليدية تحول المتفرج الى متلق سلبى مكتفية بتركه وقد تطهرت روحه ، وكذلك المسرح التعليمى لا يترك المتفرج الا وقد تغير تفكيره بحيث يصدر احكاما بعينها على أحداث بالذات ، فان المسرح التسجيلى هو وحده القادر على إثارة خيال المتفرج تاركا له الحرية فى اختيار موقفه وتكوين وجهة نظره ، فهو وان يكن مسرحا ملتزما إلا أنه خال من أى الزام .

السينما فى المسرح

ولكن كيف يستطيع الكاتب التسجيلى أن يحرص على الصدق التاريخى حرصه على الصدق الفنى وعلى ابلاغ وجهة نظره دون أن يقع فى مزالق الدعوة السياسية أو الدعاية الاجتماعية فلا يعود كاتب مسرحيا بمقدار ما يصبح مفكرا سياسيا أو مصلحا اجتماعيا أو رجلا من رجال الأخلاق ؟ .

هذا هو السؤال المحورى الذى تدور عليه محاولات بيتر فايس فى استخدام كل ما يستطيع استخدامه من أدوات فنية تمكنه من استدعاء وقائع الماضى معروضة بأمانة تاريخية وصدق فنى ، معبرة عن أيديولوجية الكاتب موظفة لخدمة قضايا العصر ؛ فهو يستخدم اطار

الحرية الفردية والثورة الاجتماعية

هاتان هما الركيزتان المحوريتان اللتان تدور عليهما أحداث مسرحية : « اصطفاهاد واغتيال جان بول مارا كما قدمته فرقة تمثيل مصممة شارنتون تحت اشراف السيد دى صاد » وهو الاسم الذى اختصر الى « مارا - صاد » وعرف بهذا الاختصار . والواقع انه الاختصار الذى يفى بالمطلوب . . . فمارا صديق الشعب هو وجه الثورة الاجتماعية وصاد اسير الذات هو وجه الحرية الفردية « والذى يهمننا من مواجهة دى صاد بمارا هو ذلك الصراع بين الفردية المتطرفة وبين الدعوة الى التغيير السياسى والاجتماعى » على حد تعبير الكاتب ، من أجل إيجاد الإنسان الثورى الجديد على حد تعبيرنا نحن .

والطريف فى هذه المسرحية التى شكلت حدنا هاما حين قدمت على مسارح ألمانيا والسويد وانجلترا وفرنسا والولايات المتحدة انها مسرحية خالية من الأحداث . . بل خالية من الحدث بمعناه التقليدى . . فكل الوقائع والأحداث معروفة سلفا كجزء من تاريخ الثورة الفرنسية وما على القارئ أو المتفرج إلا أن يشاهد رجوع صدها ومدى وقعها فى نفوس الأبطال ، فضلا عما تحتويه هذه الأحداث من عصارة فكرية وقيم ثورية وإعادة تفسير للتاريخ .

وعلى ذلك فعبثنا نحاول رواية الحدث المسرحى فليس هنا حدث بربى ، وإنما عدة شخصيات لكل منها مضمونها الفكرى ومغزاها الرمزى الى جوار موقفها الدرامى . . . فمارا كما سبق أن قلنا يمثل وجه الثورة ضد الفساد الاجتماعى ، فهو مناضل ثورى ومفكر تقدمى وصحفى شجاع يكتب المقالات النارية التى يهاجم فيها رجال الحكم ، ويؤسس جريدة « صديق الشعب » ليقف الى جوار الفقراء أو من أسماهم بالأثرياء ، ويعمل على قلب نظام الحكم الملكى وقيام ثورة ١٤ يوليو ١٧٨٩ ، ولئن اختلف المؤرخون فى تفسير شخصية مارا اختلفا جعل بعضهم يجرده من كل عاطفة بشرية ويضع عليه بعضهم الآخر صفات القديسين والشهداء ، فهذا هو كاتبنا قايى يرى فيه نموذجا للمفكر اليسارى الذى لا يكتفى بالتبشير للثورة الاجتماعية بل ويعمل لها أيضا « يجب أن نرى مارا كأحد مفكرى وعامة الاشتراكية ، رغم أن نظرياته الاجتماعية الثورية تحمل

مسرحية مارا - صاد

كثيرا من الشوائب ، مما ائتمد بها عن الهدف السياسى » وهذا هو الصدع الذى أدى به الى الموت أو الهلاك تماما كما يحدث لاي بطل تراجيدى ، ولذلك نجد الكاتب يواجهه بشخصية أخرى على النقيض تماما سواء فى منطق الفكر أو حركة السلوك . . . انه الماركيز دى صاد الذى يمثل وجه الثورة ضد ضعف الطبيعة البشرية فهو رجل اباحى النزعة أحادى النظرة ، غرق فى ليل الخطيئة والخطأ وقضى أكثر حياته فى السجن لسلوكه المنحرف وفى المصحة العقلية لشذوذه الجنسى ، وفى السجن . . سجن الباستيل كتب دى صاد عدة تراجيديات وكوميديات وأوبرا وبانطيميم كما كتب عدة مسرحيات شعوية من ذوات الفصل الواحد ، وفى المصحة . . مصحة شارنتون قام دى صاد باخراج العديد من مسرحياته ليقوم بتمثيلها مرضى المصحة ، وكثيرا ما كان يشارك بنفسه فى التمثيل ، والذى يعيننا الآن هو أن شخصياته جميعا كانت تتميز بالاندفاع القهرى نحو تحقيق اللذة عن طريق تعذيب الآخرين مما دفع علماء التحليل النفسى الى تسمية هذا النوع من السلوك « بالسادية » واتخاذ الماركيز دى صاد رمزا لهذا النوع من انواع الانحراف . . ومن هنا وجد بيتر قايى فى هذه الشخصية المضادة

ومن ثم يصيب بالهوس الجنسي ويكون ماله مستشفى الأمراض العقلية .. **أنهما وجهان لعملة واحدة الجنس الذي يؤدي أما الى الدين أو الى المستشفى !** .

وهناك على الجانب الآخر من الطريق .. طريق الحرية والثورة يفتكل من **كولبييه وچاكرو**، الأول ليبرالى حر يرتدى قناع الثورة ومن وراء هذا القناع يصلح كل الأطراف ويتحين كافة الفرص كي يحقق أغراضه الخاصة ومطالبه الذاتية دون نظر لآى اعتبار ، انه صديق الجميع وفي الوقت ذاته جلداء الجميع او هو باختصار الوجه الانتهازى للثورة .. أما الآخر فهو قس سابق خلع مسوح الرهبان وتحول الى اشتراكي متطرف ، وأخذ ينادى بالقيم الثورية وضرورة التغيير لا على طريقة مارا الفاضية ولكن مع ميل عاطفى للاستقرار ، ولذلك فهو هنا بمثابة المحرك الذى يدفع بالوقف الى الأزمة ويمثل أيضا على حد تعبير بيتر فابيس والأنا العليا التى يعيش بها مارا نظرياته .. انه باختصار يعكس الوجه العاطفى للثورة .

وثمة شخصيات أخرى كثيرة وضعها الكاتب وضعاً وظيفياً هادفاً لأنها بمثابة الخلفية التى لا بد منها المؤخرة الصورة أو الأرضية اللازمة لوقوف الأبطال .. انهم جموع المرضى والممرضين والمرضات يضاف اليهم المغنون الأربعة والموسيقيون الخمسة وباقي الأفراد الذين يرتدون قممات الثورة ، وعلى رأسهم جميعاً يقف المنادى الذى هو بمثابة رئيس الجوقة أو الكورس أو فرقة المنشدين . ان كلا منهم يرى الثورة من خلال مطالبه واحتياجاته ، ويفسر الحرية التفسير الذى يفي بهذه المطالب والاحتياجات فهم ينضمون الى الثورة ويطلبون من الثورة أن تعطيهم كل شيء : **سمكة .. حذاء .. قصيدة .. زوجا آخر .. امرأة أخرى ..** ذلك لأن الثورة معانها تحقيق الكفاية الاجتماعية كما تعنى الحرية تأكيد الذات الفردية .. فالحرية هى غاية الكل ، والثورة هى طريق الجميع .

وبعد ؛ فتلك هى المعادلة الصعبة التى حاول بيتر فابيس أن يحولها الى معادلة سميعة ، سالكا الى ذلك طريق الفن ، والفن الثورى الأصليل .. الفن بكافة أشكاله وشتى مظاهره .. بالكلمة القروءة والنقمة المسموعة والصورة المرئية ؛ فهذه كلها أدوات فى يد الفنان

لشخصية مارا ما يعمق الموقف التاريخى ويفجر تناقضاته ويضيف بعدا جديدا الى مفهومه من الحرية والثورة . وهذا ما عبر عنه الكاتب بقوله : « لكن شخصية مارا لم تكن تكفى لصنع دراما ، كانت تحتاج الى نقيض لها ، هذا النقيض هو الذى وجدته في شخصية صاد ، ذلك ان صاد كان ثوريا ولكن على طريقته الخاصة ، تلك الطريقة التى نسميها اليوم «**القوة الثالثة**» . وكان مارا يقول «**أنا الثورة**» ، لكنى جعلته فقط «**صوت الثورة**» ، وكان صاد بهاجم مجتمع عصره حتى أصبح من العسير عليه أن يعيش فيه بعد ذلك ، لقد حفر مقبرته بكلماته ، وبها حكم على مجتمعه بالموت .. مجتمع الرأسمالية » .

انطلق الاثنان اذن من مصدر واحد ، ولكنهما وصلا الى نتيجتين مختلفتين أو متبايعتين .. صاد بهذا الطريق ، ومارا مشى فيه حتى النهاية . وعلى جانبى الطريق كانت هناك شخصيات أخرى .. صحيح أنها لم تضاف ابعادا جديدة ولكنها كانت ظلالا لا بد منها لاكمال الصورة ، على الجانب الأيمن من الطريق كانت تقف **ششارلوت كوردى** هى وعشيقها **دوبيره** .. انهما الوجهان المرضيان للثورة اللذان يعكس أحدهما التضخم المرضى للذات ويعكس الآخر إخلال الرغبات الذاتية ! فهما الأنا السفلى حسب التقسيم السيكولوجى ، الأنا التى تنقاد وراء الحس الخالص والفريزة الصماء .. فششارلوت كوردى إنسانة مكبوتة اعتزلت الحياة ودفنت أحاسيسها فى عزلة بالدبر فكانت نهبا لهلوسات مرضية تركزت فى حلمها الدبنى لانتفاذ فرنسا وتخليصها من برائن الطفولة ، فالصورة المائلة فى مخيلتها حتى استحوطت الى عصاب قهري يسيطر على كل ما تفكر فيه ، هو ان تصبح قديسة تماما كما حدث لكل من **جان دراك والقديسة جوديث** . ولذلك فهم لم تقدس شخصا ولم تهن حياتها لأحد .. كل ما تعانیه هو إرادة الموت التى تستجيب لها بلا وعى واستغراق .. ومن هنا كان دوبيره هو بمثابة رجع الصدى .. فبعثا يحاول أن يستميلها الى حبه وعيها يحاول أن يحيلها الى ذاته .. ولما كان دوبيره نائباً جمهورياً حراً .. ووطنياً محافظاً من الجيروندين ، كان من السهل على الكاتب أن يعث بأحلامه التقليدية وآرائه المحافظة فتنتهى كل محاولاته العاطفية مع كوردى بالاحباط

فيه ، لأنه اذا كان الفن بلا جمهور يعنى المهزلة
فان الجمهور بلا فن يعنى التأساسة . وبمقدار
ما يأخذ الفنان من الجمهور عليه أن يعطيه وأن
يقف الى جواره كى يكون يحق شاهد اثبات
على هذا العصر !

جلال العشري

يستطيع أن يخوض بها معركة الحياة ويدافع
بها عن قضية الانسان .. فحرام واكثر من
حرام أن ينزل الفنان لينجى القمر أو يتفنى
بالنجوم وهناك انسان يموت وآخر جائع وآخر
يعانى عذاب الحريق ، فليس فنانا على الحقيقة
من يكتفى بتصوير الواقع دون أن يعمل على
تغييره ، ومن لا يخاطب المجتمع من أجل التأثير

هذه الخمسة

الموجة الجديدة

فنى السينما ؟

غير أن الشيء الوحيد الباقي من
أسلوب خليل شوقي في فيلميه دنيا
الجيل هو العنصر التشكيلى الذى
ساعد على بروزه وجود اللون وهو
يعتز بقسودته على خلق تكوينات
تشكيلية بأربعة نتيجة مرونة الكاميرا
في يده ، ورغم اخترازه فان التكوين
التشكيلى ما لم تفرسه شرويات
البناء الروائى ، يصبح ملقاً في الهواء
لا يشير الى دلالة بالذات ويكون في
هذه الحالة زائدا كالأزمنة الدودية
تماما .

● هناك نوع من الأفلام يرفض
الجمهور أن يراه مثل دنيا والجيل
وهو يقبل على أفلام من نوع معسكر
البنات الذى حقق نجاحا تجاريا
ملحوظا .

● معنى هذا أن يتوقف التجديد
في السينما المصرية وعلى الشباب أن
ينفضوا الأفكار التجديدية من رؤوسهم
ويحاولوا تلقى النجاح التجارى ؟؟؟

● طبعاً لا ...
● كيف لا ... وهذه معادلة
صعبة أن تجمع بين القديم
والجديد .

● نحاول أن نقدم للجمهور أفلاما
تجديدية ، يحمل أن يقلب عليها ..
ويتكرر هذا النوع سيمتد عليه وفي
نفس الوقت يجب أن تكسب أولئك
الذين يكرهون الفيلم المصرى
« هـ فى لله » وخاصة المثقفين .

ولكن .. هل هذه هي الحقيقة
قلنا ؟؟؟ وهل هذا هو الطريق إلى
سينما جديدة في مصر ؟ هل هذا
هو قصارى ما نستطيعه مخرجونا
الشباب ، أمل السينما الجديدة ؟ .

دغم ما قيل من أن الرقابة حدثت
المساعد البنائية التى تكشف من انتماء
البنات في الفيلم الى مجتمع مدرسة
سان بيترو وأن الآلة نادية تربت
في مدرسة راهبات والأساتذ حسن ،
أستاذ جامعى أستاذ اصطحاب طلبته
الى رحلة مثل هذه كل عام . وعلى
فرض أن الرقابة حدثت هذه المشاهد
فلماذا ترك المخرج السيناريو المسكين
على « عتيسة السلام » ولم يحاول
اصلاح ما أفسدته رقابة السيناريو
دون أن يفضيها ؟؟؟

ويرد خليل شوقي على هذا فيقول :

● كلام أكن أقصد هذا النمط ..

● لماذا كنت تقصد إذن ؟؟؟

— نمطا مختلفا من أولئك الذين
استفادوا من رفع الأجور فأنصرفوا
بها الى هذا الاتجاه ..

ويلم خليل شوقي أن هذا الرد
لا يعد دفاعا لصالحه بقدر ما هو
ضده لأن المخرج الذى لا يستطيع أن
يفند ما يريد يصيح أضحوكة ثم
تثير منه مسألة الرقصات التى
تسلط على التفرج تسلط كاربوسيا
دون أن تؤكد شيئا بالذات :

● هذا صحيح ، وأنا أردت أن
أشعر التفرج من خلال هذا التركيز
بأن هذه بيئة سيئة دون أن استعمل
الحوار ...

خلال هذه الرقصات يشعر التفرج
على الفور أنها تشير الى مجتمع
بالذات ليس في الحقيقة مجتمعا ،
مجتمع يوجد في هذا الملهى أو ذاك
أو في بيت فلان من الناس لكن
لا يمثلنا أو يحمل قيمنا ، وهؤلاء
الذين قدمهم الفيلم لا يعيشون
واقعا بل لا يشعرون به ؟

● حوار فكرى مع المخرج الطليمي خليل شوقي .

مازال خليل شوقي رغم سقلته
الأخيرة في « معسكر البنات »
إمكانية قابلة للنمو والتطور ، لأن
مكوناته الفنية والفكرية ليست وليدة
معسكر البنات وإنما نبتت في
« دنيسا » و« شبيت في » « الجيل »
و « الإشارة الخضراء » ... شاب
ما زال في بداية الطريق ، علينا أن
نتناوله برفق ... ومع ذلك لم
يرحمه أحد !

لقد بدأ خليل شوقي في « دنيا »
قدرة فنية كبيرة على وشك أن تتفتح
وتنضج .. ثم جاء « الجيل » ليقلل
الى حد ما من هذه القدرة . وأخيرا
« معسكر البنات » ليضيق الإشارة
الحمرام في طريق المخرج الشاب .

في هذا الفيلم حاول خليل شوقي
لونا جسديدا من الدراما الراقصة
أو فيلم التوعات ولا بأس في المحاولة
أن كانت ستؤدي الى جديد . لكن
الذى رأيناه كان بناء روائيا ركيكا ،
شخصياته ملقطة في الهواء ، جردما
كاتب السيناريو من هويته التى
يمكنك من التعرف عليها تمر فأوضحا .

لقاء كل شهر

ليدى ماكبرد أو اغتيال كنيدي

المسيرة التي هزته الوجدات العالم

مشهد من مسرحية
« ليدى ماكبرد »

حدث اغتيال الملك داتكان في مسرحية وما وراءه من ملابس وتجهيز الى حادث اغتيال الملك داتكان في مسرحية شكسبير .. ساعدها على ذلك التشابه الغريب بين اسماء الشخصيات المسرحية واسماء الشخصيات الواقعية من ناحية ، ومن ناحية اخرى ذلك التسلسل المنطقي في وقوع أحداث المسرحية والذي يشبه هو الآخر والى حد بعيد تسلسل الأحداث في حادثة القرن العشرين ، على الرغم من فارق الزمن الكبير بين الحادثتين .. فالمرحلة كتبها شكسبير سنة ١٦٠٦ والمأساة الأمريكية وقعت سنة ١٩٦٣ أى بعد أكثر من ٣٥٠ عاما .. أن التاريخ يعيد نفسه أو قل أن النبوة الفنية ، أعني نبؤة شكسبير ، تتحقق فتقدم لنا صورة حية لمأساة الطلوع .. أعني مأساة كنيدي

في قلب نيويورك يرتفع الستار كل ليلة عن مسرحية جريئة وخطيرة معا .. مسرحية تتهم الرئيس الأمريكي الحالي ليندون بريد جونسون بالتآمر على قتل الرئيس الأمريكي الراحل جون فيتز جيرالد كنيدي ..

والمرحلة كتبها سيدة أمريكية تخصصت في دراسة التاريخ .. هذه السيدة هي بريانا جارسون التي استمدت موضوع مسرحيتها من تاريخ المسرح أو من مسرح التاريخ .

أما تاريخ المسرح فنحن به مسرحية « ماكيب » الشهيرة لوليم شكسبير .. وأما مسرح التاريخ فنحن به اغتيال كنيدي وانتقال منصب الرئاسة الى نائبه جونسون .

لقد استطاعت بريانا جارسون بذلك الماح وشفافية نافذة أن تلفتح

« ليدى ماكبيرد » كما قدمت على المسرح

جرالم أخرى .. ولكن ماكديف أحد
النبلاء ينتقم من ماكث بقتله ،
فيضع حدا لجرالمه ويستعيد عرش
أسرته بعد أن يتم تتويجه ملكا شرعا
للبلاء .

وما هي مأساة الطموح في مسرحية
جارسون اذن ؟!

ليدى ماكبيرد أو ليدى بيرد
لا تقتنع بأن يظل زوجها نائباً لرئيس
الولايات المتحدة . انها تريد له أن
يصبح هو الرئيس وأن تصبح هي
السيدة الأولى بالبيت الأبيض ..
فهي تشتعل حقدًا على الرئيس
جون كيندونك أو جون كيندى ..
وتتسم فيرة من السيدة الأولى
ليدى كيندونك أو جاكلين كيندى ..
لذلك تدفع ماكبيرد (وهو الاسم المركب
من أول مقطع من ماكث - ماك -

وجونسون معا ! أن اغتيال كيندى
ورئاسة جونسون وتحدى روبرت كلا
حلفاء في مأساة الطموح .

فما هي مأساة الطموح في مسرحية
شيكسبير أولا ؟!

ليدى ماكث لا تقتنع بأن يظل زوجها
قائدا تحت يدى الملك ، انها تريد له
أن يصبح هو الملك أو أن تصبح هي
زوجة للملك .. فتدفع ماكث الى قتل
الملك دونكان .. وتم الجريمة
البشعة داخل قصرهما أثناء زيارة
دونكان لهما .. وبعد مواراة القتل
تراء وبعد أن يتوج ماكث ملكا تحس
الملكة الجديدة انها مسؤولة عن الجرم
ونريكة فيه فترى في حلمها انها
ملغضة يدها شخصيتها وأن شبح
القتيل يتمادى في مطاردتها فتتموت
وعيا .. أما الزوج الملك فيندفع نحو

البشر لا يمكن أن يتاله بأذى أو يسلب منه العرش حتى يأتى الخشب المنتهب الى واشنطن .. فيأمر بشرب هيت لاند وقمع كل المظاهرات المادية له سواء فى الداخل أو فى الخارج ..

ويحرق السود أشجار الكرز فى واشنطن ويخسر ماكبيرد عددا كبيرا من الأصوات ويدخل عليه روبرت شاهرا ومعه .. ولكن ماكبيرد يترنح ويسقط دون أن يمسه الرمح .. ويعلم روبرت النبأ معبرا عن حزنه البالغ ثم ينصب نفسه رئيسا سلفا للقائد العظيم ماكبيرد .

هذه هى الخطوط الرئيسية فى مسرحية بريارا جارسون .. وهى كما نرى تصاهر بين موضوعين بعد أن تشعبا على مستوى واحد .. موضوع مسرحية شيكسبير وموضوع خيانة جونسون لرئيسه كينيدي والغدر به فى داره ، وكذلك الصراع الدائر بين جونسون الذى اقتنص العرش وروبرت صاحب العرش الشرعى ..

غير أن بريارا جارسون عندما توازى بين الموضوعين تحتفظ للمسرحية الشيكسبيرية بمحتواها فى الوقت الذى تقوم فيه بإجراء إضافات تكتنية الى الواقع المعاش تعد سابقة لأوانها ، بحساب المنطق ، وغير حقيقية طالما أنها لم تحدث أو لم تحدث بعد ..

أما كيف احتفظت جارسون لمسرحية شيكسبير بمحتواها بينما حملت التاريخ ما لم يحتمله فهذا ما يمكننا أن نعرفه من خلال استعراض خطوط الطول فى مسرحيتها هى فى نفس الوقت تلك الإضافات القائمة على مسرحية شيكسبير نفسها .. أى أن المسألة كانت أخذ ومطاء أو إبدال وإحلال .. إبدال الحوادث والأسماء بحوادث وأسماء أخرى وإحلال حوادث وأسماء ظروف معينة محل ظروف أخرى قائمة !

بالإضافة الى اسم جونسون الثانى - بيرد - ويرمز الاسم المركب الجديد الى جونسون (تدفعه الى تدبير مؤامرة لاغتيال الرئيس كيندونك) وهو الاسم المركب من أول مقطع من كينيدي - كين - بالإضافة الى دونك أول مقطع من دونكان ملك اسكتلندا ويرمز الى كينيدي .

يدعو ماكبيرد الرئيس كيندونك لزبارة ولايته تكساس .. ويقبل كيندونك اللصوة على الرغم من تحذيرات الجميع .. ويقوم بزيارته فعسلا بصحبة السيدة الأولى .. وما أن يستعرضان شوارع عاصمة الولاية دالاس فى سيارة مكشوفة ، حتى يصاب الرئيس بعمى ناري يخر على اثره صريحا بين أحضان زوجته .. وبعد دقائق من إعلان نبأ وفاة كيندونك رسميا ، ينصب ماكبيرد نفسه رئيسا ويبدأ فى مباشرة مهام منصبه الجديد بإذاعة بيان على الشعب .

ويقضى على القاتل ولكنه سرعان ما يلقي مصرعه هو الآخر .. أما روبرت وتيدى شقيقا كيندونك فيثيران الشبهات حول ماكبيرد .. وينضم اليهما أعضاء الحزب الليبرالى وعدد كبير من الأنياع والمؤيدين .. وأما الشعب فهو يريد أن يعرف الحقيقة .. يدب الخوف فى قلب ماكبيرد ويسأل السحرة الثلاثة من المستقبل فيخبرونه بأن أحدا من

ل . جونسون كما يراه العالم !

وهو ينتظر دوره . » فيقول الأخير :
« سينتهي الرؤساء جميعا الى
صندوق القمامة والمولك ان يتوجوا
وستكون الدنيا لنا . »

واضح أن « فيت لاند » هي
« فيتنام » ، وواضح كذلك أن
الكاتبة تستعير هذه الحرب
ويستعيرها السحرة أو الجبل الثاني
والمسلمون السود واليساريون بحسب
الرمز وشياطين الجحان بحسب
الصوير الروامي .. ثم نلاحظ أن
الكاتبة قد استدعت الى مسرحيتها

السحرة الذين ذكرهم شيكسبير في
مسرحيته وجعلتهم يثنيون لماكبير
بنفس النبؤات التي تنبأوا بها
لماكبت .. الا أن مسألة السحرة
والنبؤة لم تحدث لجنوسون بالطبع !

وتحقق النبؤة الأولى في مسرحية
جارسون مثلما تحققت في مسرحية
شيكسبير ومثلما حدث في الواقع ..
فيخار جون ماكبيرد ليكون نائبا له
كما اختار دوتكان ماكبت ليكون قائدا
لقواته . ولكن ماكبيرد يشعر بأنه
مغبون ومستبعد في الوقت الذي
يشعر فيه بأنه قوى وبأن ولايته
بأجيموسا تناصره .. لذلك يدعو
كيندولك الى زيارته .

ويقوم كيندولك بزيارة دالاس
وعندما يمر المركب وسط الجموع
المحتشدة يقول أحدهم : كل هذا
الشراء ! فيقول آخر : كل هذا
الشياب ! ويقول ثالث : كل هذه
الحكمة والنفقة !

وينطلق عيار نارى من الطابق
السادس ياحدى العبارات .. فيخرج
أحد رجال البوليس ورقة من جيبه
ويقرا : « أن الطلقة ستنتقل من هنا »
ويضيف قائلا : فلاذهب للقبض على
هذا الحيوان القذر الذي قتل
رئيسنا ! »

ان هذا المشهد هو مركز الثقل في
المسرحية كلها وههو النبؤة التي
تتجمع فيها كل أفكار الكاتبة ..
تلكلمات الشرطي تشير الى أن الحادث
ليس إلا مؤامرة مدبرة كما أنها تعد

بمثابة اتهام سريع يدين جنوسون
بالتآمر على قتل كينيدى .

أما روبرت فيلرم الصمت وبفضل
الا يفصح الأمر طالبا أن الحادث
قد وقع وطالما أن جنوسون سينتولى
الحكم تلقائيا .. ويرى أن مصلحة

تبدأ مسرحية « ماكبيرد » بسحرة
مسرحية « ماكبت » التسلية ..
الساحر الأول يمثل الجيل الثاني في
أمريكا والثاني يمثل المسلمين السود
والأخير يمثل اليسار .. ويردد
الثلاثة هذه العبارة : « القدر هو
العدل ، والعدل هو القدر ! »

وتغير المنظر .. مؤتمر الحزب
الديمقراطي بقيادة جون الذى يقول
لشقيقه : « أنت يا بوب الثاني في
الخلافة وبليك تيد ثم الأمراء الذين
لم يولدوا بعد .. »

وهنا يتحدث تيد الى نفسه قائلا :
« يا له من ترتيب محكم .. معنى
ذلك أن جاك سيبقى حتى ٦٠ و ٦٤
ثم يوب في ٦٨ ، ٧٢ ثم أنا في ٧٦ ،
٨٠ ثم في ٨٤ من يسكن أو يتولى
الحكم ! »

ويخرج الحكام الثلاثة .. فنلاحظ
أن الكاتبة قد استخدمت الأسماء
الحقيقية لشخصياتها المسرحية فجون
هو جون كينيدى وبوب هو شقيقه
روبرت الذى ينادى بهذا الاسم
نفسه وتيد هو تيدى الذى ينادى بهذا
أيضا .. ثم نلاحظ أن الكاتبة تكشف
عن الخطة المرسومة التي كانت تسمى
أسرة كينيدى الى تحقيقها منذ البداية
وكانها « أسرة مالكة » في ظل الحكم
الجمهورى .

ويدخل السحرة الثلاثة من جديد
فيقول أحدهم : « مر قطار يحمل
قوات من الجنود الى « فيت لاند »
فصحت « قف ههنا ! » وأخذت
أصبح وأنا أقفز حول الجنود
« ارجعوا ، عودوا وأوقفوا هذا
القطار . ماذا تعاربون من أجلهم
وتؤمنون بلا مبرر ؟ »

ويقطع الحديث مقدم ماكبيرد الذى
يحييه السحرة قائلين : « حيالك الله
يا نائب الرئيس .. حيالك الله يا من
سصبح رئيسا » . فيعيد ماكبيرد
لنفسه مضمون العبارة : « نائب
الرئيس اليوم .. ثم الرئيس غدا »

ولكن الساحر الأول يمود فيقول
على غير مسجع من ماكبيرد : « غير أن
كيندولك هو الذى سيتولى من بعده
وريثا . » ويضيف الثانى قوله :
« وسيكون هو بدوره فذا في مجموعة
ملوكنا . وسيظل يتمثل فى ضجر

في المستقبل هي التي تملئ عليه هذا
الصمت .

ويسدل ستار الفصل الأول
ليعود فيرفع من الفصل الثاني حيث
يؤكد روبرت نظريته التي يطلع
شقيقه عليها .. فعندما يقول
تيدى : « سدينه (ويقصد جونسون)
أمام المسالم » ، يفصح روبرت
قائلا : « ليس من المفيد .. ليس
الآن .. فلنحارب بالمباراة الباردة
حتى يمنحنا الزمن الأصدقاء ..
ويمنحنا الأصدقاء سيوفهم » .

ويعلم ماكبيرد أن شقيقا كيندونك
يشيران الشبهات من حوله فيأمر
الحقنق أيول أوف وارين بتلفيق
التحقيق حتى تهدأ نائرة الجميع
وترتاح عقولهم وأفئدتهم ..

وتصل الى مسامع ماكبيرد أنباء
التمرد الذي يجتاح فيت لاند أو
فيتنام فيأمر مكنمارا وزير الدفاع
بقمع هذا التمرد السخيف وسحق
كل من يتحدى الغزو الأمريكي .

وتدخل ليدي ماكبيرد بسرعة
بصجة ابتهتسا .. انها مشدودة
الأعصاب ومتعالة .. تحس بالآثم
وتشعر بالذنب وترى دماء الجريمة
البشعة ، التي تطلع يديها ، في كل
ما تقع عليه عيناها ..

ومرة أخرى يجتمع روبرت بالحزب
الليبرالي .. ولكن الاجتماع يضم
في هذه المرة أعضاء الكونجرس
والسيوix وأعضاء النقابات الصحفية
والعمالية وزعماء اليمين المستقل
واليسار والزنوج .. أن روبرت هو
الرجل الذي يستطيع إذن أن يوحد
أعداء الطائفة يمينيين كانوا أو
يساريين ! .

وفي ختام هذا الفصل الثاني يقول
روبرت : « لا تقتلوا قلوبكم ولكن
اشعلوا فيها القفس .. » .

ويرتفع ستار **الفصل الثالث والأخير**
عن مظاهرات احتجاج على سياسة
ماكبيرد وإستبداد حكمه .. هذا
الفصل بأكمله هو الإغصافة التي

أضافتها المؤلفة الى الوقائع التاريخية
مستندة على رؤيتها لمنطق التاريخ
أو حتمية الأحداث .. ربما هذا ،
وربما كانت هذه الإضافة هي مثالية
التاريخ أو ما توده المؤلفة أن يكون !
ويلتقي ماكبيرد بالسحرة الثلاثة
يسألهم عن المستقبل فيقولون له انه
لن يسقط حتى يأتى الخشب الملتهب
الى واشنطن .. نفس النبؤة التي
تنبأ بها السحرة الماكبت ..
أما ماكبيرد وماكبث فكلهما لا يصدق
النبؤة مستندا الى عدم معقوليتها
ويضادى في طغيانه .

ويخيل الى ماكبيرد أن شبح
كيندونك يهجم عليه فيصبح فيه
قائلا تلك الكلمة التي تدنيه ادانة
دامغة هذه المرة : « انك لا تستطيع
أن تقول اننى فعلتها .. » .

وبعد قليل يدخل الحارس ليعلم
أن السود يحرقون أشجار الكرز في
واشنطن .. فيصرخ فيه ماكبيرد
قائلا : « اذا كان هذا النبأ كاذبا
فسوف اشتنقك حيا » وإذا به يرفع
رمحه وبصوبه نحوه .. ولكن ماكبيرد
يترنح ويسقط دون أن يسه الرمح .

ويعلن روبرت النبأ مثلما أعلن
ماكبيرد من قبل نبأ وفاة كيندونك ..
نفس النهاية ونفس البداية أو نفس
اللعبة ! ينصب روبرت نفسه رئيسا
ويسدل ستار الختام في هذه المسرحية
التي تنتمى الى ما يسمى « **المسرح المباشر** » أو « **مسرح التاريخ** » ..
مسرح « مارا - ساد » و « **الحوارج** »
و « **الولايات المتحدة** » ...

أن « ماكبيرد » هي المسرحية التي
تعبر عن « الضمير الأمريكي » مثلما
عبرت مسرحية « U.S أو الولايات
المتحدة » عن « الضمير الإنجليزي »
وكما عبرت مسرحية « **الحوارج** » عن
« الضمير الفرنسي » في سلسلة
« مسرحيات الضمير » في النصف
الثاني من القرن العشرين أو سنوات
الجيل الثائر من المفكرين الملتزمين .

الهوة بين الإشباع والإحباط

مدىوازيت

چان چينييه

بين حالم الحب
وكابوس الواقع

المجتمع من وجودها الاثنوي ،
وجردها من حرية جوهريه بالنسبة
لها . فاتخذت من هذا المجتمع
موقف چينييه نفسه ، موقف المنبوذ
الذي لفظه مجتمعه ، لكنها حاولت
قبل ذلك ان تحقق لقاء جنسيا مع
« مانو » بطل القريه والابطالي
الغريب ، الذي يقيم على مشارفها في
قطع اخشاب الغايه ... وهي
مدنسه جابت الى القريه محمله بالفكر
البورجوازيه الصغيره ، يمانها رجال
السلطه معامله الآلهه كما يقول رجال
البوليس .. ثم هي لا ترتبط بصله
حياتيه حيه مع اهل القريه و
حياتها كثيبه كما تقول خالده الفس
الذي يرد عليها بان العقه يشوع
الفضيله ، فتقول الخادمه : لكن
للفصيله والعذاب شيء واحد .

طبيعي جدا ان تحيا شابا عانس
عذابا قاتلا في مكان ترى فيه بطل
الجنس يوزعه بلا حساب ودون عدل
وهي وحدها محرومه منه . فهذه

في اصرار تمالج فتح الهويس ،
حتى تتأكد من تدفق المياه ومن ان
القريه لا محالة جارفها الطوفان ،
فتمود بخطى ثابتة ، تشق طرقات
القريه الى حجرتها بالمدرسه ،
وهناك تقف امام المرأة تتأمل ذاتها
الجريحه ، ثم لا تلبث ان تجلس على
كرسي وتأخذ في أداء الشعائر :
تخلع قفازها الاسود « الكروشيه »
وحذاءها اللانسع الاسود ونساتها
الاسود كذلك ، وكلما خلعت شيئا
وضعت في مكانه بعناية ، فهي في
نظرها ادوات شعائريه خاصه
تحقق بهها تصورات عالم خاص
- عالم فانتازي ، وهي في هذا ،
كاهن يعيد زيه الكهنوتي الى مكانه
وكذلك مصاه وصليبه وغطاء راسه
وادواته الشعائريه الأخرى أو هو

يستعيدنها عندما يريد أداء طقوسه
مره ثانية .

والمدهوازيت التي فتحت الهويس ،
عانس جاوزت الأربعين ، حرمها

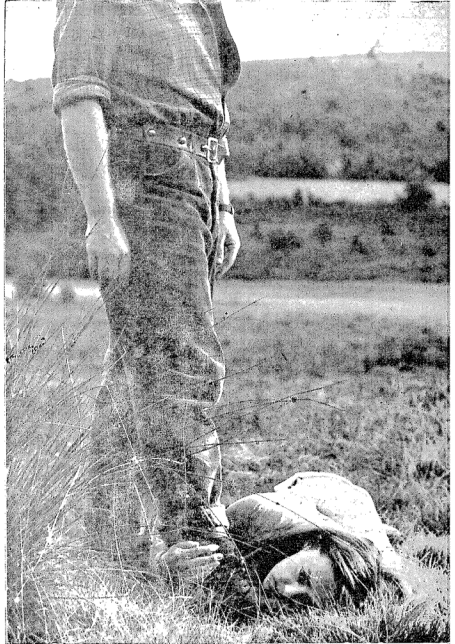
ورغبة ملحة لديها ، يستحيل تنفيذها
في عالم الواقع ، وهي ظاهرة يمانى
منها أبطال جينيه Jene ،
ثم هم لا يجدون أمامهم سوى عالم
الحلم - حلم اليقظة يلجأون إليه :
هو عالم فسيح يستعير أسلوب
الشعائر والطقوس من الأدباء
والأساطير يحقق لأبطاله رغبات
لا تصل أبدا إلى مستوى التحقق
الواقعي ، لأنهم - أي الأبطال - لم
يستطيعوا أن يتجاوزوا عجزهم
وعزلةهم ويتجاوزوا الهوة الفاصلة بين
عالم الحلم وعالم الواقع .

في لحظة من لحظات الخلاص

والمدموازيل تحاول في البداية أن
تجد طريقا إلى مانو ، فتذهب إليه
في الغابة ، ثم لا تفعل سوى أن تتأمله
نائما على أعشاشها عارى البطن
تقريبا ، يركز المخرج الشاب على
بطنه المسارية في لقطات متوسطة
ويقطع متبادلا مع وجه المدموازيل
ندرك بوضوح العلاقة الحسية التي
تربطها به . لكن يوقظه زميله ،
فيتنهض مانو ، وبميل هذا الزميل
يقلعه على الشجرة ماذا يده ليتناول
شيئا من فوق الحشائش فيسأها
واقفة خلف الشجرة كأنها كانت
تفعل شيئا . لكنها لا تنجح في
الوصول إليه فتصنع طريقا آخر .

تدعو ابنه إلى الالتحاق بالدربة ،
علما بواسطته تبلغ آياه ، لكن هذه
الحيلة هي الأخرى فشلت ولم يمد
أمامها سبيل آخر . هكذا تقع في
مصيدة جينيه الشهيرة : التي هي
« متاعه الرايا » هي متاعه بفضها
من مرايا وبعضها الآخر من ألواح
زجاجية شفافة ، مصنوعة بحيث
يرى الواقف خارجها طرفا من
بداخلها في محاولاتهم للخروج منها .
كلما عجز أحدهم عن إيجاد مخرج
له ، ضج المتفرجون من الضحك ،
بينما يرى سجينها صورة عجزه في
مراياها .

وهكذا « المدموازيل » ، كل نساء
القرية خرجن من متاعه الجنس
بساطة وخفتن أشباحا ما زال بعيد
النال عليها ، بينما هي ظلت وحدها
داخلها عاجزة عن تحقيق اتصال
ناجح مع « مانو » فوكتت فريسة
لأفكار مشوكة ، منحرفة ، مصدرها
تأملها لصورة عجزها وبأسها معكوسة
في مرايا متاهتها . تتراكم في داخلها
الشاعر الكابوسية القائمة كلما ازداد
احساسها بضياعها وعجزها .

بدأت أشبعته الأولى في مسرحيته الأخيرة .

في المدموازيل شيء آخر جديد ، فالأفلام الشعائرية في سيناريو هذا الفيلم تختلف في بنائها عن التصوير الشائع في أفماله الأخرى - المرحيات - وهو تصور يقوم على أن الفعل الشعائري هو تكرار سحري نمطي لفعل لا يمكن تحقيقه في عالم الواقع : كان تقوم سولانج وكثير في مسرحية « الخادمت » بتقمص دور السيدة والخادمة بالتبادل حتى يكاد يتأكد لدينسا أنهما كذلك ، وفجأة تدرك أنهما خادمتان لا أكثر . فلهذا تكرر لفعل نمطي شعائري ، الرغبة لديها في انتحار عالم السيدة ذات الخادمة .

أما في المدموازيل ، فمستدى أن ما يحدث هو فعل شعائري تمويفي ذلك الذي يمارسه الساحر البدائي عندما يعجز عن مواجهة عالم الواقع بظواهره القاسية الشرسة فيحتال على هذه الظواهر بأقامة شعائر ليست تكراراً نمطياً تمويفياً لهذه الظواهر وإنما هي أفعال تموض عن التكرار النمطي لمثل هذه الظواهر افتاء حدودها .

لقد حققت المدموازيل في فيلم جينيه وقد أطلق عليه في العربية اسم « أحلام محرمة » ما لم تحققه شخصياته في أعماله الأخرى ، وتخلصت من معجزها وعزالتها ، وعبرت الهوية بين الحلم والواقع وتوحدت مع ذاتها على يدى بطل القرية « ماتو » غير أن رجال السلطة غير راضين عن هذه البطولة ، لأنهم يعيشون في تيه من تصوراتهم الخاصة المشوهة والخطئة : يرون ماتو مدبر الحرائق وواضع السم للبهائم ، يفدى هذا التصورات المشوهة ويؤججها في نفوسهم أنه أجتنى ينتزع منهم البطولة في معاصرة نسيانهم متشككا حرمة وجودهم ومعتديا على كرامتهم .. هذه التصورات كلما دارت في رؤوسهم ازداد شعورهم بالمعجز واليأس خاصة وأن البوليس لم يستطع أن يثبت ادانته وهكذا يضمهم جينيه في عالم أحلام اليقظة ... هوة عميقة يريدون أن يتجاوزوها ، وفي محاولة لتجاوزها وانتزاع البطولة لأنفسهم يقتلون ماتو ، فتأكد الخديعة الكبرى لديهم ، خديعة الجمع الكبير .

ونقلها في هذه المتاحة ، حبيسة على هذا النحو يؤدي بها لاشعوريا إلى بناء عالم من أحلام اليقظة بديل لعالم الواقع الذي يستحيل تحقيقه . وأعمال جان جينيه الفنية وبالأخص مسرحياته هي - في غرائبها - وخشونتها وما تعالج من موضوعات جنسية صارخة أو موضوعات فاحشة - حلم يقظة لمنبؤ ذي خيال محبوم إذ يجد أبطاله دائما يعانون من أحلام يقظة المنبؤين واستحالة تحقيقها في عالم الواقع كما ترى في مسرحيات « مدموازيل » و « في ساعة الخلاص » و « الخادمت » و « الشرقة » و « الزوج » . ومع اختلاف نوع الحلم من عمل إلى آخر إلا أن أبطال هذه المسرحيات جميعا مثل « المدموازيل » يمجزون عن تحقيق ما استطاعه سائر الناس . وعجزها هذا راجع إلى أنها أكثرهن وعيا بذاتها مثل ليفراك في « ساعة الخلاص » فكلمة ازداد وضى المرء بذاته ضاع في حومة تأملاته لصورته الخاصة في سجنه الزجاجي . لذلك تتحول علاقتها بماتو خلال أزمنتها هذه إلى علاقة حب وكراهية : حب لأنها تريده وكراهية لأنها عاجزة عن بلوغه ، ومن ثم تتجسد داخلها احساس بأنها عاشقة مرفوضة يؤدي بها إلى رغبة في تدمير المنشوق وهي رغبة تتجسد دون أن تتحقق وتتحول إلى فعل شعائري نمطي يتكرر دائما . وهذا الفعل الشعائري هو في جوهره أحياء مجسد في الطقوس التي يقوم بها المنبؤ في حلم يقظته .

لهذا تلجأ « المدموازيل » إلى اشتمال الحرائق ووضع السم في حوض السقابة لتقتل البهائم ، وتفتح الهويس لتفرق المياه قريباها الطائفة التي أشبعمرتها بعجزها . وهذه كلها أفعال شعائرية تمويفية تتألف منها نسج حلم اليقظة لدى منبؤي جينيه ، هي أفعال عيشية في صميمها لأنها تستهدف أن تحقق للشخصية وسيلة تمرير بها الهوية السحيقة الفاصلة بين الحلم والواقع ، لكنها هوة مستحيلة العبور فلا سبيل إلى لقاء بين الحلم والواقع وهذا هو الجانب القاتم في فكر جينيه ، أما في المدموازيل فقد حدث اللقاء بين الحلم والواقع وتجاوزت المدموازيل عجزها وبأسها في لقاءها بالفأبة مع ماتو ، وهكذا ينبعث بصيص من الأمل في فكر هذا الرجل هذا البصيص الذي

الدموازيل
في زيها
الشعائري

الا ماخور مسدام أيرما .. كذلك
شخصية مانو في الدموازيل ، فمانو في
الاساس خطاب في الغاية لكن دلالاته
في الفيلم أو ما يرمز اليه هو غربته
وعشقه للنساء ، والدموازيل مدرسة
لكنها ترمز في الفيلم الى الفتاة
العانس . فالشخصيات عسده
شخصيات ظاهرة في حقيقتها
فهي مجرد تأملات لشمورها بالعجز
والعزلة ، معكوسا في مرايا مشاهيها ،
وهو يريد بذلك أن يقيم نوعا من
التعبير EX TENSION بين ما ترمز
اليه الشخصية دراميا وحقيقتها في
الواقع ، مؤكدا بذلك عبثية الوجود

حقق جينيه بهذا الفيلم مفهومه
العيشي على الشاشنة البيضاء ،
بشخصيات تفتقر الى المقومات
الدرامية المألوفة فهو يسمي الى نوع
من الشخصيات الدرامية تكون مجرد
رموز بعيدة عما تشير اليه في الواقع ،
لكنها مع ذلك مرتبطة ، وبذلك تتم
الصلة بين الكاتب والجمهور .

فلاستقف الذي يظهر في أول
مسرحية « الشرفة » يخطف خطبة
لاهوتية عميقة من شرفة القصر ، هو
في الحقيقة عامل يوصل الغاز الى
المنازل والقصر الذي يخطف فيه ليس

محققسا اياه باستخدام الأسلوب الشعائري النمطي .

كتب جينيه هذه الدراما في خمس صفحات لتكون فيلما سينمائيا يخرجها المخرج الطليمي جورج فرانجو لكنه آل في النهاية الى المخرج الانجليزي الطليمي أيضا «توني ريتشاردسون» احد رواد المدرسة الحرة في السينما الانجليزية الجسدية وواحد من الغاضبين البارزين في مجال الاخراج المسرحي وكذلك بالاخراج السينمائي الذي اثبت فيه كفاءة عالية ومقدرة في فهمه للغة السينمائية وقدرته على التعبير بها وايصال ما يريد الى المتلقى . وهذا واضح تماما من فيلم « مدموازيل » ، فقد نجح ريتشاردسون في أن يوظف مفردات اللغة السينمائية مستخلصا منها أقصى طائفتها لتجسيم فكر جينيه الغريب العميق العبيث ، بأقل حوار ممكن ، اذ عمد الى لقاء الخطوط الحادة والتفاصيل الدقيقة التي تميز التكوين الواقعي واستبدالها بخطوط ناعمة لمساء ممتزجة تخفى الخطوط المحددة للأشياء وتفصيلها ، في تناغم قائم استغل فيه درجات اللون الرمادي ، الأمر الذي مكنه من تجسيم جو الحلم الكابوسي الشعائري القائم الذي يتخلل العمل كله . كان هذا واضحا في مشاهد السكوت العذبة ومشاهد القنابة ومشهد الفلاح وهو يحذر المدموازيل من الذهاب الى القرية وخلفه حقل واسع ضاعت تفاصيله حتى ليخيل اليك انهما اختلعا سويا . كذلك كان هذا واضحا في اللقطات الكبيرة لوجه المدموازيل اذ اخفت التفاصيل

الدقيقة التي كان لابد أن تظهر في مثل هذه اللقطات .

حقق ريتشاردسون جو الحلم أيضا من خلال الإيقاع البطيء الذي لازم الفيلم من أول مشهد الى آخر مشهد . وهذا الإيقاع البطيء ضروري جدا ليس فقط لإبراز وتجسيم جو الحلم ولكن لتحقيق التصوير العبيث من خلال الفعل الشعائري ، جينيه لهذا السبب يطلب تنفيذ الفعل الشعائري في جو قداس يتم في اكبر كاتدرائية في العالم ، حتى وإن كانت الأحداث تجري في مأخوذ من أواخر العالم . لذلك فأنتم تحس قدسرة ريتشاردسون في اشاعة جو القداس الجنائزي في الفيلم من أول مشاهدته . كذلك المشاهد الجنسية في القنابة فلها المخرج في هذا الجو مما يتفق مع مفهوم جينيه أيضا اذ يقول بأن فتياته الباحثات عن الحب يجب أن يظهرن بمظهر الماهرات وفي جو كنائس مع ذلك .

ان فيلم المدموازيل يدين في إيقاعه البطيء الى المونتاج والتشكيل والميزانسيه المدروس بعناية ولعل ابرز علاقه خلقها المونتاج المتوازي في هذا الفيلم هي تلك المشاهد الجنسية في القنابة والمدموازيل تمر بمرحلة الخلاص وأهل القرية يبرون بأزمة ضياعهم وعجزهم وهم يبحثون عن مانو ليقتلوه .

ان هذا الفيلم عمل ممتاز بحق يفساف الى اعمال ريتشاردسون الأخرى . مثل انظر خلقك في غضب والسامر ومداق العسل وتوم جوتز والمحجوب وأخيرا بحار جبل طارق .

فتحي فوج

تحدث فيه حديث الخبرة الفنية عن طرز البناء واللوان الفن الاسلامى فى الزخرفة والنقش والحفر والتطعيم والتكفيت .. وقال كلمة العلم فيما اخذت مصر وما اعطت على مختلف العصور الاسلامية . (فالدولة الايوبية وان شغلها الحروب مع الصليبيين ، الا انها خلفت وراءها ثروة معمارية فى مصر وسوريا ولكنها فى مصر انقردت بطرزها واختلفت اختلافا بينا عن سورية بل يزتها عمارة وزخرفة اللهم الا فى التحصينات) ص ٥ .

(وفى ظل هذه الدولة تركزت قواعد المنارة المصرية واخذت طابعها النهائى المميز لها فانقضت وتعددت دوراتها ، حتى انتهت فى نهاية هذا العصر اكتسبت رشاقة مثل منارة الامير آسيفا البوبرى سنة ٧٧٣ هـ ١٢٧١ م وتاثيرت بها المنارة الشركية) ص ١٣ .

وقبل الدولة الايوبية كانت الدولة الفاطمية التى (احضرت معها فى مستهل حكمها بالقاهرة بعض اساليب العمارة التونسية ، ولم تلبث طويلا حتى تخلصت من تلك المؤثرات واصبحت لها طابع قاهرى بحت فى جميع تفاصيلها) .

وقد اثنى على هذه التفاصيل بالشرح والتصوير فى كتابه :

الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة .

اما (طرز العمارة الاسلامية فى ريف مصر) وهو اسم كتاب اصدره ايضا سنة ١٩٦٥ فيه حديث جديد عن الريف المصرى الذى وقف وراء شخصية مصر فى التكيات السياسية بما حفظ من طابعها ومد لها فى الاستمرار والمطاء .

يقول الأستاذ حسن عبد الوهاب :
(ولقد اذت مجموعة المساجد

نمذج من نماذج عزيزة المعاصية التى تشق طريقها بين الصخور ، وسيلتها الصبر ، وعدتها الثابرة .. والمجادلة والاحتمال .. حتى اذا بلغوا النهاية او شارفوها ، لم يبرهم الظفر ، ولم يضلهم الوصول .

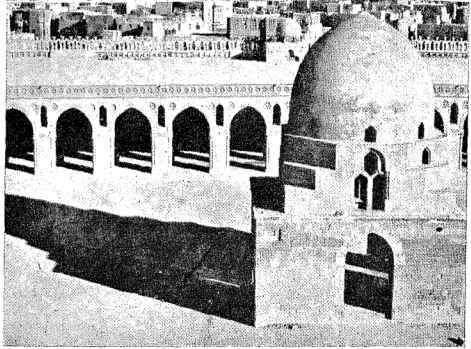
تندرج فى وظائف الآثار حتى وصل الى منصب (كبير مفتشى الآثار) ثم خبير فى الآثار الاسلامية والقيطية ثم عضو المجلس الأعلى للآثار وعضو الجمعية الجغرافية . وعضو الجمعية التاريخية المصرية وعضو مراسل الجمع العلمى المصرى وعضو لجنة احياء التراث بالمجلس الأعلى الإسلامى بوزارة الأوقاف :

وعضو لجنة التاحف بوزارة الثقافة والارشاد .
وعضو لجنة المتقنيات .
وعضو لجنة المتحف البحرى .
وعضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى .

وهو خبير للشئون التاريخية والآثارىة لقبة الصخرة .
وهو خبير فى المجمع اللغوى لمصطلحات الآثار والعمارة .
وصل حسن عبد الوهاب الى هذا كله بالكدر والجهد الفردى والنفرة ألوجوية والنيئة المواتية فقد نشأ فى بيت علم وتقى ، ورأى شبابه عن مكتب . مكوف العلماء وصبر الباحثين وتحقق النقشاة وترك هذا كله أنطباعا عليه ، فماش للكتاب الآخر ... فكتب :

— تاريخ المساجد الأثرية فى مجلدين طبع سنة ١٩٤٦ .
— الآثار الابيلية .
— بين الآثار (وقد كتبه بمناسبة المؤتمر البرلانى) .
— دليل الطالب فى الآثار الاسلامية .
وفى سنيه الأخيرة أصدر :

من روائع العمارة الاسلامية فى القاهرة سنة ١٩٦٥

جامع
ابن طولون

تنصاع بل تتماكب متميزة تعكف على
المن - وهو وحده الباقى - فتخلد
نفسها فيه وتمكس ذاتها في آثاره
حين يفرح الدخيل بالحكم زمنا ثم
يمضى وتظل مصر هي مصر .

هذه (الشخصية) المصرية المجيبة
كانت تطالع عالمنا الأثرى حسن
عبد الوهاب في النساب والقباب
والنارات والحشوات ودقة الحفر
والنقش مما تحدث عنه في أكثر من
موضع - بالكلية والصورة - موضحا
تطور القبسة والنسابة والمحاريب
في مصر .

لقد أوضح اثر شخصية مصر في
المعمارة الاسلامية ومكانتها في العالم
الاسلامى في بحثه الذى القاه في مؤتمر
الانار في البلاد العربية المتعقد في
دمشق سنة ١٩٤٧ الذى قرء فيه :

(أن المعمارة الاسلامية في القاهرة
امتازت بميزتين : الأولى أنها
احتفظت بالكثير من التفاصيل
المعمارية التى انهدمت أو قلت من
الانظار الأخرى التى كانت تشترك
مهما فيها ، والثانية أنها افقرت

المبعثرة في أنحاء الريف رسالتها
الثقافية بجانب الأزهر وغيره من
المدارس وذلك في مساجدها الجامعة ،
ثم في مداوسها التى انتشرت في
روبعه وخاصة في الصعيد ، وقد كان
عامرا بالمداوس ودور الحديث ، وفيها
تلقى العلم وتخرج سفوة من العلماء
والشعراء . وكذلك الاسكندرية فقد
كانت عامرة بالمساجد والمدارس
والربط .

وفي الوقت الذى ارتقت فيه
التجارة في الدولة الفاطمية لا نرى
بينها ما يماثل دقة الحفر في حشوات
منبر مسجد الصالح طلائع بقوس
(سنة ٥٥٠ هـ ١١٥٥ م) والدقصة
والجمال في ظهر جلسة الخطيب به ،
فان لها طابعا خاصا افرزت به وفي
الوقت نفسه ، فهو منبر فريد تنوعت
زخارفه تنوعا غريبا) ص ٨ .

ان الدقة والتفرد والتنوع في الفن
مهارات مصرية قديمة وهى هنا وفي
العصر الذى يتحدث عنه رجلنا الأثرى
حسن عبد الوهاب وفى مثل هذه
الظروف لون من مقاومة مصر ومصاروة
شخصيتها التى تأبى أن تنماع أو

١٩٣٨ - ١٩٦٢ ، في الآثار والحضارة الإسلامية وتاريخ مصر .. وله محاضرات بالمجمع العلمي المصري منها بحث فريد عن (توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية) ولهذا البحث مقدمة عن نشأة الصناعة والمؤلفات التي وضعت فيها في العصر الإسلامي ثم توقيعات الصناع على منتجاتهم في العمارة الإسلامية بمصر ..

وبحث عن (الآثار المنقولة والمنحولة في العمارة الإسلامية) جمع فيه كل ما جاء في الكتب القديمة من الآثار التي انتحلها الخلفاء والحكام أو الآثار التي استخدموا فيها النقاش آثار قديمة سابقة كما فعل المتوكل حين استخدم أحجار معبد وكنيسة مصريين في بناء مقياس النيل بالروضة .

وبحث عن (تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها) . وهذا البحث مدعم بالخرائط والصور النادرة .

وبحث عن (طرز العمارة في ديف مصر) .

ومقالته في الأهرام ترجم الكثير منها في جريدة (البورص) . وقد طالت هذه المقالات عددا ما تناولته من تاريخ الآثار بموضوعات أخرى مثل النقاش مع المرحوم محمود سعيد حول تصحيحات هندسية معمارية وخان الخليلي وتقاليده الدولة الفاطمية في شهر رمضان واكتشافه لتابوت المشهد الحسيني .

ويتصل ببحوث الرجل المكتوبة ، محاضراته في العهد اليوسابي عن (وحدة الفن بين الآثار الإسلامية والقبليّة) .

ومحاضراته في الجمعية التاريخية المصرية عن (خسروا ط مصر الجغرافية) وعن (مدينة رشيد وآثارها) . منوها بأهمية رشيد الأثرية من ناحية استعمال مهندسيها للأجر مما حدا بالعلامة الأثري ماس هرتس الى القول : (أن بيوت رشيد فيها تفاصيل تصد من كنوز العمارة) .

وكذلك محاضراته في المجمع العلمي المصري وفي الاذاعة .

كما حاضر حسن عبد الوهاب عدة سنوات في مدرسة الثقافة الأثرية ،

بمميزات اقتضرت عليها ، مثل القباب والمنارات ودقة أعمال النجارة والجنس والرخام ، ميزتها على كثير من سائر الأقطار الإسلامية) ص ١١١ .

كما صدر له في المكتبة الثقافية كتابان هما : (رمضان) و (جامع السلطان حسن وما حوله) .

ونشر الأستاذ حسن عبد الوهاب سلسلة مقالات في مجلة العمارة ، عن تاريخ العمارة الإسلامية بل انه جبر وحده معظم صفحات عدد خاص من مجلة العمارة (من صفحة ١٧ - صفحة ٧٠ والمعدد ٩٨ صفحة) عن تاريخ العمارة في عصر محمد علي .

وله فيها عدة أبحاث عن أثر الفنون في الحياة الإسلامية .

وعمرت مجلات (الكتاب) ، (لواء الاسلام) ، (البوليس) ، (الموظف) ، (الشهر) ، (مجلة المجلة) ، (منبر الاسلام) ببحوثه عن مظاهر الحياة وقيمها في العصور الإسلامية حتى لتربو بكونه ومقالته على الثلاثمائة .

وله التفت العالم الأثري الى المرة أكثر من مرة فقصده نشر في مجلة الهندسة سلسلة أبحاث عن أثر المرأة في العمارة الإسلامية ويعني بهما مساهمتها في المنشآت المعمارية الخيرية من مدارس وخوانق وربط .

وحسن عبد الوهاب هو الذي جمع ٨٠٠ ثمانمائة ترجمة لنساء متعلقات في العصر الإسلامي مثل زينب فواز وأمثالها .

وله في مجلة الهندسة سلسلة أخرى من الأبحاث عن الآثار الجبيلة المستترة مثل مدرسة أبي بكر مزهر ، ومسجد أصلم السحادر ورباط أحمد بن سليمان وهي آثار قيمة وإن لم تلغ شهرتها بين عامة الناس فظل العلم بها وقفا على الخاصة ، وما ألقم بين الأقوام .

وفي مجلة الهندسة أيضا بحث عن (النقاشاني في الآثار العربية بمصر) (١٩٣٤ - أحصى فيها جميع الآثار التي بها نقاشاني وبحث عن التصوير عند العرب) (نشر ١٩٣١) وبحث عن (الأزيكية ماضيها وحاضرها) .

أما جريدة الأهرام فقد ذهبت بالنصيب الأوفى في مقالاته وبعونه .. لقد نشر فيها ما ينيف على مائتي بحث بين السنوات

جامع السلطان حسن

قسم الأدلاء والترجمة الى : ان اغلقت سنة ١٩٥٨ .

وقد اشترك حسن عبد الوهاب في نشر النصوص التاريخية في أجزاء كتاب النصوص العربية مع مسيو فييت وكروسول وآخرين ابتداء من الجزء الثامن الى الجزء الثاني عشر .

كما أشرف الرجل على اعداد القسم الاسلامي . بمتحف الحضارة وكتب تاريخه في دليل المتحف الصادر سنة ١٩٤٩ .

ومثل حسن عبد الوهاب بلاده في عدة مؤتمرات .. مثلها في مؤتمر الآثار ببيداد سنة ١٩٥٧ ، وقدم فيه بحثا عن الرسومات الهندسية في العمارة الاسلامية .

وقبله اشترك في مؤتمر دمشق سنة ١٩٤٧ ممثلا للجامعة العربية وقدم فيه بحثا عن مميزات العمارة الاسلامية مع اعداد معرض عن طرز العمارة الاسلامية في مصر . وقد طبع البحثان في كتاب المؤتمر .

وساهم في مؤتمر الآثار الثالث بالرباط ببحث عن « خاتنساء فرج ابن برقوق وما حوله » . واشترك في مؤتمر المشرقين باستامبول سنة ١٩٥١ ببحث عن « التأثيرات العثمانية على العمارة الاسلامية في مصر » . وهذا البحث الأول من نوعه في العربية فلم يدرس الآثار العثمانية في مصر الا المهندس الفرنسي بوتي على ان الأستاذ حسن عبد الوهاب اتي في بحثه بنظريات جديدة وضحها بالصور والرسوم .

كما زار مراكز الآثار الاسلامية : الاندلس - اشبيلية - قرطبة - طليطلة ، وعرج على باديس ومانحها .

وطاف بمسند شمال افريقيا : القيروان - المهدية - سوسة - تونس - الجزائر - فاس - مكناس - الرباط . وفي البحث الذي التزمه في مدينة (فاس) عرغى لظاهرة حامة في الآثار الاسلامية هي اجتماع الخطين الكوفي والنسخي في اثر واحد . وعدد الآثار المصرية التي اجتمع فيها الخطان .. وهي ظاهرة لها دلالتها الفنية عند دراسة الآثار .

وتفقد آثار الانظار الاسلامية : العراق ، سوريا ، فلسطين ،

مصورا هذه الآثار ومن أجل هذا الغرض يقتنى الرجل العالم احببت آلات التصوير ، وهنا نقرر ان الصور الواردة في جميع انتاجه العلمي ومؤلفاته هو صاحبها .

وصاحب هذه الجهود كلها له نياح في الكشف الاثرى نذكره الصفحات المطوية في تاريخ السامليين باسم حسن عبد الوهاب تقتزن هذه الاكتشافات :

١ - تابوت المشهد الحسيني .
٢ - قبينساء قبسة الصالح ايوب .
٣ - الحراب القديم بالجامع الأزهر .

٤ - مشكانان بالينبا في جامع أبي النجا بغوة (في المنطقة بين دمنهور دسوق) .

٥ - شبك مكنت باللهب والغضة في جامع شيخون بالصليبية .

٦ - قطع كثيرة من الزجاج المرصع بالينبا انتفع أنها تكل تحفا أخرى في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة . هذا عدا تصويبات لمنشئ الآثار وتحقق توارخها وهي كثيرة ، كاكشافه اسم مهندس مدرسة السلطان حسن ، وتحقيقه مشكلة قبر الاسكندر وابرازه أهمية رباط ابن سليمان فيما يخص بصناعة الفينساء واستعمالها .

جهود مخلصه للعلم .. للوطن .. جهود جليلة على تواضع صاحبها شأن العلماء ولا يظلمها الا تناثرها على النحو الذي أسلفنا .. وهي جهود ظلت حياته مستمرة في تواصل ودعوى كان صاحبها يعكف عليها في صمت لا تقطعه شواغل المادة ولا ترجمه نفاهاات دنيا الناس فلم تكن للرجل أمنية سوى ان يرى آثاره منشورة بطريقة مشرفة يطيب لك ان تسمعه وهو يفصلها في حفاوة حتى اذا بلغ الحديث دور المال في اخراجها كان يصمت صمتا بلغا .. ان الدخائر التاريخية التي تستقر في مكتبة حسن عبد الوهاب والرجال العلماء ملك لمر وللحقبة والتاريخ ..

ومن حق هؤلاء جميعا ان نبلوهم بأسلوب علمي يعم الانتفاع بها .. وبحق الغاية منها . رحم الله الانسان الفنان العالم حسن عبد الوهاب يقدر ما ادى فأجبل وأعطى فأوفى ... وخلد ذكراه ..

دكتورة نعمات أحمد فؤاد

طاهر الطناحي

بين عاصريه

من الأدباء والصحفيين

طاهر الطناحي الأديب الراحل
مصطفى لطفى المنفلوطي الذي ذكر
عنه أنه كان يميل إلى شعر المتنبي
وأبي تمام والبحتري ، وكان يعتقد
أن الشريف الرضي أحسن شاعر في
غزله وفخره ، ولا سيما في حجازياته،
أما في النثر فيقول الطناحي أن
المنفلوطي كان يقول : ما رأيت
مؤلفا يكتب بقلم واحد كابن خلدون ،
في مقدمته ، وكان يرى ابن الأثير
كاتباً إذا استرسل ولم يسجع ،
وأنه بعد المائة الثامنة من الهجرة
لا يجد كاتباً إلا ما يجده المحدثون
الماس في الفهم الحجري !

واتصل طاهر الطناحي بأبرز
الشعراء **أحمد شوقي** وشاعر النيل
حافظ إبراهيم ونقل منهما كثيراً من
الروايات والأشعار وعندما انتقلا إلى
رحمة الله تعالى زار قبرهما ونشر
مقالة شديدة اللهجة طالب فيها
المسؤولين بالمناية بقبرهما وإقامة
شريع كبير يليق بمكانتهما الأدبية ،
وقد أحدثت هذه المقالة التي نشرها
في مجلة كل شيء عام ١٩٣٢ هـ
أدبية كبيرة وشرع المسؤولون في تنفيذ
هذه الفكرة غير أن المشروع لم يلبث
أن عفى عليه الزمن لسقطة الروتين
الحكومي في هذه الفترة .

وقد سمعت أن الأستاذ **يوسف
السيامي** سكرتير عام المجلس الأعلى
لرعاية الفنون والآداب والعلوم
الاجتماعية يفكر الآن في إنشاء مقبرة
الخالدون ، فلعل هذا الأمل الذي
داعب طاهر الطناحي في فترة من
الفترات يخرج إلى حيز التنفيذ بعد
سنوات طويلة !

وروى الأستاذ طاهر الطناحي أنه
كان يزور **حافظ إبراهيم** في بيته
بالحيزة فسأله رايه في زميله **أحمد
شوقي** و**خليل مفران** فقال رحمه الله .

فقدت الأمة العربية في الخامس عشر
من شهر أبريل الماضي أديبا عربيا
كبيرا ، وصحفيا قديرا ، ألا وهو
الأستاذ **طاهر الطناحي** الذي توفاه
الله بعد حياة حافلة بالعمل في الميدان
الصحفي والأدبي تمتد إلى نحو
أربعين عاما .

وولد الطناحي في أواخر القرن
الماضي في مدينة دمياط وتعلم في
مدراسها ثم التحق بكلية دار العلوم
بالقاهرة حيث تخرج فيها ، وكان
على اتصال دائم بالثقافة الأجنبية
وترجماتها المختلفة ، وقد واثته تلك
الثقافة عن طريق عمله في الميدان
الصحفي والأدبي واتصاله بكبار
الشخصيات الأدبية . فتمكن من
الاطلاع على ذخائر اللغات الأجنبية
إلى جانب التراث العربي القديم
الذي عكف على دراسته والنظر فيه
والإفادة منه والاطلاع على شتى
نواحيه .

وقد كانت لظاهر الطناحي صولات
وجولات مع أعلام الفكر العربي
الحديث من العشرينيات في هذا القرن
فانصل **بالمنفلوطي** و**حافظ إبراهيم**
و**أحمد شوقي** و**أحمد أمين** و**محمد
حسين هيكل** و**طه حسين** و**العقاد**
وغيرهم من القمم الأدبية .

وكان دائما يدعو إلى الاتصال
برجال الفكر ويشجني على ذلك
ويقول : أن الصحفي الناجح يقاس
نجاحه بمدى اتصاله بأعلام الأدب
والحديث عنهم ونقل آرائهم وانكارهم
ولذلك كان دائما يستند إلى في
الخمسينات وأوائل الستينات
الاستفتاءات الأدبية في مجلة الهلال
والنصوص الفكرية ، وكان يفضلها
على المقالة الأدبية ، ويرى أن الأديب
الحق لابد أن ينزل إلى هذا المستوى
قبل أن يعزى مقلدا .

ومن الأدباء الذين اتصل بهم

« أنى أفضل شوقى ومطران على نفسى ، أما الأول فلقبسات ذهنه فى شعره فقد نظم بيتين فى قصيدته عن اللورد كارتافون مكتشف قبر توت عنخ آمون وددت لو كانا لى بما يشاء من شعرى حيث يقول :

أنفى الى ختم الزمان نفنفسه
وجبا الى التواريخ فى محرابه
وطوى القرون القهقرى حتى أنى
فرعون بين طعنامه وشرابه
أما خليل مطران فأفضله على نفسى
لرقة وصفه حين يصف مصر فيقول :
بلدة من حيائها دعة الوا
دى ومن كبرياتها الأهرام
أو حين يصف الجندي بفولته :
من كل وثاب وعلى محبوبه
كانه البغسة اذ ينسرى

ولو كان مطران يعنى باللفظ عنايه
بالمعنى لسبقنا جميعا ، أما إذا فأنى
أعيت المعنى إذا لم يتفق لى للفظ رائع
واستأذنا كلنا والنجار « الدقى »
للشعر هو اسماعيل صبرى فقد كانت
له أذن لا تتعده فى التمييز بين الفث
والسمن ! » .

وكذلك جمع طاهر الطنحاشى
بالأدبية الكبيرة « هى زياة » صلة
قوية ونشر كثيرا من رسائله ورسائل
الأدباء إليها على صفحات الهلال ودعا
الى تعجيد ذكرها وقال ان الحكومات
ينبئى ان تهتم بثرات الفكر والأدب
فى البلاد العربية والمحافظة عليه من
الضياح كما تصنع فى المحافظة على
آثار الفن الاسلامى ولو كان متوقفا
على جدار خرب أو مقبرة مهتمة !

ونادى الطنحاشى بتأليف كتاب بعنوان
« معجز شوقى » أسوة بذلك الكتاب
الذى ألفه أبو العلاء المرى بعنوان
« معجز أحمد » وقد جمع فيه أحسن
ما جاء فى شعر أحمد بن الحسين
أبى الطيب المتنبى من المعانى الخالدة
والحكم البليغة وشرحه شرحا قويا ،
وهو لا يزال محفوظا فى قسم المحفوظات
بدار الكتب المصرية حتى الآن لم تمتد
إليه يد كريمة بالأحياء والطبع
الحديث ، والكتاب الذى طالب
المسؤولين بتأليفه هو كتاب « معجز
شوقى » يجمع فيه حكمه ومعانيه
الخالدة ويتولى شرحها أدب بليغ ،
فما لا ريب فيه أن فى الشوقيات
وفيا ألفه شوقى من روايات وفى
كتابه « أسواق الذهب » وفى
« أراجيزه » ، دول العرب ومظلمة
الاسلام ، ذخائر نفيسة من غذاء الفكر

والنفس والوجدان ومن دوس
الحياة ، ومن عبر الأيام والليالي
مما يكون دستوراً للشباب فى كل جيل ،
ولو أن حكم شوقى ومعانيه جميع
فى كتاب لغات ما أتى به المتنبى وأربت
على ثلاثة أشعافه .

وقد جمع طاهر الطنحاشى بالأستاذ
أحمد أمين صلة وثيقة داذه الهلال
الى الكتابة فيها منذ عام ١٩٣٠ لى
دعوتها ومكث ينشر فيها المقالات
القيمة التى جميع منها كتاب « فى
الغاطر » وكان آخر مقال نشره فى
الهلال هو مقال مايو عام ١٩٥٤ ونشر
تحت عنوان « فسحك قوم وبكى
آخرون » وقد فسحك أحمد أمين على
آثره على الحياة فسحساخرة ورحل
عنها فانما بالراحة والسلام والذكر
الجميل ، والذكر للانسان عمرتان .

ويستعير الأستاذ الطنحاشى عبارة
أدبنا الراحل عباس محمود العقاد
فى رثاء أحمد أمين فيقول انه لم
يكن فردا بل كان مدرسة نافعه وهى
مدرسة المحافظة الجديدة وهى المدرسة
الوسطى بين القديم والجديد وبين
الرجعة الى الوراء والولية للامام .

ومن الأدباء الذين عرفهم الطنحاشى
حق المعرفة ونقل عنهم أحاديثه
الصحفية وانتصاراته الأدبية الأديب
الراحل الدكتور محمد حسين هيكل
الذى ظل الطنحاشى على صلة به
حتى انتقل الى الرفيق الأعلى فى
ديسمبر عام ١٩٥٦ ، وقد ألقى
الأضواء على حياته وحياة الصفة
المنازلة من الأدباء والمفكرين فوضع
فى أيدينا مفاتيح دراسة حياتهم
ودراسة أدبهم ، ومن ذلك انه سأل
الأديب الراحل الدكتور هيكل ذات
يوم : لماذا أثرت الاشتغال بالأدب على
الاشتغال بالصحافة ، وما أهم درس
تعلمته فى حياتك الأدبية ؟ فقال : لكل
انسان مثقف حرفتان ، حرفة لكسب
الحياة ، وحرفة للتشاع بالحياة ،
وهذه الحرفة الثانية هى التى تملك
صاحبها ، وكثيرا ما تستغند من
وقته ، ولأسميا فى أيام الشباب أكثر
مما تستغند منه الحرفة الأولى ،
وقد كانت الكتابة وكان الأدب هما
بالنسبة لى الحرفة الثانية ، وبدأت
حرفة التساع بالحياة ، وبدأت
مزاولتها منذ أن كنت طالبا بالحقوق
وقبل أن اشتغل بأى حرفة لكسب
الحياة ، فلما اشتغل بالمحاماة لم
أنتزع عن الكتابة ، وإذا كانت
السياسة فى ذلك الوقت تشغل

الدينية ، وقد تحقق أمل الطنحاي
بعض الشيء عندما قدم الموسيقار
محمد عبد الوهاب بعض الاذيعية
الدينية في اذاعة الشرق الاوسط
في رمضان المنصرم .

كما كان الطنحاي من اشد المعجبين
بأغنية **الشاعر أحمد رامى**
« يا ظالمى .. يا هاجرنى » التى
تغنيها كوكب الشرق **السيدة**
أم كلثوم ، ويرى فى رامى شاعرا
يمتاز بركة الأسلوب ، وخفة الروح ،
ودقة الحس ، وجمال المعنى ، وأهاب
بالسيدة أم كلثوم أن تحبى لنا فى
أغانيتها فن سيد **درويش** كما تحبى
اشعار شوقى وحافظ ابراهيم .

وقد كانت لطاهر الطنحاي فلسفة
خاصة فى حياته جعلته محبوبا لدى
جميع معارفه وزملائه ، وقد استمدتها
من اطلالاته الواسعة ونظراته فى كتب
الاقدمين والسلف الصالح ،
وما اطلع عليه من ترجمات حديثة فى
علم النفس لـ **لدى كارنيجي** وغيره من
العلماء وفى هذا يقول « عش سعيديا
واستقبل الحياة مبسما فى شجاعة ،
وتفاؤل ، فان الحياة جذيرة بان
تعاش وليس فيها من التعاب
الا ما صنعه الانسان لنفسه ،
او ما صنعه الانسان لآخيه الانسان ،
ولا من الذى سماها « دنيا » لانها
دنيئة ومن ذا الذى بكى لأول مرة
وسكب فيها الدموع ومن كان اول
من مشوه جمال الحياة فى نظر
الانسان » !

وقد كان الطنحاي يحمى الله دائما
على صحته التى ظلت جيدة الى بعد
الستين ثم اصيب فى أواخر أيامه
« بالشلل » فنتقل الى المستشفى ،
ولما شارب الشفاء توجه الى بيته
لاستكمال علاجه ، وحيد الله على ذلك
وقام فى الصباح يتوضأ ويصلى غير أن
الموت لم يلبث أن عاجله فانقلب الى
جوار ربه .

رحمه الله رحمة واسعة وأعطر على
جسد طاهر شأبيب الرحمة
والرضوان ! .

دكتور جمال الدين الرمادى

المصريين جميعا ، والشبان المثقفين
منهم خاصة فقد مالت بى حرفة المتاع
بالحياسة الى الكتابة السياسية ،
وبعد سنوات معدودات أصبحت
هذه الحرفة نفسها حرفة لكسب
الحياسة أيضا اذ توليت تحرير
جريدة السياسة ، ثم الفت من
الكتب ما الفت .

ولما سأله الطنحاي عن اثر دراسة
القانون فى أدبه أجاب قائلا : لا شك
أن دراسى للقانون أفادتني فى حياتي
الأدبية فالأسلوب القانونى منطقى
دقيق يعتمد على الفكرة ، ودقة
أدائها أكثر مما يعتمد على اللفظ
المحقق المزوق والقوانين بوجه عام
تقتضى كتابتها ألا يزيد فى الفاظه على
ما يقصد من المعانى ، وهذه فى نظرى
قاعدة كبيرة لكل مشغل بالكتابة ! .

ولم يكن الأدباء فقط مومنين
اعتمادات الطنحاي بل كان رجال الفن
بوجه عام يلتفتون نظره ويشيرون
عنايته ، وقد روى عن مطران أنه
كان معه ذات يوم فحكى له من نابغة
الفناء « **عبده الحمولى** » فقال إنه
اجتمع بهذا النابغة مع بعض اخوانه
فى رمضان فأفطروا وتسامروا هنيئة ،
ومرضوا أن يذهبوا الى جامع سيدنا
الحسين لينشد بعض التسابيح على
مئذنة المسجد بعد اذان المشاء فلم
يتردد عبده الحمولى فى القول ،
وما ذاع ذلك فى حى الحسين حتى
امتلات المقاهى وحرقات المنازل
والساحة الممتدة أمام الحسين
بالناس وصعد عبده الحمولى على
المئذنة وبدأ انشاده بصوت هادئ
ينحدر الى السامع ، وفيه كل
الوقار من خشية الله ، وكل الرجاء
فى فضل الله ، وكان يغالب الماطفة
الاندفة فى قلبه ليتدرج فى ابرازها ،
والجمهور فى اثر كل وقفة من وقفاته
يكبر فى هدوء ويستمتع بأهات
وزينة .

وناشد الطنحاي **الموسيقار محمد**
عبد الوهاب ، وكان من اشد المعجبين
به ، بالتكيس على مئذنة سيدنا
الحسين لانشاد بعض التواشيح

فأما نحن فمما كنا ننتظره من ميراثنا هو أن يكون ميراثنا هو ميراثنا .

(ماريانا) صاحبة (ميراث) التي تخفف حتما من حدة احساسه العميق بالشيخوخة والعجز ذلك الاحساس الذي يواجهه بعنف حتى ينعكس على كل ما تقع عليه عيناه ، ينعكس على ماريانا :

« طويلة وشيقة ، الشعر ذهبي ، والصحة لا بأس بها ، ولكن بأعلى الظهر احديداً ، والشعر مصبوغ حتماً ، واليد المرونة وتجاعيد زوايتي الفم تشي بالمعز والكبر » . كما ينعكس على العمارة ذاتها : « المبرارة الضخمة الشاهقة تطالملك كوجه قديم ، يستقر في ذاكرتك ، فأنت لا تعرفه ولكنه ينظر الى لا شيء في لامبالاة فلا يعرفك . كلحت الجدران المشرقة من طول ما استكنت بها الرطوبة » .

وقبل كل شيء ينعكس على نفسه فيعتم حياته « زمن البلاغة والى ، هل عندك عبارة تصلح لراكب طيارة ؟ »

الحياة تندفع مسرعة ، وهو ما زال كما كان في شبابه من جيل البلغاء وكما يقولون أن من لا يتقدم يتأخر ، فلا يقوى أن تحصن في الواقع الذي انتهت اليه ، فهناك من يلهوون ليبعدوا عن عجلة القيادة ويحلوا محلها ، وهذا ما حدث له ، وهو سر مأساته إذا أمكن أن نطلق لفظة مأساة - على ما انتهى اليه . وهذا (طلبه وضوان) الموضوع

إذا كانت العمارة التي تهتز لكل حركة خارجية توحي بعدم الأمان ، فالغسل بطبيعته يوحي بعدم الاستقرار . وإذا كانت العمارة تضم مجموعة من اللاتمنين ، فالغسل يضم مجموعة من الراضين والرفوضين ، وهم بطبيعة الحال غير اللاتمنين ، فاللاتمنين يقف عند حدود اللاتمناء ولا يبحث بعد ذلك عن طريق يفرج أزمته . أما هؤلاء الراضون والرفوضون فلكل منهم طريق يسمى جامدا الى تحقيقه ، وإن كان بينهم كذلك من أنهى التطور مسيرته في الحياة ، واضطره الى القبول بين الجنان القديمة التي يعكس قديمها شيخوخته كما يعكس عزها القديم مجده الغارب .

وكما كانت العمارة هي البطل الحقيقي في (الثروة) فالغسل هو بطل (ميراث) ففيه نلتقي بهذا الحشد المتناثر من الشخصيات .

هذا (عامر وجدي) الصحفي المعجز المتقاعد . ذو التاريخ المشرف في الكفاح السياسي من أجل الحرية والاستقلال ، أنه كبقية جيله يمدبه احساسه بالتقدم والشيخوخة بعد أن انتهت أمجاده المسخية الى لا شيء ، وأصبح مضطرا أن يعيش بقية عمره كما لو لم تكن له بداية وقصة . لذلك نراه يرحل الى الاسكندرية قاصدا مدينته القديمة

نحت الحراسة والذي فقد الأمن والطمانينة ففرغ الى الفندق يتحصن به كبتية من مجد فديم عليه يجسد فيه ما افتقده في حياته الطبيعية .

وهذا (حسن علام) الاقطاعي الشاب ابن المجد الثارب الذي يدرك ان الحياة هي الاخرى تتطور ، وانها في طورها تتركه وراها رمزا لمجد مضى وقيم يادت . ويتبلور احساسه بازمته بعد ان رفضت احدي قريباته طلب زواجه منها بحجة انه غير مثقف ، والمثالة فندان على كف عفريت . وكان يمكن في ظل القيم السالفة ان يكون (حسن علام) هو الرجل المناسب لأي فتاة ، لانه يملك امكانية الحياة كما كان يراها الجميع القديم ، اما الآن فان امكانية الحياة ليست فيها يملكه الانسان ، بل في الانسان نفسه ومواهبه وقدراته . لهذا أصبح حسن علام الشاب نموذجاً لقيم بائدة . ولانه يرفض ان يكون ماضياً ، فانه يلجأ الى الفندق كحل مؤقت للأزمة حتى ينتهي هو الآخر الى حل دائم يمنحه الطمانينة والسلام .

وهذا (سرحان البحري) وكيل حسابات باحدي شركات الفول ، المفروض انه اكثر النزلاء تحملاً

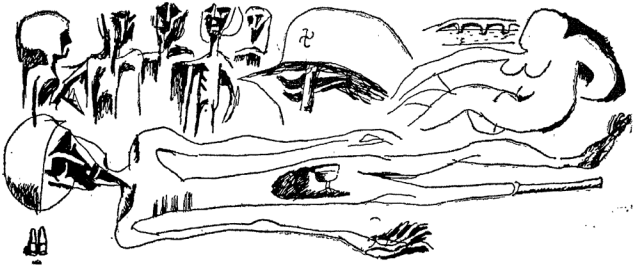
للوضع الجديد لأنه اكثرهم استفادة منه فهو عضو مجلس ادارة وعضو بالوحدة الأساسية ، ولكنه في الواقع مختلف تماماً لان اطماعه لا تقف عند حد وظيفي فلا قيمة للحياة بلا قبلا ولا سيارة ولا امرأة . انه يحلم بالثراء العريض ، وفي سبيل رفاهية يستخدم كل الوسائل حتى المصومية فيسرق الفول من المصنع ويهربه في احدي عربات اللوري . كما انه يحطم كل قيد يحس انه يكبله حتى لو كان قيد الحب كما فعل مع زهرة ومن قبلها مع صفية . لجأ الى الفندق ليقتنص صيداً ظنه سهلاً ، فاذا الصيد بعريه ويكتشف امام النزلاء ويفطره الى مفادرة الفندق غير مأسوف عليه .

وهذا (منصور باهي) اللدیع باذاعة الاسكندرية ، المثقف الصامت المنطوي على اسرار لا يعرفها الا هو واخوه ضابط البوليس . ازدادت أزمته حدة بعد ان قبض على رفاقه في التنظيم السري وأصبح يعاني احساس بالفضالة والتفاهة ، فهو معتقد بأنه كان لابد ان يكون معهم . ويحاول ان يكفر من ذنبه بالعناية بـ (بديرة) زوج صديقه وأستاذة « فوزي » المتقرب عليه ، والتي كان يحبها أيام تلميذته بالجامعة .

وبرغم أنه ألحج في جذبها اليه وصرها عن مأساة زوجها حتى انها طلبت منه الزواج بعد ان منحها زوجها الحرية ، الا انه لم يوفق الى حل يخلصه من عذابه ولذلك رفض الزواج منها وهو المرافق فيه ، وتركها مصعقة برفضه . متشككة في سلامة تصرفاته .

واخيرا هذه (زهرة) الريفية المكافحة المتحررة من قيود الريف التي تحاول ان تكبلها بزواج من جيل جدتها فلا تجد بدا من الهروب الى مارينا - أيضا - باعتبارها زبونة قديمة لأبيها ، وباعتبارها البندرية الوحيدة التي تعرف كيفية الوصول اليها . هي الدينامو الذي يحرك أحداث القصة أو الكاسحة التي تحطم جليد الفندق .

فالفندق أشبه ما يكون باستراحة في الطريق يلجأ اليها الاعميون اللاهثون ريثما تتاح لهم فرصة للاستمرار . انه محاولة « لاستجماع الانفس » . وان كان بالنسبة للبعض مأوى وملجأ آخر لا يتلوه تفكير في خروج . هكذا استقر فيه - كحل آخر - المجوزان « عامر وجدي » و « طلبة مروزي » اللذان قدما معنى

ن . محفوظ

وجودهما في الحياة . الأول باحثه الى الماش ، والآخر بوضعه تحت الحراسة . ومع أن كلا منهما يختلف على الآخر كل الاختلاف في طبيعة الدور الذي لمبه في الحياة .. إلا أنهما انتهيا الى نفس النهاية . فامر وجدى السياسى الصحفى الحزبى الناشئ من أجل الحرية والاستقلال ، لايد أن يختلف عن الثرى المرمى في أحضان الرأى . وهما بالفعل كذلك ، ولكن في الماضى . أما الحاضر فيجمعهما معا وينتهى بهما الى نفس النهاية .

واستقر فيه كحل مؤقت « حسن سلام » و « سرحان البحرى » و « منصور باهى » و « زهرة » يجمعهم جميعا البحث الملح عن الأمان وفرق بينهم الأسلوب المرسوم للخلاص . حسن سلام الانطامى الشاب صاحب المائة فدان ، الذى يطارده شيخ الاستيلاء على أرضه فيتحول الى مشرد ... يسمى جاحدا للخلاص بالاشتغال في التجارة او أى مشروع « غير كبير » لئلا يلت اليه الميون المحسدة . أما سرحان البحرى فهو فيما يبدو الصورة المكومة لحسن سلام . القروض انه يمثل القيم الثورية الصاعدة التى

تحل محل القيم الرجعية الهابطة . الا أنه النموذج المنحرف للصعود فهو طامع لا تكفيه الوظيفة ولا المناصب التى يتقلدها . لقد بدأ من النقطة التى تبدأ منها زهرة . تقيرا يريد الحياة ، ولكنه يختلف عنها في تصور طريق الخلاص فهو يسعى الى مآربه بالصوصية أما هى فتعمل وتجلس بين الرجال بأصرار للمحافظة على نفسها ، وينفس الإصرار الذى تتعلم به القراءة والكتابة . ويرغم أن زهرة تملك امكانيات هدمها ، فهى جميلة وجاهلة ، إلا أنها ليست غرة .

ويرغم أن سرحان البحرى يملك امكانيات بنائه ، فهو متعلم ودو مركز مرموق ، إلا أنه ليس جادا . ويرغم أنها رفيعة ، إلا أنها ليست ساذجة .

لقد صهرهما تجاربها المحدودة في الريف مع أبيها ، ثم بعد أبيها .. حينما استأجرت نصف فدان وزدته بنفسها لكي تحافظ على كرامتها ولا تحوجها الأيام مثل ما تحوج اليه غيرها من المدمات ، فاما الانحراف واما الاقتران بمعجول ترى ينفوس كل منهما نقصه في كمال صاحبه . وحينما

يشيق عليهم الخناق في قريتها ، تهرب الى « ماريانا » في « الأرام » لتعيش في عالم غير عالمها ، بجوها أمل كبير في الانتصار على القسدر الظالم . تريد أن تمتص رحيق عالمها الجديد بكل ما فيه من خبرة ولقافة ، ويصر عالمها الجديد على أن يمتص شيابها ... بلا مقابل . تريد أن تتعلم ويريدون أن يأكلوا جمالها دون أن يدفعوا لها ما تريد . ونصر على الحياة انسانية ، ويصرون على النظر اليها جارية . وتتصارع معهم وتخرج من صخبهم بأصرارها ، وان تركت تجربتها مسحة مميقة من الحزن ينضج ولا شك شيابها ، وإسقل شخصيتها .

وإذا كان « حسن سلام » و « سرحان البحرى » يمثلان التكالب على الحياة بمختلف الأساليب ، والبحث الملح عن الطرق المؤدية اليها كما في حالة سرحان ، أو التى تحافظ عليها كما ترى في حسن سلام ، فان زهرة تمثل ارادة الحياة بأسلوب واحد ، والبحث عنها بطريق واحد صعب ولكنه يقى النفس من أمراض النفس التى تعذب صاحبها لحظة بيقى الضمير .

والحقيقة أن هناك تشابها كبيرا بين شخصيات الرواية . هناك تشابه بين سرحان البحرى وزهرة . كلاهما يريد الحياة ، وكلاهما تختلف وسيلته لتحقيق ما يريد .

وهناك تشابه بين حسن سلام وصفيحة . كلاهما كان ... وكلاهما يتمسك بما هو كائن . وهناك تشابه بين طلبة رضوان وماريانا .. كلاهما يمثل المجد الفابر ، وكلاهما يعيش على ماضيه . وأخيرا ، هناك تشابه بين عامر وجسدى ومنصور باهى فكلاهما تعذبه السياسة الأول يعذبه ماضيه ، والثانى يعذبه حاضره ، وكلاهما يعذبه احساس بالهانة .

فإذا كانت القصة تضم هذا الحشد . المتنافر من الشخصيات ، فان أهم ما تثيره من انتباه هو : إزاء الفنى ، وهو شيء جديد على أدب نجيب محفوظ كما أنه يتيسر استمرارا لمحاولته الأخيرة في تطوير الرواية شكلا ومضمونا ، هذه المحاولات التى بدأت في « اللص والكلاب » وتقدمت في « السماء والخريف » وتمثرت في « الطريق »

أما طلبه مرثوى فيقول عنها :
« شهادتها في الصيف القادم في
« الجنفواز » أو « مونت كارلو » .
أما منصور باهى فبها كما يراها
عامر وجدى . وهو الوحيد الذى
يراهها انسانية .

ومن نظرة أدركت انها خادم ،
وانها جميلة ، ثم عرفت - والدم
تخاطبها - ان اسمها زهرة . وهى
في سن طالبة جامعية وكان ينبغي أن
تكون كذلك » .

ان منصور باهى . وعامر وجدى .
هما وحدهما اللذان ينظران اليها بعين
الإعزاز والاحترام وهما « عامر
وجدى » الذى يختم قصتها في الفندق
بكلمات مشجعة :

« تقى أن وقتك لم يضع سدى ،
فان من يعرف من لا يصلحون له فقد
عرف بطريقة سحرية الصالح
المنشود » .

كما نلاحظ أن الوعى يتداخل
في اللاوعى بصورة تظهر القصة للنظرة
المتعجلة مفككة ولا يربط بحكمها ،
ولكنها قد تتحول بعد التأتى الى
قول آخر ، فيمد أن وصلت زهرة
الى الفندق وعرف عامر وجدى
انها قادمة من الريف بمفردها ،
يتدأ الى وعيه ماضيه البعيد
يوم قرر الرحيل الى القاهرة :

« قلت وأنا اقبل يندب المروعة
المديونة : « ببركة دعواتك يا امى
اصبحت رجلا ولا كل الرجال . هلمى
معى الى القاهرة » . فقالت وهى
تطلع نحوى بحتان : « فليذكر الله
من خيرته وبركاته ، اما أنا فلن اغادر
البيت ، انه حياى وعمرى » .

لمجرد انه يسافر الى القاهرة
يصبح رجلا ولا كل الرجال ، فإذا
يقال عن زهرة ؟ . حقيقة أنها لم
تسافر الى القاهرة ، ولكنها سافرت
الى مدينة القاهرة .. كما أنها فتاة
ريفية جاهلة بينما كان عامر وجدى
رجلا متعلما . الا ترى في هذا الموقف
مدى تطور الانسان في المجتمع .
وكذلك الا يوضح الفرق بين المرأة
القديمة التى ترفض أن تخرج من
موطنها لانه حياتها وعمرها . وبين
المرأة الجديدة التى تهاجر من أجل
حياة أفضل ؟ .

ملاحظة أخيرة أختم بها مقالى عن
الأسلوب ، فهو يعد إضافة الى
ما اعتاد نحيب محفوظ أن يكتبه

وانطلقت في « الشحاذ » وغاست في
« فقرة فوق النيل » ، وأخيرا ،
ها هى تحول في « مرأى » الى ديب
جديد من ديب التعبير الأدبى هو
« رواية وجهة النظر » أو الرواية
التي تحكيها شخصياتها كما تراها ،
وعلى هذا فإنا نرى نفس الأحداث
تتكرر أربع مرات بمسودات أبطالها
الأربعة . المين الأولى عين الصحفي
المجوز « عامر وجدى » . والمين
الثانية عين الشاب الثرى « حسن
علام » والمين الثالثة عين الشاب
الطموح « سرحان البحيرى » وأخيرا
تلتقى بعين المثقف الصالح
« منصور باهى » .

وإذا كانت الأشياء تختلف أمام
العين الواحدة باختلاف حالاتها
النفسية والمزاجية ، فما لا شك
فيه أن الاختلاف يتسع اذا تعددت
العين الرائية . وينعكس التباين في
الرؤية على الأسلوب ، الذى يختلف
في الموقف الواحد ، ولعل أبسط
موقف يوضح هذا التباين هو وصول
زهرة الى الفندق ليقول عنها عامر
وجدى المجوز :

« رأيت أمامي وجهها أنشرح له
صدى . من النظرة الأولى ، وجهها
أسمر لفلحة مطوقة الرأس والوجه
بطرحة سوداء . أصيلة الملامح . مؤثرة
جدا بنظرة عينها الحلوة المترتبة » .

ويقول عنها حسن علام : « فتحت
شراة الباب عن وجه جميل . أجمل
مما يلقى بخادمة . أجمل مما يلقى
بسيدة . يا لها من شابة مليحة .
وسوف تمشقنى من النظرة الأولى » .
ويصفها بأنها « جادة أكثر مما
يلقى . سوف تكون زينة أى شقة
استأجرها في المستقبل . وهى أجمل
من قريبتي الحقة التى قررت أن
تختار عريسها » .

أما سرحان البحيرى فبها :
« ثمرة ناشجة وما على إلا أن أظفها :
ولكن جسمها يرى فيما يبدو ،
ولا علم لى باستعداداتها . انى أحبا
ولا غنى لى عنها . وددت أن يضمنا
مسكن واحد بعيدا عن هذا
البنسيون الذى لا يخلو عادة من
متطفلين تقلاء » .

وهو يشك في مدرتها « ليست
بالغرة ولا بالهشة . ولكن هل أخذ
القصة بحرفيتها ؟ ان اللاتى يهربن
من القرية إنما يهربن .. هه ؟ » .

ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعتها
للأنام . فيها فاكهة والتخل ذات
الأكمام . والحب ذو العصف
والريحان . فيسأى آلاء ربكما
تكذبان » .

ختم بها القصة بعد أن قال لزهره
كلمة الوداع وكان الفراق يمز عليه
فيهرع الى سورة الرحمن التي يدفن
في جلالها احزانة .. كل الأحزان .
عبد البديع عبد الله

من استخدام آيات من القرآن كبعد
ثالث للمفسون ، وهذا الاتجاه يتضح
في مواقف متعددة من القصة لا أجد
ما اختتم به مقالى أجمل مما ختم به
قصته وهو : « الرحمن علم القرآن ،
خلق الإنسان . علمه البيان . الشمس
والقمر بحسبان . والنجم والشجر
يسجدان . والسماء رفعتها ووضع
الميزان . ألا تظفون في الميزان
والميزان بالقسسطة

حارس المرمى الصغير

اليومى المقدس فيبقى فيه كل الوقت
بعد ساعات الدراسة . وفي صبيحة
اليوم التالى كنا نستعرض انتاج
اليوم السابق ونبدى ملاحظتنا على
رسوم بعضها البعض .

في هذه الفترة ظهرت موهبة
جورج البهجورى في رسم الكاريكاتير ..
وكان هو أول الفاشكين من رسومه
لوجوهنا ووجوه الاساتذة وزميلات
الدراسة . ثم شق طريقه في الرسم
الهزلى بالصحافة وعرف في هذا
الميدان كواحيد من أبرز رسامي
الكاريكاتير الصحفي . ولكن هذه
الشهرة لم تجرفه ولم تصرفه عن

في سنوات الدراسة بكلية الفنون
الجميلة في اوائل الخمسينات كنا
نقضى الاماسى وشفطنا من الليل في
القاهى البلدية والموائد والاسواق
والتجمعات الشعبية بالقاهرة او
حولها وفي يد كل منا كراسة
«الاسكتشات» نحاول أن نسجل فيها
بالرسم السريع وبأقل الخطوط ،
الوجوه والحركات والانطباعات
المختلفة للشخصيات والأشكال التي
نراها في هذه الأماكن .

وكان جـورج البهجورى أكثر
الجموعة مواظبة على هذا النوع من
الرسم الذي كان يمتيزه ، واجبه

الطفل والإنسان
في معرض الفنان

جورج البهجورى

الأم

بالقاهرة ، حيث أقام الفنان معرضه الأخير ، واجهتنا لوحة **لوجه طفل** .. مفتوح العينين أسمر الوجنت وقد لوحته الشمس ، وكان هذا الوجه هو عنوان المعرض أو إشارة إلى موضوع لوحاته « **الطفل** » . **فالفنان يعبر عن الكثير من القضايا من خلال تصويره للأطفال** .. وقد انشغل بهذا الموضوع منذ أكثر من ١٢ عاما .. فكان موضوع لوحاته التي نال عنها درجة الدبلوم في التصوير الزيتي عام ١٩٥٥ « **أطفال الحارة** » . وفي معرضه الأخير شاهدنا (٢٧) لوحة

ممارسة التصوير الزيتي وتقديم انتاجه لجمهور المعارض حتى أقام في الشهر الماضي معرضه السادس حيث قدم ٦٠ لوحة منتخبة من انتاجه منذ عام ١٩٦١ . والفنان ولد بالأقصر منذ ٣٥ عاما .. وتخرج في قسم التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ١٩٥٥ .. وقد بدأ عمله الصحفي منذ عام ١٩٥٣ .. وشارك في العديد من المعارض العامة والدولية كان آخرها **بينالي البندقية** عام ١٩٦٦ . في مدخل قاعة الفنون الجميلة

أولاد معروف والعربية

جورج البهجوري انها تعبير عما خلف الشكل الظاهري ومحاولة لاخراج الأعماق بأسلوب موضوعي قادم على اعتصار قلب التفرج ودفعه الى التفكير والمناقشة . فالمأساة في أعماق البشر مرسومة على لوحات وتبدو من خلال مواقف وشخصيات بسيطة نلقاها كل يوم في الطريق . « صبي الكوجي » ، « أولاد الحصار » ، « عمال السنيارات » ، « ماسح الأحذية » ، « القادحات الصغيرات » ، « راقصات الوالد » وهكذا ..

والفنان يناقش مشكلة الأطفال الذين يقدمهم أهلهم الى العمل في عمر صغير فيحرمون من اللعب وأدواتهم في سن اللعب .. قبيدون وهم يختلسون لحظة المرح أو ينتظرونها بصبر فارغ أو يتسملون لما هم فيه من قهر ناظرين في دغشة وعجز البنا ونحن نتطلع الى لوحاتهم ..

ومعظم هذه اللوحات تحمل أكثر من معنى واحد محدد .. وتوحى بأكثر من موضوع رغم بساطة التشكيل ووضوحه .. « حارس الرمي الصغير » تصور مشهدا كثيرا ما نراه في الأزقة والشوارع التي تهدأ فيها حركة المرور فيستخدمها الأطفال ملعبا للكرة « الشراب » .. على الجانبين كومتين من الأحجار متددان جانبي الرمي .. ثم في منتصف المسافة يقف طفل متحفز

تصور مشاهد من حياة الأطفال أبناء الأسر الفقيرة .

وهكذا ظل البهجوري يعالج هذا الموضوع الذي يحتل الجانب الأكبر من إنتاجه طوال عمره الفني رغم التطورات التي حدثت في أسلوبه التصويري .

كانت ألوانه كثيرة وبراقة .. وقد سألته يومها من سر ازدحام لوحاته بالألوان فأجاب : « اني أحب كل الألوان وأسعد كلما كانت » « البائسة » كثيرة الألوان هكذا . وأشار الى بائسته التي غطتها طبقات الألوان الكثيفة .. أما لوحات تلك الفترة فكانت ذات ملمس غني براق .. والموضوعات أقل مأساوية مما أصبحت عليه الآن .

ان جورج البهجوري مصور تشخيصي .. لا يتخلى أبدا عن الموضوع الواقعي ذي الأبعاد الاجتماعية والنفسية ولهذا تحمل لوحاته قدرا كبيرا من التعبيرية .. ولكن هذه التعبيرية ليست تعبيرية ذاتية .. فاعماله التي تقدم البنا رؤية الفنان الذاتية للواقع وشخصيته المميزة في التشكيل .. تتضمن أيضا الحرس على تقديم الموضوع الواضح ومحاولة اعطاء كل الأبعاد النفسية للشخصيات المصورة من خلال أسلوب يتضح فيه هضم المدارس الفنية الشكلية المختلفة . ونستطيع ان نطلق على لوحات

المائلة لرؤية الطفل والتي تتيح عرض أكبر مساحة من سطحها للمفرج .. وحول هذا الهيكل أطفال يشبثون به : ان المنرج لا يستطيع أن يدرك بدقة ان كان الأطفال يلعبون أو يقومون بدور في اصلاحها .. أحدهم جلس خلف عجلة القيادة وآخران ناما تحتها والباثون تطل رؤوسهم من الجانب البعيد وهم يتسلقونها . ان الألوان في هذا العمل أضفت على السيارة احساسا انسانيا حتى يبدو هيكلها كما لو كان بشرة آدمية .. ولهذا تبدو من بعيد كأنها حيوان ضخم تكاثرت حوله كائنات حية تحتفل بوليمنتها .. ثم تبدو في مرة أخرى كجسد عجوز تجمع حوله أحفاده .

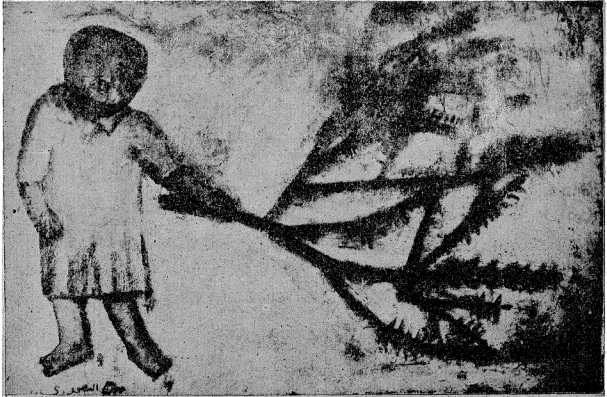
وجسورج البهجورى عندما يقدم أمثال هذه المسامير الفنية يوصلها الى أعماقنا مستغلا براءة الطفولة وسذاجتها كمجال خصب للإبداع . وان مراقبة الفنان الطويلة لمختلف حالات الأطفال في الأرقعة والحارات هي التي توحى له بمعالجاته الجديدة للموضوعات .

وأحيانا ما يعيد الفنان رسم موضوعاته أو شخصياته .. فهناك ثلاثة لوحات للمكوجي الصغير ولوحات

ويدها على ركبتيه ممثلا بالاحساس بأهميته .. وعيناه مفتوحتان في تطلع يقظ .. أما الخلفية التي تمثل أرضية الشارع فتسودها الألوان الصفراء الفاتحة التي تبرز العناصر المرسومة بالألوان البنية الداكنة . ان هذه اللوحة البسيطة العناصر تجسد تعبيرية الفنان بمفهومها الماصر .. فاللعب عند هذا الطفل ليس مرادفا للعمل غير المسئول .. انه لا يلعب ولكنه يتحمل مسئوليته كاملة .. ولهذا نجد فيها تعبيراً رمزياً عن الاحساس بالمسئولية وفي نفس الوقت تعبير عن الاحساس بالجماعة وقيمة الدور الذي يقوم به الفرد في المجموعة التي ينتمى اليها مهما كان هذا الدور ثانويا أو بسيطا .

أما لوحة « أولاد مصروف والعريضة » فتصور مشهدا كثيرا ما نلقاه على أروقة حي معروف بالقاهرة .. سيارة بلا عجلات وقد أصابت الشيفوخة هيكلها الذي يضيئ به إطار اللوحة .. وقد خرج الفنان في رسمها على قواعد المنظور فجعلها تبدو ضيقة من الجانب القريب ومتسعة من الناحية الأخرى حتى يخفيها لرؤيته التشكيلية

الطفل والشجرة

الألوان إلى ذروته في لوحات « الحصص » و « الشجرة » و « زهور » .. وفيها يقدم كل مهاراته في شكل يكاد يكون مجردا .. والناصر الشخصية تصبح ثانوية السيقا وراء التشكيل وفي نفس الوقت تأكيداً للموضوع .

وهناك تائر واضح في بعض اللوحات باللون القليل .. الوجوه التي تشاهد في الكنائس والأديرة القديمة . وخاصة وجوه القديسين .. ويتضح ههنا التأثير في لوحات « الميلاد » و « الأم » و « كناهمسا » تعبر عن فرحة روحية يسودها البشر والأمل والخير .. أما التكوين في لوحة الأم فهو نفس تكوين « المفلأه » و « المسيح الطفل » في كثير من الأيقونات القبطية .

وهناك سؤال يتردد عن العلاقة بين الرسم الكاريكاتيري والتصوير الزيتي عند جورج البهجوري .. انها علاقة منطقية تماما .. فالكاريكاتير هو أحد فروع المدرسة التعبيرية .. وأعمال جورج البهجوري التصويرية تعبيرية الاتجاه معاصرة التشكيل ولكنها على عكس الكاريكاتير الذي يسبح الانتماءة على الوجه .. انها هنا تقدم الجانب المأساوي للواقع .. وهو الجانب الآخر من نفسية الفنان ورؤيته للواقع .. ويؤكد علماء النفس أن أنجح مخرجي السيرك وأشهر ممثل الأدوار الغزلية في العالم وكذلك رسامي الكاريكاتير ... ليسوا أسعد الناس ولا أكثرهم ضحكا كما يظن .. وإنما هناك في أعماقهم ما يوازى هذه الكوميديا الظاهرة ، وقد أفرغ جورج البهجوري ههنا الجانب في لوحاته الزيتية .

لهذا يمارس الفنان هذين الفرعين من الفن التشكيلي في حالتين نفسييتين متباينتين رغم اختلاط الحالتين في بعض الأعمال الكاريكاتيرية والزيتية .. فلوحة « الجالسة على القوئيل » تتضمن حلا كاريكاتيريا واضحا ... ونستطيع أن نتبين الاتجاه الفنان إلى مثل هذا الجبل في عدد قليل من الأعمال . أما الأسماء التي يطلقها الفنان على لوحاته فهي لا تحمل دلالة كاملة انها في الحقيقة وعلى حد تعبير الفنان : « كالأسماء التي يطلقها الأب على أبنائه لتمييز بعضهم عن بعض لا أكثر » .

ج . البهجوري بريشته

لأولاد حارثا والطوق وأكثر من لوحة لوجه الفنان ، وإن هذه الظاهرة تعبر عن احساس الفنان بظهوره في التشكيل وعدم اقتناعه الكامل بطريقة المعالجة القديمة للموضوع .. فيعيد صياغته ليحقق الصورة الذهنية الجديدة لموضوعه .. فلوحته « أولاد حارثا » ، و « الطوق » رسمت أحدهما عام ١٩٦١ والثانية ١٩٦٧ .. أن التكوين مختلف في اللوحتين وأسلوب الرسم في الأولى يتضمن الحرص على السطح النشط في الخلفية ولكن الأخيرة تزداد فيها كتلة الأشكال ثقلا .. أما الألوان فهي في الأولى أقل ثراء عنها في الثانية وقد تحولت الأرضية إلى تشكيل يموج بالتجمعات التي تؤكد الموضوع من ناحية وتبرز شخصية الفنان في التشكيل من الناحية الأخرى .. وهكذا كان تشابك يدي الطفلين والتشبيث بالطوق في اللوحة الثانية أقوى تعبيرا حتى يحس المتفرج بأن الطوق هو مركز الكون في عالم الطفلين .

ولقد تطورت الألوان عند جورج البهجوري فأصبحت أقل بهرجا وأكثر ابتعادا عن الزخرفة .. ومع هذا فهي تتماوج في الخلفيات والملابس والوجوه .. وأصبحت تشكل منعقا متكاملًا في العمل الفني تسوده الدرجات اللونية من الأصفر إلى البني إلى الأحمر الطوي .. وتلف كل شيء ، ويصل أسلوب الفنان في معالجة السطح واستخدام

الخروج من الإطار

فنى لوحاته ..

يوسف فرنسيس

عاد النشاط الى قاعة « اختاتون »
بالقاهرة بعد أن أغلقت أبوابها
لعام كامل .. وكان أول معرض يقام
بها بعد أن تسلمتها الإدارة العامة
للفنون الجميلة والمتاحف بوزارة
الثقافة ، هو **المعرض الثاني للفنان**
يوسف فرنسيس حيث قدم ٥٠ قطعة
ما بين لوحات تصويرية وأعمال على
الخشب .

يوسف فرنسيس فنان طليعى
من مواليد عام ١٩٣٤ .. تخرج في
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام
١٩٥٧ وكان ترتيبه الأول على قسم
التصوير الذى تخصص فيه ، ثم
قضى عامين يدرس الفنون الجميلة
بالأقصى ، وهو بمثابة الدراسات
العليا للفنانين ، كما نال الجائزة
الأولى للرسم من صالون القاهرة ،
وقد سبق أن قدم إنتاجه لجمهور
الفن في سوريا وبولندا وإيطاليا
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا ،
وهذا هو معرضه الخاص الثانى
بالقاهرة .

لقد اشتغل الفنان فترة بتدريس
التصوير الزيتى في القسم الذى
تخرج فيه ولكنه استقال ليتخصص
في الرسم الصحفى الذى نال اصحابا
جماهيريا واسعا .. انه يتميز باتقائه
الخطوط وليونتها ، ودقة الملامح
ورقتها .. فرسوم يوسف فرنسيس
تتضمن جرعة كبيرة من **الرومانسية**
حتى اشهر بها . ولكن عمله الفنى
الخالص في رسمه كان له انعكاسه
على عمله اليومى كما تأثر اتجاهه
الفنى بعمله اليومى .. وهو أيضا
يتطور باستمرار ولكن بلا طفرات .
كانت اهتماماته الأولى تتركز في
محاولة **تصوير الحرمان** بأشكاله
المختلفة .. حرمان اليتيم . من أمه
وجنائها ، والأرملة من زوجها ،
والفقير من الخبز . ثم انتقل الى
مرحلة اقرب فيها من السريالية
وقد مثلها معرضه الأول الذى أقيم
في عام ١٩٦٤ .. وأثبت لوحاته
وجود ارتباط وثيق بين الاستفراق
في الرومانسية الحالية والمباغتة

من أعمال الفنان على الخشب

لتجديدات اسلامية كالتى يستلهمها عدد من فنانينا التجريديين ..
 اما تجربته على الخشب فقد بدأت بولحه « انطفاء الحياة » .. وفيها جرب الفنان اغصانة المجان وخامة الخشب الى اللوحة ، وكانت بداية متعثرة ، ثم اتجه الى جذوع الاشجار وفروعهما ليمالجها كرسام لا كمنال .. فهو يتناول الشكل الطبيعي غير المهذب ليضيف اليه الانسان حسبا توحى اليه الشقوق والتجعدات ، فتبدو وكأنها اتخذت شكلها بفعل العوامل الطبيعية .. وهى تتمدد على التباين والاختلاف بين رقة الوجوه وليونة خطوطها من جانب وخشونة الخشب غير المهذب من الجانب الآخر .

ولكن يوسف فرئيس لم يحقق في أعماله على الخشب نفس المستوى المتمكن الذى حققه فى لوحاته الزيتية .. ومع هذا تسجل هذه المحاولة جانباً من الانجاء الذى ينتشر بين الفنانين المصريين فى وقتنا الحاضر للخروج من اللوحة ذات الاطار والاستغناء عن الخامات الفنية التقليدية .

صبحى الشاؤونى

١٩٥٦ ، ثم المحاولة التى قدمتها فرقة الطلبة بالسرح القومى للكتابة الناشئة ليلى عبد الباسط التى تقدم لها هذا الموسم مسرحية الفصل الواحد المعروفة « يورق ورق ورق » ورغم بساطة هذه المحاولات وبكارتها إذ موقفها بعد ذلك فليس المهم هنا هو قيمة التجربة ولكن التجربة نفسها .. ومعنى هذا ببساطة ان هسدى فؤاد زكا فى قائمة كتابات المسرح ليست أول من قام بالتجربة فى وطننا العربى ولكنها تمثل الموضع الثالث فى هذه القائمة اذا أخرجنا من الحساب محاولات الانتباس والامداد اذ أننا فى هذا المجال سنلتقى بمحاولات كثيرة ناجحة أقربها الىنا محاولات أمينة الصاوى ونعميسة وصفى .

المفرطة فى جانب ، والسريالية أو التعبير عن خبائيا العقل الباطن ورموزه فى الجانب الآخر .

كانت أسماء لوحاته هى « هاربات من الحياة » و « حلم ليلة صيف » و « يا طالع الشجرة » و « الجبل » و « تقوب فى الثوب الأسود » .. كلها تتناول روايات أدبية وتحكى قصصا طويلة كثيرة التفاصيل .. وهكذا كان عمله الفنى الخالص امتدادا لرسمه الصحفى ولو أنه اضاف الترتيب السريالى للمناصر على سطح اللوحة حتى تبدو كمشاهد من الأحلام .

أما معرضه الأخير فيوضح أنه نخلص الى حد كبير من السرد الأدبى وأصبح يقدم فى العمل الفنى خطة تشكيلية عندما يتناول موضوعات خلقها واختارها بكل إرادته .. كما استفاد الفنان من خبرة الاتجاهات الشكلية المعاصرة عند معالجته للخلفية التى يقدم فوقها الوجوه والموضوعات التى يمالجها فتلح عالم الركام والحطام الذى ألج على تصويره ومسييس يونان .. وتلازم

المسرح اللبائى

يبدأ المسير الطويل فى القاهرة

ليست الكتابة اللبائية هسدى فؤاد زكا بمسرحيتها « المسير الطويل » تلك التى تقدم فى القاهرة هذه الأيام من خلال مسرح الجيب هى أول من حاول من السيدات فى الوطن العربى كتابة المسرحية فالواقع أن ثمة محاولات سابقة للمرأة العربية - والمصرية بالذات - قد بدلت فى كتابة المسرحية وأقرب هذه المحاولات اليها تلك المحاولة التى قامت بها صوفى عبد الله فى مسرحيتها « كسينا الريمو » التى أخرجها حمدي فيث لفرقة المسرح المصرى الحديث فى موسم ١٩٥٣ - ١٩٥٤ أى قبل ما يزيد على ثلاثة عشر عاما وهى محاولة مبكرة حتى بالنسبة لحركة الكتابة المسرحية عند الرجال والتى بدأ مدحها الثورى قبل عشرة أعوام وبالتحديد عند عام

وفي لبنان فان حركة الكتابة للمسرح تسير في خط متواز عكسي مع حركة كتابة القصة القصيرة والرواية مثلاً ففي الوقت الذي يمتلئ فيه الحقل الأدبي في لبنان ينتاج قصصى وروائى وفير بعدد عظيم من الكتاب ، منهم **سهيل اندريس وليلى بعلبكي** و**غادة السمان وجبرا ابراهيم جبرا** و**وللى صبريان** وغيرهم فان المسرح - في لبنان - لم يسجل احدا قام بالكتابة له الا محاولة **معلوف اليتيمة** وهى مسرحية « **الأزميل** » التى قدمت في مهرجان بعلبك سنة ١٩٥٩ ولم تنل حظها من النجاح فتوقفت وتوقف معها الكاتب عن الانتاج المسرحى ثم محاولة **ادوارد أمين البستاني** مسرحية « **سهم** » وأخيراً محاولة « **المسرح الطويل** » ل**هدى زكا** . ثم تنتهى صورة الوجود المسرحى اللبناني عند تقديم مترجمات المسرحيات العالمية بشكل غير منتظم « ولبننة بعض الكوميديات العالمية باللهجة المحلية للمسرح الوطنى وبالذات لشخصية

مثله الكوميدي الأول شوشو على نحو ما يفعل بعضهم هنا مع فؤاد المهندس مثلاً .

وخلاصة القول - كما يقول أدباء لبنان ومنهم **هدى زكا** - أن الجهات المسئولة هناك ما زالت ترى المسرح ترفاً وأنه من الواجب تحويله الى ضرورة تدخل في حياة الناس البيوية بأعطائه الفرق إمكانات الاستمرار وتحويل نموها الى نمو متزايد وتحويل الجهود الكثيرة التى تبذل في الترجمة والاقتباس الى الكتابة .. وعموماً فان جهوداً تبذل لارساء قواعد المسرح في لبنان الآن وتعلماً أكبر بدأ ينشأ من أجل الكتابة للمسرح اللبناني .

ولقد أردت من إبراز هذه الخلفية قبل تناول مسرحية « **المسرح الطويل** » أن أصبغ الى حقيقة مؤداها أن المسرح كلون من ألوان التعبير لا يجد الاحتفاء الكافي به في لبنان بالقياس الى ألوان التعبير الأخرى ولهذا فان **جهد هدى فؤاد زكا** جهد يكاد يقوم على فراغ فليست هناك الجلود التى كان لا بد لهذا النبت أن يستقى منها غذاءه الثقافي العام والمسرحى الخاص وتراث المسرح العالمى لا يفيد الكاتب هنا لانه بحاجة الى تراثه الخاص ولانه لا يستطيع أن يبدأ من حيث انتهى الجميع فضلاً عن أن جهد المرأة عموماً في ميدان الخلق المسرحى - بنوع خاص - جهد محدود ان لم يكن معدوماً .. ومن هنا فاننا يجب ألا نأخذ هدى زكا بالقسوة التى يجب أن يؤخذ بها كتاب المسرح الكبار وان كان هذا لا يعنى أننا لن نتناول التجربة بالتقويم والتحليل الدقيق الذى يفيد الكتابة قبل أى انسان آخر وأضيف في الاعتبار أن « **المسرح الطويل** » هى جهد الكتابة الأول الذى لا بد أن يحتوى بالضرورة على أخطاء الحداثة والتجربة الأولى .

وهدى فؤاد زكا التى نالت شهادة الماجستير في الأدب العربى من الجامعة الأمريكية في بيروت عام ١٩٦٢ لم تعرف في المحافل الأدبية في لبنان الا ككاتبة للقصة القصيرة ولبعض الشعر مع أنها لم تنشر مجموعات أو دواوين واقتصر نشر انتاجها على الصحف والمجلات ولم يظهر لها في كتاب الا مسرحية « **المسرح الطويل** » التى تتعرض لها اليوم ومن هنا فتحدد موقع المسرحية من جملة إنتاج الكتابة يصبح أمراً يسير المنال

ه . زكا

والموقف الثوري والتي تظن أنها تحبه حتى تفجع في نظره لها المستخلصة من رأيه في المرأة ووظيفتها في المجتمع والحياة وعلاقتها بالرجل وشكل هذه العلاقة وحلودها .. واذا تفشل هذه العلاقة هي أيضا وتجد فئاتا نفسها في مفترق الطرق لا تلبث أن تدخل التجربة عمليا فتتزوج من سعيد في غمرة المسير في رحلة البحث عن الذات .. ولكنهما كانا من عالمين مختلفين فلم يلتقيا لسنوات ثلاث على أرض واحدة أبداً وانجبت هذه العلاقة طفلة صغيرة وهزينة لناهدة .

هذا هو ملخص أحداث مسرحية « المسير الطويل » التي أرادت بها الكاتبة لا تصوير العلاقة بين الرجل والمرأة بل تفجير قضية البحث عن التكامل الذي تنشده المرأة وتبحث عنه .. تكامل إنسانيتها ووجودها في المجتمع كمفرد عامل منفرد .. قضية البحث عن تكامل الذات والتكامل القوي أرماسا لبناء مجتمع جديد تتكامل فيه العناصر السياسية والاجتماعية والثقافية .

فهل حققت الكاتبة ما كانت تريد ؟ .. لقد جاءت المسرحية في صورتها النهائية لتحقيق مشيئتنا آخر هو بالتحديد قضية « حرية المرأة » التي تريد أن تنتزعها من الرجل انتزاعاً حتى إذا ما حصلت عليها حارت في أمر هذه الحرية وماذا تصنع بها . ففي الجزء الأول من المسرحية يجبر الأب على التسليم بلهاب الفتاة إلى الجامعة محققاً لها بذلك مرتبة لا بأس بها من مراتب الحرية وفئاتا في هذه المرحلة توافق وتنسجم وتقبل وتستطيع أن تقول لا .. إنها تملك حق الاختيار فهي مسئولية وهي أذن حرة . وفي الجزء الثاني فإن فئاتا في كل ما تفعل وتقول

وغم أهميته ولا يبقى لنا إلا تحديد موقع المسرحية من نفسها .

والمرحبة كما كتبته المؤلفة وكما تعرض الآن تبدو كما لو كانت تستند إلى أصل حدث في الواقع لظرفه الكاتبة أو إلى تجسرية ذاتية أو شخصية حدثت للمؤلفة فتناولتها لتترجمها إلى عمل فني اخذ في النهاية شكل هذه المسرحية ، ويبدو أن التجربة كانت بعيدة الأثر إلى الحد الذي تصورت معه هدى زكا أن التعبير عنها بقصة قصيرة أو بقصيدة سيقتصر من استيعابها لفجأت إلى المسرح بكل إمكاناته العريضة عليها تستطيع من طريقه أن تضمن للتجربة قراء أكثر .

فبطلت المسرحية « ناهدة » فتاة في العشرين ، وهي تمتحن حرفة الكاتبة والأدب وتبحث عن ذاتها وحريتها في مجتمع مختلف - أو يبدو كذلك - ينكر عليها هذا الحق وينتهى بها إلى امرأة مهزومة .

ومع هزيمة « ناهدة » وسط هذا المجتمع - وهو في الغالب مجتمع الرجل - تدور أحداث المسرحية التي تقع في جزءين من اثني عشر مشهداً .. فتبدأ المسرحية بفئاتا تدخل صراخاً مع والدها الذي لا يريد لها دخول الجامعة ولا يرى فيها غير فتاة دائمة الشائف والشكوى ولا يفهم ما تعنيه بكلامها الكثير ويأنها تريد أكثر مما أخذوا جميعاً .. أنها هي فقط

تعرف حياتها وتفهمها وتحبها كما تعرفها وحتى « سعيد » نفسه وهو شاب ناجح ومن نفس الجيل والسن ويحبها لا يستطيع أن يلتقي معها على أرض فكرية واحدة فترك الجميع لتذهب إلى الجامعة ولتنغمس في القراءة والدرس والكتابة ولتلتقي بالصحافي « وائل » ذلك المشرود

لا تعانى « العسره » وإنما تعانى « الغربة » .. غربة الفتاة التى أعطيت أقصى درجات الحرية دون أن تؤهل لذلك وهى لهذا حائرة بهذه الحرية وبما تصنعه بها .

ان الفن والأدب والفكر لا يمكن أن ينشأ من فراغ ليوجه الى مجهول .. انه بالضرورة يرتبط بواقع معين فى لحظة تاريخية معينة لها سماتها الخاصة وهو بالتالى لابد أن يوجه الى هذا الواقع فى هذه اللحظة التاريخية فهل ما زال الواقع

اللبنانى يوجه خاص والعربى يوجه عام ينكر على المرأة حريتها ؟ . ان الاجابة هنا لابد أن تكون بالنفى فقضية حرية المرأة أصبحت قضية بالية انتهى الأمر فيها مع بدايات هذا القرن ومن غير التصور أو المعتقد أنه ما زالت هناك عقلية تنكر على الفتاة التحاقها بالجامعة .. صحيح أنه ما زالت هناك بقايا متخلفة ترفض للمرأة هذه الحرية ولكن هذه المناطق تحكمها تقاليد المجتمع الزراعى أساسا ووسائل التخلف الحضارى والثقافى الطويل والزمن كفيل بهما وهى لا تشكل ظاهرة اجتماعية شديدة الوطأة والخطورة حتى تستأهل طرحها . كموضوع لرواية أو مسرحية لأن الرواية أو المسرحية جميعا لن يصلوا الى هؤلاء الناس . ولعل الكاتبة قد وقتت فى تناقض

خطر فى صياغة موضوعها فقد جاء الجزء الثانى من المسرحية غير متسق مع الجزء الأول فهو ليس استمرارا لنفس الموضوع ولكنه موضوع آخر .. أو وجه آخر لنفس موضوع المرأة وحريتها بكل ما يثيره من أوجه التناول والنقاش . أن « ناهده » فى باقى المسرحية ليست هى نفس الفتاة التى تصارع « المجتمع » من حولها ولكنها فتاة أخرى تتصارع مع ذاتها .. فتاة متعلمة تدرس وتقرأ وتكتب وتدخن وتشرى وترقص وتوافق وتمتنع ففى حرة ولكنها تشعر « بالعسرة » مع نفسها لا « الانزاع » عما حولها - انها فتاة أعطيت كل شيء حتى أصبحت فى مرحلة البحث عن لا شيء .. انها لا تصير بالضيقة ما تريد والا لاستطاعت هى - وهى بالذات - أن تقول وأن تقنع كل من حولها بما تريد . تلك هى « الغربة » بالضبط كما تظهر فى المسرحية ولكنها للأسف غربة فتاة الغرب التى وصلت اليها بعد عدة مئات من السنين سبقت فيها المرأة العربية فى الحصول على حريتها .. فغربة ناهده وهزيمتها فى المسرحية ليست غربة فتاة الشرق على الإطلاق لأن هذه الفتاة لم تعرفها بعد لأنها لم تصل اليها ولن تبلغها الا بعد عدد قليل من السنين .. وهنا يظهر تأثر الكاتبة بكل كتابات أدب الغرب الحديثة تلك التى تتحدث عن الغربة والضياع والسأم والملل وهى مظاهر حضارة مادية شاخت وأصبحت فى حاجة الى روحانيات الشرق لانقاذها . والموضوع هنا - مرة أخرى - غريب على الواقع العربى حتى فى أكثر أجزائه مدنية وحضارة . انه يتناقض مع الواقع الذى خرجت منه المسرحية لتوجه اليه نفس تناقض المؤلفة مع فتاتها « ناهده » التى تعانى الغربة والهزيمة فى الوقت الذى لم تحصل فيه على حريتها بعد إذ أن هذه الغربة مرحلة على الحصول على الحرية كاملة .

ويبدو أن التناقض الموضوع بالكاتبة قد أثر فى تناولها له فغيرت عنه بحساس ربما جاء أكثر مصداق يجب . فأحكام المسرحية قاطعة .. الرجل ضد المرأة ولا شيء وسط .. فكل نساء المسرحية شد كل رجالها

كما قلت .. والحساس يدفع الكاتبة الى الدفاع عن القضية وتحليل كل جوانبها المتصلة بالمرأة والرجل حتى بيولوجيا لتثبت انه لا فرق بينهم حتى في التكوين المفسوى فلماذا التفرقة في الحقوق اذن .. وحساس الكاتبة لقضيتها او لقضية المرأة كما تصورها أو قمتها في خطأ ارتفاع النبرة فجاءت المسرحية موسومة بالنعمة العالية .. وارتفاع الصوت ليس من سمات الفن الجيد .

وفي المسرحية يبدو تأثر الكاتبة بأنماط التعبير التي مارستها من قبل وفي كتابة الشعر والقصة **فحوا**

المسرحية شاعري جميل .. هو ليس شعرا لكنه اقرب الى الشعر الحديث منه الى النثر . انه نثر فني بالتحديد القاطع لهذه الكلمة .. وهذا الحوار الشاعري من اجل ما يؤخذ للكاتبة .. ويقدر ما افادت المسرحية من ممارسة الكاتبة للشعر فقد اشرت - المسرحية - من ممارستها لكتابة القصة فلا جاءت المسرحية الى الشعر اقرب كذلك جاءت الى القصة او الرواية اقرب منها الى المسرح .. ان حوار المسرحية يكاد يكون سردا فهو ليس حوارا مركبا ينهض بعضه على بعض ولكنه حشوا يتجاوز ويلتصق ببعضه الى حوار بعض .

أما العرض المسرحي اخراجا وتمثيلا وديكورا وموسيقى فقد حاول أن يرتفع بالنص ليقدمه في صورة ربما لم تكن لتخيلها المؤلفة .

ولعل **كرم مطاوع** قد وعى تماما جفاف النص فحاول أن يفرقه في إطار من الشاعرية التي ظهر بها العرض وكان توفيقه الكبير هنا في استخدامه للأضواء التعبيرية الموحية وقد ساعده فيها بصورة أكثر الديكور الرائع الذي صممه **دعوف عبد المجيد** . وقد ساهم هذا الإبراز الشاعري بالإضافة الى الحركة الكثيرة نوعا التي التزمت بها شخصيات المسرحية القليلة على المسرح والتي لم تزد عن ثلاثة أبدا وكانت في أكثر قصرات المسرحية شخصيتان .. أقول أن الحركة الدائمة للشخصيات قد ساعدت على امداد العرض ببعض نبض الحياة الذي يفتقده النص .. ومن ناحية ثالثة فقد حاول **كرم مطاوع** تفسير

النص الذي لا يحتاج الى تفسير بادخال بعض الوسائل التشكيلية أو التعبيرية الى العرض مثل الستارة الشفافة التي دارت من خلفها المسرحية ورقصة البانثوميم التي قامت بهما **محصنة توفيق** .. اما الستارة التي وضعت في مقدمة المسرح فقد استغلت في التفلات الكثيرة بين المشاهد خصوصا أنها كانت تعبر بالأضواء عن امرأة مهزومة أو امرأة تسقط . ولكن هذه الستارة باعدت بيننا وبين

المسرحية أكثر مما هي بعيدة وكانت جسيمة بأن تفقدنا التعاطف مع الشخصيات وخصوصا شخصية « ناعدة » ، وأما رقصة البانثوميم فقد كانت دخيلة على العرض فضلا عن أن أداء **محصنة توفيق** لها كان مثالا متواها لا حائرا تأثرا . وأما خطأ كرم الأكبر في هذا العرض فقد جاء في اختياره **محصنة توفيق** في دور ناعدة .. ان محسنة ممثلة قدرة وممتازة ولكنها أبدا لم تكن صاحبة هذا الدور ولعل كرم مطاوع قد لاحظ أننا ان أداء محسنة كان رتبا ملاما سيمتريا لم يتغير على طول المسرحية وعرضها .. لقد وقت محسنة في هوة الأداء الثابت من أول رفع الستار عنها حتى اسداله في نهاية العرض .. نفس طبقة الصوت في كل الحالات التي تمر بهما الشخصية وهي شخصية متغيرة دائما بين الهدوء والذمة والثورة والغضب والسكينة والاندفاع .. ولو أن كرم مطاوع اسند هذا الدور - مثلا - الى مسير البابلي لكان لشخصية ناعدة على المسرح شأن آخر .

أما للاثي الرجال في المسرحية **رشدى المهدي** في دور « الآب » و**مصطفى أبو الخير** في دور « سعيد » و**محمود الجبرمي** في دور « رائف » فقد كانوا أنجح عناصر هذا « العرض المسرحي » على الإطلاق .. ويأتي على رأس هؤلاء **رشدى المهدي** كممثل قدير يدب على المسرح بقدم أستاذ ثابتة ثم تكشف في الجبرمي و**مصطفى أبو الخير** نجمين مسرحيين سياخذان طريقتهما الى الصف الأول ان لم يكونا قد بلغاه فعلا .. وأما عصمت محمود وليلى فهمي في دورى ليلى والام فقد تفاوتتا بين النجاح والفشل .. فرغم أنني قد قرأت المسرحية قبل

الديكور ومنفسه هي أيجاد حلول
للعقبات التي تقف في سبيل إبراز
العرض بصورة ما فمن تكون مهمته
اذا حل المشكلات الفنية للعرض
المسرحي ؟ . وأما الجزء الثاني من
الفصل الثاني الذي تحولت فيه
ناهدة الى زوجة فقد كان فستانها
أيضا غير ملائم لطبيعة هذا الجزء
الموضوعية .. لقد ظهرت محسنة في
هذا الجزء بفستان السهرة الأسود
الطويل الذي صمم لها ثم بتدخينها
السجائر وباحتسابها الخمر كما
لو كانت غانية في ليلة حظ حمراء
لا زوجة مؤرقة بفقدان ذاتها وفقدان
العالم من حولها .

وفي النهاية تأتى موسيقى كمال
هلال لتعبر بصندوق عن المسرحية
وليسعد كمال بحظ طيب من النجاح .
وعموما فقد كانت المسرحية قرصة
طبيسة للتلقي فيها بطلائع المسرح
الليثاني متعاوناً مع المسرح المصري
في القاهرة ولتلقي فيها بالمسرح الطويل
لهدى فؤاد زكا .. هذا المسير الذي
بدأته الكتابة مع المسرح وما زال أمامها
لتبلغ غايتها فيه طريق طويل
طويل .

محمد بركات

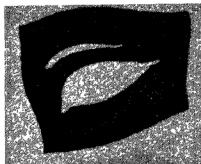
لمشاهدتها مرتين على الأقل فاستطيع
أن أقسم أنني لم أتبين أو أسمع
مما قالته عصمت محمود شيء ليس
لانتفاض صوتها فقط ولكن لصداوه
متكلفاً من طرف فيها وأنفها وأما ليلى
فهمي فقد لعبت دور الأم بنجاح وفي
حدود الشخصية التي رسمت لها .
وأما ديكور روف عيسد الجيد
البسيط المعبر أصدق تعبير بالشجرة
المتكافئة المتغيرة التي رسمها لتحيط
بالمسرح ولتخفق في داخلها ناهدة
فهذه أحد عوامل نجاح هذا العرض
وان كان يؤخذ فيما يتصل بالملابس
الخاصة بناهدة أنها لم تكن في ذكاه
تصميم الديكور .. فقد ظلت محسنة
ونصف الجزء الثاني من المسرحية ..
مع أن هذه الأجزاء تدور أحداثها في
أكثر من عامين انتقلت فيهما ناهدة
من القرية الى بيروت الى القرية مرة
أخرى وهي فتاة من نفثات العصر
وعلى جانب من اليسار تكيف تظل
بقفستانها ذاك طوال هذه المرة .. ان
الرد هنا أنه لم تكن هناك فسحة بين
المشاهد تكفي لتغيير الفستان . وذلك
حجة مردود عليها بسؤال بسيط
هو .. اذا لم تكن مهمة المخرج ومصمم

قارىء الفكر المعاصر

على موعد في العدد القادم
مع عدد خاص عن

قضايا العالم الثالث وفي طبيعتها قضية فلسطين

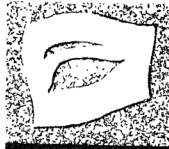
تصفية فكرية لخرافة الوجود الاسرائيلي
ومناصرة كاملة لحق الشعب العربي في فلسطين

الفكر المعاصر

نصبت

فكر مفتوح لكل التجارب

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير

الدكتور زكي نجيب محمود

سكرتير التحرير :

جلال العشري

المشرف الفني

حسين أبو زيد

تصدر شهريا عن :

دار الكتب العربية للطباعة والنشر

٥ مشايخ ٢٦ يوليو - القاهرة

تليفون : ٩١١٨١٦

الأشتراك بالمستوى :

١٢ جنيهًا بالجمهورية العربية المتحدة

١٢٠ فنتاشا

عن طريق مكتبة دار التأليف والترجمة

٥ ميران عربي القاهرة ب : ٤٦٣٨٣

في العدد القادم

الدكتور جمال حمدان .. يكتب

المعركة لم تنته ... بل بدأت

العدد
التاسع والعشرون
يناير ١٩٦٧

- ص ٤ يوم مشهود رئيس التحرير
- ص ٦ العالم الثالث يفرض نفسه دكتور محمد عوض محمد
- ص ١٤ هذه الأفعى كيف تسللت ؟ دكتور زكى نجيب محمود
- ص ٢١ أزمة الوجود الاسرائيلي دكتور حسين فوزى النجار
- ص ٢٨ الصهيونية ومصرها فؤاد محمد شبل
- ص ٣٦ اسرائيل .. استعمار جمال بدران
ذو ثلاثة أبعاد
- ص ٤٤ لن تبقى اسرائيل عبادة كحيله
- ص ٥٠ الفن في المعركة عبد الفتاح البارودي
- ص ٥٨ ثقافتنا في المعركة لمى المطيعي
- ص ٦٤ اسرائيل والاستعمار عبد الواحد الامباري
الجديد في افريقيا
- ص ٧٤ بناء القومية العربية على بدور
- ص ٨٣ قضية فلسطين على أفلام فتحى العشرى
- ص ٩١ حول أدب المقاومة فى فلسطين
الفريين عبد المنعم صبحي

هذا
العدد

يوم مشهود

١ .

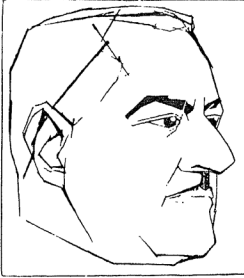
لم تكن ظلمة الليل هي التي أحاطت بنا في ذلك اليوم المشهود ، يوم السبت العاشر من شهر يونيو (حزيران) سنة ١٩٦٧ ؛ ولكنه كان الضوء يبعث لنا من صبح جديد ؛ فظلمة الليل اذا استبدت بالسائر في جنبها ، انصرف عن جادة السبيل ، ولم يعد يدرك لنفسه هدفا ولا وسيلة ؛ لكننا في ذلك اليوم المشهود ، حددنا الهدف واضحا ، ورسمنا له الطريق ؛ وكان الهدف الذي حددناه هو ان نعيد البناء ، وكان الطريق الذي رسمناه هو الامانة والشجاعة : الامانة التي لا تسهل الستار على كذب وضعف ، والشجاعة التي لا تهزها النكسة ولا تفزعها الحوادث .

لقد هبت علينا العاصفة قوية عاتية ، من جهات غادرة ثلاث ، ومالت بنا السفينة حتى مست بحافاتنا سطح الماء ؛ وحقق الشراع بفريبات شدداد ؛ لكن ما لبث الريان ان شدد القبضة على السكان (الدفة) وعلى الشراع ، فاطمأنت انفس الراكبين لم تجزع منها نفس ، وسكنت الابدنة لم يلع منها فؤاد ؛ واستووا جميعا مع ربانها ، يصلحون بكل عزيمة ماضية ما أثلغه الموج وما أفسدته الريح .

٢ .

ليس العيب هو في أن تزلزل الأرض ويشقق البنيان ، لكن العيب هو في أن يقف صاحب البيت المعطوب ، شاخصا الى الانقراض بصر زالغ وذراع شلاء ؛ وهم من بناء تساقطت من أركانه أركان ، ثم أعيد بالعزم المصمم أقوى ركيزة وأصلب دعامة ؛ فالسنديانة الفسخة قد تلف أوراقتها القمار البرد والصقيع ، تعود في الربيع والصيف أقوى جذوعا واعتى فروعا وأوفر كساء .

لقد جلس الملايين من الأمة العربية - مساء يوم الجمعة التاسع من هذا الشهر - جلسوا مشدودى الأسماع والأبصار الى أجهزة الاذاعة والتليفزيون ؛ والقلوب واجفة والأفئدة راجفة ، ينتظرون ما يعلنه فيهم زعيمهم عما وقع إبان الفترة العصيبة وكيف وقع ؛ ثم ظهر الزعيم ليقول : « لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة ؛ وفي الساعات الحلوة وفي الساعات المرة ، أن نجلس معا ، وأن نتحدث بقلوب مفتوحة » ، وأن نتصارع بالحقائق ، مؤمنين أنه من هذا الطريق وحده ، نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم ، مهما كانت الظروف عصيبة ، ومهما كان الضوء خافتا ؛ ولا نستطيع أن نخفى على أنفسنا ، أنناواجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة ؛ لكنني واثق أننا جميعا نستطيع - وفي مدة قصيرة - أن نجتاز موقفنا الصعب ، وأن كنا نحتاج في ذلك الى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل التفاعلية » .

ثم طلق الزعيم يقص على الأمة العربية المنصّة بأذنانها وقلوبها ، تابعه لفظاً لفظاً ، وعبارة عبارة ؛ لا تغفل منها نبرة من صوت ولا لمة من عين ، ولا تريب عنها انقباضة في جبين ولا زمة لشفتين ؛ اخذ الزعيم يقص على هذه الأمة العربية المنصّة له بأذنانها وقلوبها ، كيف جرت الحوادث من غدر الى غدر ومن مكيدة الى مكيدة ؛ يكيد الإعداد للأمة العربية في حلقة الليل ليفقدوا بها في وضوح النهار .

حتى اذا ما وصل الزعيم في حديثه الى موضع يقول فيه : « ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تسامدوني عليه ؛ لقد قررت ان أنتهي تماما ونهائيا من أي منصب رسمي وای دور سياسي ، وأن أعود الى صفوف الجماهير ، اؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر ... » اقول : ان الزعيم ما وصل في حديثه الى هذا الموضع ، حتى أحست الأمة العربية كلها - من أقصاها عند الخليج الى أقصاها عند المحيط - بأنها كمن القى به في فراغ هائل ليس له من قرار ؛ لقد أخذ الناس آنشد ما يشبه الدوار ، فلا الاذان تسمع ولا الأعين ترى مما حولها شيئا ... أتى الليلة الظلماء يفسع منا مشعل الهداية ؟ أتى قلب الأعصار تترك القافلة بغير دليل ؟ اذا غشيت الغاشية يترك القصر موقع الحراسة من سربه ؟ .

ولم تكن الا دقائق ، ثم هبت الأمة العربية جمعاء ، لتقول بصوت واحد ، وبنفس واحد ، وبقلب واحد ، ويعزم واحد ... لا ؛ ! ، تقولها أفرادا في بيوتهم وجماعات في الطرق والميادين ، تقولها مرسلة على الهواء ، ومطيرة على أسلاك البرق ، ومبشوقة مع موجات الاثير اذاعة مسموعة ومرئية .

لا ؛ ! .

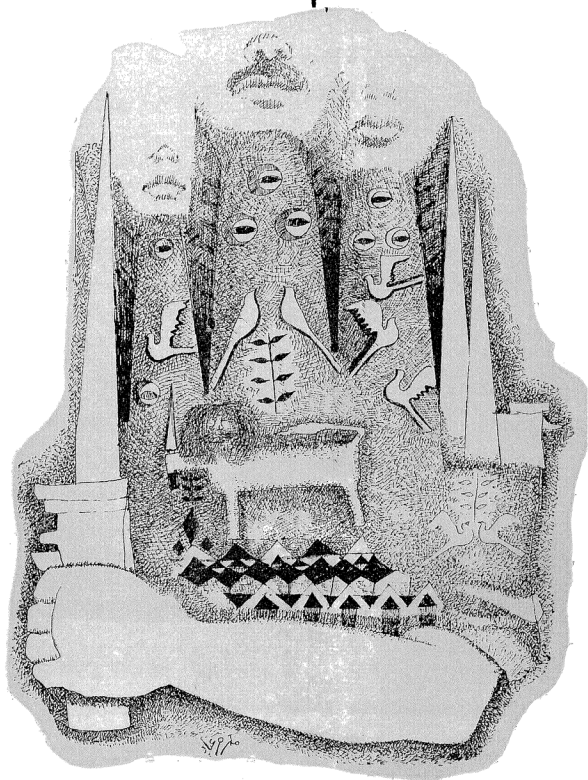
أعد السفينة يا ربانها ؛ اقص يا فجر ظلمة الليل ؛ وانشر جناحيك يا نسر ليامن السرب ؛ وردد حذائك يا دليل لتسلم القافلة .

ولم يكن بد للزعيم من أن يستمع الى صيحة الأمة وصرخة الوطن .

وان أيدنا لفي يديه تربطها عزمة من جديد ، وان قلوبنا لتنبض مع قلبه فصارية على رجاء واحد ، وهو إقامة البناء من جديد ، نتوخى معا مواضع الضعف فتقوينا ، ونبحث معا عن مواطن العلة فنصلحها ؛ تجدونا في ذلك كله أمانة وشجاعة ؛ أمانة لا تسدل الستار على كذب ووضف ، وشجاعة لا تهزها النكسة ولا تنزعها الحادثات .

رئيس التحرير

العالم الثالث

يفرض نفسه

دكتور محمد عوض محمد

- ان هذه الدول لا تريد ، ولم تكن يوما تريد ، ان تكون عدواً لأحد لا في المعسكر الشرقي ، ولا في المعسكر الغربي . وهي مستعدة لان تتعاون مع الجميع في ميدان الخير .
- ومن أجل ذلك أعلنت أن سياستها ترمى الى « عدم الانحياز » ، وأصبح هذا هو شعارها ومبدؤها الذي تؤمن به وتمسك بهاديه .
- أن نشوء العالم الثالث كان أمراً حتمياً ، فرضته الظروف التي نشأ فيها هذا الصراع بين الشرق والغرب ، دون أن يكون لكثير من الدول أي دخل في هذا النزاع .

العالم قبل الحرب

١ - كانت القارة الافريقية كلها ، بما في ذلك **اثيوبيا ومصر** ، تحت سيطرة الاستعمار في مختلف صوره وأشكاله . لم يكن في هذه القارة العظيمة الترامية الأطراف ، قطر واحد يستطيع اهله ان يزعموا انهم سادته ، والمتصرفون في مختلف شؤونه .

٢ - أما في آسيا فقد كانت الحال لا تختلف كثيراً عما هي في افريقيا . **فالبلاذ العربية** تحت الوصاية أو استقلال شكلي لا يكاد يختلف عن الوصاية ... **والهند** العظيمة ذات الخمسمائة مليون نسمة تعيش تحت سيطرة بريطانية ، لا تملك لنفسها منها خلاصاً . وفي **الجنوب الشرقي** يسود النفوذ الفرنسي في بلاد الهند الصينية . فيما عدا شبه جزيرة الملايو الخاضعة للسultan البريطاني .

ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية فترة من الزمان تكاد ألا تتجاوز العشرين عاماً يسميها الناس **فترة ما بين الحربين** ... لقد مضى على هذه الفترة الآن ما يقرب من الثلاثين عاماً . وكاد الناس أن ينسوا الحالة السياسية والاجتماعية التي كانت تسود العالم في تلك الفترة . ان الكحول منا والشيوخ هم الذين يستطيعون بشيء من الجهد والمشقة ، أن يستعيدوا في مخيلتهم حالة العالم اذ ذاك . فلقد بدلت الأرض غير الأرض ، والسموات أيضاً تناولها التحوير والتبديل .

ومما يفيدنا في فهم الموضوع الذي نعرض له اليوم ، أن نتمثل امام أعيننا الخطوط الرئيسية لحالة العالم قبل الحسرب العالمية الأخيرة ؛

حالة الدول بعد الحرب

والآن وقد أوضحنا المعالم الرئيسية للأوضاع السياسية قبل الحرب العالمية ، فإننا نستطيع الآن أن ننظر كيف حالت الحال وتغيرت المعالم ، بسبب الحرب العالمية الثانية .

كان في العالم كما رأينا سبع دول اصطلاح الناس على تسميتها الدول الكبرى . ويجعل بنا الآن أن ننظر إليها واحدة بعد الأخرى .

١ - **إيطاليا** تحطمت ، واحتلتها الجيوش المعادية ، وسلبت منها مستعمراتها . وتهلدم الحكم الفاشيستي بكرياله وجبروته . وكان لا بد لإيطاليا من عون كبير لتسترد قدرتها على البقاء .

٢ - **فرنسا** أيضا احتلها أعداؤها الألمان ، وسيطروا عليها السيطرة التامة . وهي أيضا لم يكن لها يد من المعاونة لكي تسترد كيائها الاقتصادي والسياسي . وتركت لها مستعمراتها .

٣ - **وانجلترا** لم يحتلها العدو ، ولكنه انزل بها العقاب الصارم وذلك ديارها ومصانعها . ولم تفقد مستعمراتها ، وخیل لها كما خیل لفرنسا انها ستظل دولة استعمارية . غير أن الحرب حطمت اقتصادياتها ، وجعلتها أيضا في حاجة الى العون الاقتصادي الكثير لكي تستأنف حياتها كما تريد ، أو قريبا مما كانت تريد .

٤ - أما **ألمانيا** التي كانت عاملا هاما في سحق انجلترا وفرنسا وفيما أصابها من الأذلال والتخريب فقد مزقت هي الأخرى شر ممزق ، ودمرت أكبر تدمير ، وباتت في حالة من البؤس والشقاء . الى أن انقذها العون الخارجى .

٥ - و**اليابان** حليفة ألمانيا ، التي استطاعت أن تستولى على الصين وجزر المحيط الهادى والفلبين وجنوب شرقى آسيا . منيت بعد هذا التوسع الضخم بالاندحار والهزيمة واضطرت الى التسليم بلا قيد ولا شرط ، بعد أن تعرضت لتخريب وتدمير لم يسبق له مثيل بواسطة قبلتين ذريتين القتيا على هيروشيما ونجازكى .

وهكذا استحوالت خمس من الدول الكبرى الى دول لا تمت الى العظمة بصلة . وبقيت من الدول السبع دولتان : الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية ، استطاعتا بمواردهما الإضخمة ، وبما لهما من القوة الحربية الهائلة ،

وفي الجنوب الشرقى أيضا أقطار عظيمة تضم جزيرة جاوة ، وسومطرة ، وبرنيو وسيلبي ومئات أخرى من الجزر الصغيرة . وكلها خاضع تحت نير دولة هولندا ...

وأخيرا رأت اليابان أنها لا بد أن تنافس الدول الغربية في المجال الاستعماري . فشنّت على الصين حربا شعواء ، وبسطة نفوذها على الشطر الأكبر منها .

وكان **الاستعمار الأمريكى** يعمل في مجال خاص اختاره لنفسه ، فكان له النفوذ الواسع العريض في أمريكا اللاتينية ، وكانت له السيطرة التامة على جزر الفلبين ، ذات الموقع العسكرى الخطير . والثروات الغنية الوفيرة ...

أما **الاتحاد السوفيتى** ، فكان نفوذه على الأراضي الروسية ، وكان له نفوذ في بلاد القوقاز وسيبيريا . ولكن آراءه ومذهبه كانت تغزو بعض الأقطار ، لتنتشر فيها الوعى الاشتراكى والشيوعى ...

الدول الكبيرة والصغيرة قبل الحرب

وكان **الوضع المصطلح عليه أن العالم ينقسم قسمين : دول كبيرة ودول صغيرة ، وكانت الكبيرة هي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في أوروبا . والولايات المتحدة في أمريكا . واليابان وحدها في آسيا . والاتحاد السوفيتى مشترك بين أوروبا وآسيا .** أى أنه كان في العالم سبع دول كبيرة ... أما سائر الممالك فدولت صغيرة أو متوسطة . أو أقطار تنوء تحت نير الاستعمار . وميشا حاولت دول أكبر من المتوسط قليلا مثل البرازيل في أمريكا الجنوبية وبولندا في أوروبا أن تحشر نفسها في زمرة الدول الكبيرة . فلم تفر جهودها بظائل . واضطرت لأن تفضب وتقاطع عصبية الأمم التي كانت تجتمع في جنيف .

على أن الدولة المتوسطة والصغيرة كان لها بالرغم من توسطها وصغرها ، شأن ومكان في العالم . وكان لبعضها مستعمرات واسعة مثل بلجيكا وهولندا والبرتغال . وليس من الاسراف أن يقال أنها كانت تتمتع بنصيب من الاستقلال لا يحظى كثير منها بمثله اليوم .

ان يحتفظا بمنزلة عظيمة بين الدول ، وأن يظهر كل منهما بمشابة الملاق بين الأرقام ، وزاد في قوة مكانتهما انحطاط مستوى الدول التي كانت تعد من قبل دولا كبيرة ...

قال الأستاذ لاسكي بعد الحرب : ان انجلترا أصبحت دولة من الدرجة الثالثة . وقد أخذ هذا القول يحز في نفس الانجليز ، ويبعث في نفوسهم شيئا كثيرا من مركب النقص ، يظهر في تخطيطهم في سياستهم الاستعمارية ، محاولة منهم أن يستبقوا شيئا من آثار العظمة البائدة .

ولم يسبق للعالم أن صار في وضع سياسي دولي كهذا الذي أدى الى بروز دولتين كبيرتين وكانهما كوكبان تحف بهما التوابع . وتدور في فلكيهما . وتكاد ألا تجد مناصا من أن تدور في فلكيهما .

عالمان متنافسان

كان واضحا منذ أشرفت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء ذلك التحول العظيم في المسرح السياسي . وأن هذا المسرح بات يحتله كائنان عظيمان لا يتنازعهما فيه أحد . كما أنه بات من الواضح جدا أن بين هاتين القوتين العظيمتين تنافسا شديدا . وأن كلا منهما يحس أن كيانه مهدد بالآخر . وأخذت كل منهما ترسم الخطط وتضع المشاريع لكي تدرا عن نفسها ما توهمته من خطر . وذلك على الرغم من أنهما خاضتا أكبر حرب جنباً لجنب .

لا شك أنه مما زاد تعقيد المشكلة أن النظام الاقتصادي الأمريكي يستند الى الرأسمالية ، وأن النظام السوفيتي قائم على الاشتراكية . وقد كان الكتاب وأصحاب الرأي في غرب المحيط الأطلسي لا يألون جهدا في التحدث عن الخطر الشيوعي والهداية الهدامة ، وكثير منهم لم يقصر في تحذير أمريكا من أن تأمن لهذا الحليف الشيوعي اللدود . وكأنهم يتمثلون بقول المتنبي :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى
عدوا له ما من صداقته بد

وكم من كاتب في أمريكا أعلن في نهاية الحرب أن من واجب أمريكا أن تبعث القوة من جديد في ألمانيا لكي تجعل منها درعا يقى أوروبا شر التمدد الشيوعي ، ولأشك أن هذه الصيحات لم تلبث أن وجدت آذاناً صاغية .

وأحسن الاتحاد السوفيتي في العام الأخير من الحرب العالمية - ولعله كان يحسن قبل ذلك - أن أخوة الحرب ليست الا ضرورة أمليتها الظروف ، وأنها ستنتهي حتما بانتهاء الحرب ، فأخذ يتأهب للعهد الذي سيحىء بعد أن تضع الحرب أوزارها ... ذلك العهد الذي أطلق عليه الناس فيما بعد اسم **الحرب الباردة** . لأن التضيقات الهائلة التي قدمها الاتحاد لن تشفع له ، حتى تصفو النفوس وتتلاشى الأحقاد . **ولقد كان كاتب هذه السطور عضوا في وفد مصر في سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥ ، وسمع هناك بعض المسؤولين الأمريكيين وهو يخاطب شخصية غريبة ، ويقول : أن أمريكا قد انتهت من حرب ولكن أمامها حربا أخرى بينها وبين الاتحاد السوفيتي ، ومع أن هذا قد يكون مجرد رأى شخصي ، فإن أكبر الظن أنه كان رأيا يعتنقه كثير من أولى الأمر والنفوذ . كما ظهر بعد ذلك في خطب الخطباء ومقالات الكتاب .**

تكوين المعسكر الشرقي

لهذا لا يستطيع أحد أن يلوم الاتحاد السوفيتي على أنه لم يحسن الظن بنوايا حلفائه ، ويأبى باتخاذ إجراءات الوقاية فذكر منها :

١ - تأمينا لأرض الاتحاد السوفيتي في منطقة البحر البلطي ، أقام من دولتي لاتفيا ولاتفيا واستونيا جمهوريات سوفياتية داخل الاتحاد . وكانت روسيا قد فقدت هذه الأقطار بعد الحرب العالمية الأولى .

٢ - انتصر النظام الاشتراكي في بولنده ، وامتدت حدودها غربا الى نهر الأودر ودخلت فيها مقاطعة بروسيا الشرقية ومعها مدينة دنزج ، التي كانت الشرارة التي أوقدت الحرب .

٣ - امتدت حدود الاتحاد السوفيتي، قليلا نحو رومانيا . وصارت رومانيا دولة تسير في فلك الاتحاد السوفيتي .

٤ - وكذلك كان الأمر بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا ، وألمانيا الشرقية ، وجمهورية المجر ، وبلغاريا ، والباينا ، ويوجوسلافيا . ولم تتغير الأوضاع كثيرا بسبب السياسة المستقلة التي اتبعتها يوجوسلافيا على الرغم من أنها اغضبت ستالين . وإذا كانت هذه السياسة قد أعادت يوجوسلافيا على أحد المعسكرين فأنها لم تدفعهما الى التقرب من المعسكر الآخر .

مع الجميع في ميدان الخير ، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة ، ولكنها لا تريد أن تنحاز لأحد المعسكرين . ومن أجل ذلك أعلنت ان سياستها ترمى الى « عدم الانحياز » ، وأصبح هذا هو شعارها ، ومبدؤها الذي تؤمن به وتتمسك بأهديه .

هذه الدول هي التي يتألف منها العالم الثالث ، والتي استطاعت تثبيت كيانها ، وتقوية بنيانها في مدى بضعة عشر عاما . وكان المرحوم الرئيس نهرو والرئيس جمال عبد الناصر والرئيس اليوجوسلافي تيتو من أكبر الدعاة لسياسة عدم الانحياز . وبفضل ما بذلوه من همّة وما أظهروه من ثبات على مبدئهم ازداد العالم الثالث قوة ،

وثبتت أصوله ونمت فروعه . وبدأ لكثير من قادة الدول انهم ليس لهم أدنى مصلحة في هذه الحرب الباردة ، التي لا تعنيهم من قريب أو من بعيد . وانهم يرباون بأنفسهم ان يكونوا مجرد أدوات يحرکها سياسة الغرب أو الشرق كما يشاءون ، لا كما تشاء مصالحهم أو مصالح شعوبهم ...

ومما ساعد على نشر الوعي الاستقلالي هذا ظهور دول جديدة « نامية » ، زال عنها حديثا كابوس الاستعمار والتسلط الأجنبي . ولم يكن من الصعب على قادة هذه الدول أن تدرك أنه ليس مما يقبله العقل أن تعود فتضع القيود في أيديها وأرجلها طائفة مختارة بانحيازها لفریق على فریق ، وهكذا استطاع الكثير من دول القارة الافريقية بفضل جهود عدد غير قليل من قادتها ان تعلن في صراحة تامة انها ترغب في أن تعيش في صلات طيبة مع جميع الدول شرقيا وغربيا ، « غير منحازة » لكتلة من الكتل ، ومتعاونة مع الجميع دون تفرقة أو تمييز .

ولم يلبث العالم الثالث أن ظهر اثره وتأثيره في المجالات الدولية بعامة ، وفي منظمات الأمم المتحدة بخاصة ، واتصل أعضاؤه بعضهم ببعض في مؤتمرات صغيرة بين طائفة من الزعماء والقادة . وفي مؤتمرات ضخمة شهدها وفود عديدة من افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .. ولئن كان هذا العالم الثالث بحاجة الى مزيد من التنظيم والتعاون ، انه ليسير بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه .

وقد تهدم حلف بغداد ، وخلفه شيء يسمى الحلف المركزي ، هو ايضا آيل للسقوط ... بقطع النظر عن الحلف الاسلامي الذي ولد ميتا .

ثم أرادت ان يكون لها في شرق آسيا دول تعتمد عليها ، ووقع اختيارها على تايلند التي كان بينها وبين جيرانها منازعات . وبسبب هذا الحرص على التسلط في شرق آسيا انشأفت بعد ذلك الى الحرب الوحشية المدمرة في فيتنام ، ورات أن تشترك فيها استراليا وفرموزا وكوريا الجنوبية والفلبين ونيوزيلندة . ولا تحسب ان هذه الدول مؤمنة بالسياسة الامريكية كل الايمان ، ولكنها لم تجد مناصا من المجارة والانصياع .

وسعت أمريكا بقوة معوناتها الاقتصادية ، ان تنشئ رابطة قوية مع دول أمريكا اللاتينية فكان قصارى جهدها بدل آلاف الملايين من الدولارات ، دون أن تكسب ما يعادل ذلك من العطف والتقدير . وإذا كان بينها عدد يتظاهر بأنه يجارى الولايات المتحدة في سياستها الخارجية ، فإن كثيرا منها لا يخفي استياءه من تورطها في سياستها في كوبا وسان دومينجو ، وفي فيتنام وفي معالائها للسياسة الاستعمارية لبعض دول غرب أوروبا .

ظهور العالم الثالث

وصفة القول ان العالم بات منقسما الى معسكرين كبيرين : العالم الشرقي والعالم الغربي ، وحاول كل منهما ان يحيط به عدد ضخم من المؤيدين والمناصرين . ولم يكن بد أن يظهر في العالم دول ، لم تكن ترضى بان تتبع هذا الحلف أو ذاك ، وأن تتبع استقلالها وحريتها التامة ، بل تريد ان تسلك السبيل الذي ترضاه ، لا الطريق الذي يفرض عليها ، ولا تبغى أن تتورط في حلف يتنافى مع مصالحها ، كما أنها لا تريد أن تسلك سياسة النفاق ، فتتظاهر بالانضواء تحت راية لا تؤمن بها ، وإذا جد الجد نكصت على أعقابها ، وتراجعت عن موقفها .

ان هذه الدول لا تريد ، ولم تكن يوما تريد ، أن تكون عدوا لأحد لا في المعسكر الشرقي ، ولا في المعسكر الغربي . وهي مستعدة لأن تتعاون

لقد كان تكوين العالم الثالث له فى العالم الشرقى رد فعل يختلف تماما عما رأيناه فى المعسكر الغربى . ان الاتحاد السوفيتى لم يبد أى نفور مما تبديه دول العالم الثالث من الاستقلال فى الرأى . ومن التزامها خطة « عدم الانحياز » . وقد نادى زعماء روسيا بنظرية جديدة وهى « التعايش السلمى » ، لتنظيم ذلك علاقاتها مع الدول الغربية ، ويقال ان الرئيس كندى كان يميل الى تجربة هذه الخطة الجديدة . ولعل ميله هذا لم يكن منقطع الصلة بالظروف التى دعت الى قتله جهارا نهارا ، فى بلاد تزعم انها ارقى الدول واغناها واكثرها ضربا فى ميدان الحضارة والمدنية .

ولئن كانت روسيا وحلفاؤها ينادون بالتعايش السلمى مع البلاد الرأسمالية ، التى تناصهم العداء ، أنه ليس بمستغرب أن تكون راضية كل الرضى عن استقلال العالم الثالث ، ووقوفه موقف الحياد ، وان تقدم له كل المعاونة الممكنة ، لى يحتفظ باستقلاله ، ويرد العدوان عن بلاده ،

وربما كانت يوجوسلافيا ، وهى من دول العالم الثالث البارزة ، من احسن الأمثلة التى تضررها للعلاقات بين ذلك العالم وبين الاتحاد السوفيتى . لقد كان الزعيم الراحل جوزيف ستالين رأى خاص فى السياسة التى تتبعها حكومة يوجوسلافيا ، ولكنه لم يستطع أن ينالها بسوء كثير . وبعد وفاته أمكن لزعماء حكومة السوفييت أن ينظموا علاقاتهم بيوجوسلافيا على أساس من الصداقة والتعاون ، ومما جعل العالم الثالث يطمئن الى الاتحاد السوفيتى ، ويخشى المعسكر الغربى . أن الدول الغربية لا تزال متشبثة بمشاريعها الاستعمارية ، وبعد ان استقل كثير من الدول الافريقية ، نرى الدول الاستعمارية لا تزال تحاول استبقاء نفوذها واستغلالها لوارد البلاد ، وسيطرتها على بعض المرافق الهامة . فإذا عجزت عن ذلك بادرت بارتكاب حماقات شنيعة مثل حرب السويس ، واحتلال الجنوب العربى .. وشراء ذمم الملوك والزعماء الذين ينفر منهم رعيتهم وتمقتهم شعوبهم .

وهكذا لم يكن بد من أن يكون العالم الثالث راضيا عن المعسكر الشرقى ، راغبا فى صداقته والتعاون معه ، وهو ببيانيته جلي كثير من أعمال

ان اقل نظرة فهم وانصاف تكفى لاقناع كل ذى مسكة من العقل ، أن نشوء العالم الثالث كان أمرا محتما ، فرضته الظروف التى نشأ فيها هذا الصراع بين الشرق والغرب دون أن يكون لكثير من الدول أى دخل فى هذا النزاع . وقد كان لدول العالم الغربى والشرقى من تكوين هذا العالم الثالث ، موقف يستحق أن نلقى عليه نظرة عابرة .

فاما العالم الغربى ، الذى تهيم عليه الولايات المتحدة ، فانه لم يرض عن هذا العالم الثالث المستقل . وكان فى أمريكا رجل يدعى **فستر دلاس** ، يدير دفة الشؤون الخارجية لبلاده وكان لا يعترف بشيء اسمه الحياد بالنسبة للنزاع بين الشرق والغرب . وكان رأيه منطبقا على قول المستبد القدامى : « من ليس منا فهو علينا » وهو فى قوله « ليس منا » يعنى من لا يتبع سياستنا ويأتمر بأمرنا . وقد حدث ذات مرة أن أعلن الرئيس **ايزنهاور** فى ساعة غفلة أن الدول الصغيرة لها العذر اذا كانت لا تريد أن ترج ببلادها فى أحد المعسكرين ، وتريد أن تحترم رغبتها فى التزام الحياد . وحينما سمع فوستر دلاس بهذا التصريح ، أعلن تصريحاً ينقضه تماما . ويعلم أن الطريق الوحيد لكل دولة خارج المعسكر الشرقى أن تتبع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وقد كان منظرا مضحكا الى حد كبير أن يعلن الوزير للعالم مخالفته لتصريحات رئيسه . ولم يفت الجرائد فى جميع العالم ان تعقب على هذا الاضطراب فى اقوال الشخصيتين الأولى والثانية فى الولايات المتحدة .

وهذا الاسراف فى بغض العالم الشرقى قد دفع أمريكا الى ارتكاب كثير من المخازى ، مثل غزو كوبا الذى اوقفها فى أحقر المواقف أمام العالم كله ، وحرب فيتنام التى تزداد نفخة العالم عليها كل يوم ، سواء فى ذلك سكان الولايات المتحدة نفسها او سائر سكان العالم ... ناهيك بالنسبة للصهيونية ، التى يتجسم فيها الضياء الأمريكى فى أحقر صوره وأشكاله .

والتعصب الأعمى ، ما يشبت أنها اعجز الدول
من أن تقود أحدا بل هى الأخلق بأن تقاد وأن
تفرض عليها وصاية .

**ولم يكن بدعا أن اتسلخ الجنرال ديجول عن
تلك المجموعة . واسترد بذلك حريته واستقلاله .
وأثبت أنه أكرم وأعظم من قادة انجلترا ، الذين
آثروا أن يتبعوا أمريكا كحدوك النعل بالنعل ،
ويتظاهروا بعطف كاذب على عصابات الصهيونية
التي سبق لها أن قتلت رجالهم ، وفتكت بهم في
رابعة النهار .**

لا شك أن جهالة المجموعة الغربية عامل
كبير في قيام العالم الثالث . ونفوره الشديد من
الانحياز لطائفة تمتاز بالبقى والغباء .

محمد عوض محمد

المعسكر الغربى ، ومشاريعه الاستعمارية ، التي
لا يمكن أن يصل معها العالم الى ما ينشده
من السلم والاستقرار . ومع ذلك فإن رضى
العالم الثالث عن المعسكر الشرقى ، لم يبعده
عن التمسك بما يريده لنفسه من الاستقلال
وحرية العمل .

الأحداث الأخيرة

وقد كشفت الأحداث الأخيرة على حدودنا
الشرقية طبيعة المسالم الغربى وأرتنا لماذا
انفضت دول العالم عنه عامة ، ولماذا اشمزت
منه دول العالم الثالث بخاصة ... لقد ظهرت
في هذه الأزمة الولايات المتحدة على رأس أتباعها .
تقودهم عن جهل وضلال ، وأبدت من الغباء

من رسالة الى جونسون

أعرفت زهر البرتقال

أشمنت عطر الأرض يوما ..

أبلوت ليلات الوصال

أسمعت موسيقى الحقول

ماذا تقول

أرايت كيف يقوم من تحت التراب معذبون

ليشيدوا المستقبل البسام في وجه التحدى والخطر

ويسيطرون على القدر ..

(عبد الرحمن الشرفاوى)

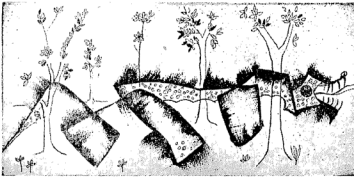
هذه الأفعى كيف تسالت؟

هل انسى تلك الساعة الباكّة من ذلك الصباح الصيفي الجميل ، ذات يوم من شهر يونيو سنة ١٩٣١ ، عندما نزلنا - شقيقى وأنا - في محطة اللد بفلسطين الحبيبة ، نستبدل فيها قطارا بقطار ، فاصدين الى القدس لنراها لأول مرة ؟ هل انسى تلك الساعة الباكّة من ذلك الصباح الصيفي الجميل ، ولم تكن الشمس قد ظهرت بعد في الأفق ، الا طلائع من نورها سبقت لتنتشر في الفضاء ضوءا رماديا هو أحب أضواء السماء الى نفسى ؛ وكان الهواء رطباً ينعش الوجوه بلمسته الرفيعة ؛ ولم يكن على رصيف المحطة أحد في انتظار القطار - سوانا - الا رجل يرتدى سروالا قصيرا يبلغ الى مافوق ركبتيه، وقميصا فيه جيبان على الصدر منتفخان ؛ كان معنا حقيبة وضعناها على أرض الرصيف ، ولم

● الصهيونية حركة استعمارية ، فيها مقومات الحركات الاستعمارية التى اتبعتها ثم زادت عليها أنها تخفت في جبن ، وخبت في ندالة ، فهى الأفعى تسالت مقنعة بعنصر ودين •

● صنع المسخ ، وقال له صانعوه «كن دولة» فلم يكن ، لأنه يعوزه كل مقومات الدولة السوية ، ولذلك النقص في تكوينه لجأ الى سياسة ذات شعب ثلاث : هى العنصرية أولا ، والصف ثانيا ، وشهوة التوسع ثالثا •

● انهم يخططون في ظلمة الليل ، وينكرون ويكذبون اذا ما كان ضوء الصباح ، ويظنون كذلك الى ان يظنوا ان القدر قد تكاملت لهم اسبابه ، فعندئذ يفاجئون وباغتوتون •

وصمت ، وجاء القطار ، فاتخذنا منه مكانا الى
القدس .

ولم نكد نخلو الى انفسنا في القطار ، حتى
تبادلنا السؤال والجواب فيما رمى اليه الرجل
بقوله ان يهوديته هي قوميته ؛ ولكن هل كان في
علمنا عندئذ ما يلقي لنا الضوء ؟ كان قد مضى
على فراغنا من الدراسة عام ، وكان كلانا ممن
يتابعون ما يصدره المفكرون والأدباء ، حتى
ليتمكن القول اننا كنا عندئذ خير مثال يضرب
للمتعلم المثقف العليم بما يدور به الفكر في بلدنا
على الاقل ، ومع ذلك فلم يكن لنا من الدراية
ما يكفي ان ندرك ابعاد هذا التوحيد الذي زعمه
الرجل بين قوميته ويهوديته ، ذلك لاننا لم تكن
نعلم بما يكفيننا ان نلم بما كان يجري على ارض
فلسطين ، ولست الى هذا اليوم ادري ، اكان
التقصير منا ، ام كان من رجال الفكر والادب ؟
ونزلنا بالقدس في فندق متواضع ، ولم نكد

يكن مع الرجل شيء ؛ اخذنا نحن نذر الرصيف
بخطوة ويدة ، جيئة بذهابا ، واخذ الرجل
كذلك بذرعه في اتجاه مضاد لاتجاهنا ، فكنا
نلتقي معه عند نقطة يختلف وضعها كل مرة ،
لاختلاف السرعتين ، نحن في ذهابنا وهو في
جيئته ؛ فننظر اليه باعين مرتابة ، ونظر البنا
بعين تحملق في شر وسوء ؛ حتى وقف ذات مرة
عند حقيبتنا فوقفنا ، وبادرناه بتحية الصباح
بالانجليزية ، اذ حسبناه من القوم ، لان سمته
من سمته ، فاجاب التحية في عبوس يشيع
القشعريرة في البدن ؛ وبدأت بسؤله : بريطاني
انت ، اليس كذلك ؟ فاجاب : لا ؛ فسألته : وماذا
تكون قوميتك اذن ؟ فاجاب : يهودي ؛ فقلت في
دهشة السداجة البريئة : انتي لم أسسالك
ما عقيدتك في الدين ، بل سألتك ما قوميتك ؟
وهنا قال : نعم ، يهوديتي هي قوميتي ...
تبادلنا مع شقيتي نظرات التعجب ، وصمتنا

عام واحد من تلك الجلسة التي جلسناها نحن في المقهى بالقدس ، نستمع الى زميلنا الشاب بشرح لنا الأحداث ، وهم الثلاثة الذين خلدتهم الشاعر الفلسطيني **ابراهيم طوقان** في قصيدته « **الثلاثة الحمراء** » لأن اعدام هؤلاء الشهداء الثلاثة قد وقع يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر يونيو سنة ١٩٣٠ ، ومضى الزميل الشاب يروي كيف وضع الانتداب البريطاني امورا خطيرة في ايدي اليهود ، مكنتهم من النكاية بالعرب ، والعبث بحقوقهم .

فبدد من احدا سؤال بريد : وما شأن اليهود في هذه الأرض العربية ؟ فكان لا بد للرواية ان يروي القصة من بدايتها .

انها رواية تروى بين قصص المستعمرين ، لانها رواية عن مستعمر لم يميزه من سائر المستعمرين في القرن التاسع عشر والعشرين ، الا انه اشدهم جينا واخصهم ندالة ؛ ففي القرن التاسع عشر شب في قلوب الأوروبيين سعار منهوم تجاه افريقيا وآسيا ، كل يريد ان يلتهم من الدبiche قضية ؛ تسابق البريطاني والفرنسي والالمانى والايطالى والبرتغالى ، تسابقوا الى الغنائم ، فلأسبق الظفر ، لأن الغنيمة بغير صاحب قوى يحميها ... فددت في نفس **الصهيوني عندئذ فكرة ، لمساذا لا يكون بين المستعمرين مستعمرا ، وتلفت في أرض الغنائم، ووقع بصره على فلسطين العربية ؛ اذن لتكن هذه نصيبى .**

لكن سائر المستعمرين وراءهم حكومات تؤويهم ويؤيهم ايها الصهيوني ، الست بريطاني مع البريطانيين او فرنسا مع الفرنسيين ؟ لا ، لا ، اننى بريطاني وزيادة ، وفرنسي وزيادة ، والزيادة هي انى من آل صهيون ؛ فاذا كان سائر المستعمرين يطمعون لانفسهم ان يدخلوا هذه الأرض او تلك ليقموا بين أهلها ، مستغلين لهم ولها ، فهذهي أنا الصهيوني هو استعمار من لون ، ولما لم تكن الأرض التي اخترتها لاستعماري **الفريد أرضا خلاد ، بل هي ماهولة بسكانها ، تحتم ان يلحق بالخطوة الاستعمارية خطوة فرعية، هي ان أحل مكانهم ، واسكن بيوتهم ، وليذهبوا ما شاءت لهم الأقدار ان يذهبوا .**

هكذا بلزت البذرة الأولى في رأس الصهيوني ، فلكي نرداد فهمنا للرواية بكل

نضع حقيبتنا في الغرفة ، حتى خرجنا ، الى اين ؟ لماذا لا نجلس قليلا في هذا المقهى المقابل للفندق ، وهو يعج بالناس ؟ ان ذكرى اللحظة مازالت تمانلة في عيني ومسمعى : الضوء ساطع ، الظل عميق ، فالفواصل حادة بين الظل والنور ، المكان متفجر بالصوت ، قبالمة يعلنون عن بضاعتهم ، ورواد المقهى يخطون على الماضد ، ويتصايحون ، وقوة الحياة بادية ؛ جلسنا ، ولعلنا قد اثرنا حب السؤال في بعض المشاهدين ، ممن تكون ؟ لان مشيتنا المترددة ، ونظرنا المتطلعة ، ووقفنا التسائلة ، كلها تعلن اننا قد هبطنا الدار لتونا ، فما هي الا ان قدم شاب وسيم الينا نفسه ، نسيت الآن اسمه ، لكنه كان - فيما اذكرى - قريب للتخرج من دراسة القانون ، وكان يشتغل بالمحاماة ؛ واستاذن وجلس ، فما فرح احد بلقاء احد كما فرحنا به وفرح بنا ؛ وكان أول ما نطق به من سؤال : **ما آتباء « القضية » في مصر ؟**

« **قضية** » ؟! وتبادلت مع شقيقى نظيرة تستفهم المعنى ؛ اية « قضية » تعنى يا صديقى؟ هنا أعاد علينا الشاب ذكر « القضية » ولكن في حرارة المتحمس هذه المرة ؛ « قضية العروبة ابنى ، قضية الوطن العربى ما أعنيه ، قضية هذه الأرض الطاهرة فلسطين التي تكاد تذهب نهب الناهبين هي بعض ما أسأل عنه ... ما آتباء ذلك كله في مصر ؟ فكيف انسى ما اعترانى من خجل ، وما وثب الى ذهني فورا - ولم اعلنه - بما يربط حديث هذا الشاب المتحمس بعبارة ذلك المتطرس في محطة اللد ، الذى ربط بين قوميته ويهوديته ؟

وطفق الشاب الصديق الجديد ، يحكى ويحكى ويحكى ، واخذنا نحن ننصت لتعلم ، ولتضطرب قلوبنا لما علمناه ؛ اذن فهناك النكبة نازلة بالعرب والعروبة ونحن في غنى وفي صمم ؟ انه لم يكن قد مضى - حينئذ - الا عام واحد على ضحايا حادث البراق ؛ وما حادث البراق ؟ هو الحادث المفجع الذى كان اشعل أول ثورة دامية في فلسطين سنة ١٩٢٨ ؛ والبراق عند المسلمين هو حائط المبكى عند اليهود ، واراد اليهود ان يستولوا عليه بعد ان كان في قبضة المسلمين ، فثار المسلمون ، وامتدت ثورتهم من القدس الى سائر مدن البلاد وقرأها ، حتى لقد اضطرت حكومة الانتداب البريطانى الى استخدام القوة لقمع الثورة ، واصدرت احكاما بالسجن على ثمانمائة عربى ، واحكاما بالاعدام على عشرين ؛ منهم ثلاثة نفذ فيهم الحكم منذ

على هذه الصورة المجردة ، فربطتها بمستعمر معين في ظروف معينة ، هو المستعمر الذي ربط أواصر استعمارها بأرض فلسطين ، وأعنى بريطانيا .

كانت بريطانيا أول الأمر واحدة من آحاد ، كانت ذاتاً من قطيع الذئاب الأوروبية الهاجمة على فرنسا في أفريقيا وآسيا ، لكنها كانت تختلف عن بقية الذئاب بأنها ابتلعت قارة الهند بأسرها بين ما ابتلعتها ، فإذا كان الآخرون يبحثون عن فئات هنا وهناك ، فهي أيضاً تبحث معهم ، لكن عينها وقلبها وفؤادها موصولة بالغنيمة الضخمة كيف تصونها وتحميها ، ومن هنا كانت أهمية كل طريق مودية إليها ، ومن أهمها قناة السويس ، وكمن يملك في يده جوهرة نفيسة ، يخشى عليها السطو ، فيحيطها بغلاف من بورائه غلاف ، ومن وراء الغلاف غلاف ، ثم يضع هذا كله في صندوق يحويه صندوق ، وكذلك أرادت بريطانيا أن تصون الهند بصيانة قناة السويس ، وأن تصون القناة بصيانة ما يحيط بها ، ثم ما يحيط بالمحيط ، ومن هذه الأغطية المحيطة أرض فلسطين العربية ؛ لكنها أرض - كثيرها من الأراضي العربية - تحت حكم الأتراك ، فمأذا تصنع بآري ؟ أتركها مع الأتراك ليكون لها في ذلك ذريعة تتدرع بها كلما طمع طامع أوروبي كفرنسا أو غيرها ؟ أم تنتزعها من الأتراك لتطمئن على حوزتها لها ؟ لقد أرادت لنفسها البديل الأول في بادئ الأمر ، حتى نشبت الحرب العالمية الأولى ، وانضمت تركيا إلى أعداء بريطانيا ، فلم يكن لها مناص عندئذ من أن تختار البديل الثاني ؛ لكنها لكي تختار هذا البديل الثاني كان يجب أولاً أن تتحرر الأرض العربية من تبعيتها للسلطان التركي ، ومن ثم كان تحريرها للثورة العربية على الأتراك ، لتمد لها الخطوة الأولى على أيدي العرب أنفسهم ، فلما تم لها ما أرادت ، هبت بالخطوة الثانية ، وهي أن تكون لها هي السلطة ، لا في مصر وحدها - أرض القناة - بل في هواسها كذلك ، ومنها فلسطين .

وهاً هنا لمحت الأنمي فريستها على مبعدة ، فزحفت زحفاً كان أوله وليدًا وكان آخره اقتراساً - فلماذا لا تتعاقد الصهيونية مع بريطانيا كما يتحالف شيطان مع زميله الشيطان على شر يديرانه ؟ فتعمل الصهيونية بأموالها ونفوذها على ترشيح بريطانيا في مؤتمر الصلح أن تعين دولة منتدبة لحماية هذه القطعة من الأرض حتى يحين الظرف المناسب لاستقلالها ،

فصولها ، فلنفهم الصهيونية على أنها حركة استعمارية نشأت مع بقية الحركات الاستعمارية الأوروبية في وقت واحد ، وإن اختلفت الدوافع والأهداف ، فإذا كان المستعمرون الآخرون يريدون ثراء وتجارة وتسلطاً ، فالصهيوني في استعمارها يريد وطناً يحوله فيما بعد إلى دولة ؛ ولأحظ أنني أقول (**يحوّله فيما بعد**) لأنه بادئ ذي بدء لم يجز أن ينطق ولو مرة واحدة على الملا بأنه يريد فلسطين العربية ليجعل منها « دولة » يهودية ، لأنه خشى المقاومة ؛ فاكتمى في البداية بقوله أنه يريد فلسطين العربية « وطناً » له ، فهاهنا تقل المقاومة ، لأن الوطن الواحد قد يسعه ويسع الأكثرية العربية ، كما يكون البلد الواحد في سائر أقطار الأرض « وطناً » للأقلية والأكثرية على السواء ؛ أما إذا أعلنت أقلية ما ، أرض ما ، بأنها تريد أن تجعل من نفسها « دولة » فعندئذ تكون المقاومة ؛ وإدرك المستعمر الصهيوني ذلك ، فلم يعلن نيته عن « الدولة » واكتفى برغبته في « **وطن** » .

ولماذا وردت على الصهيوني عندئذ فكرة « الوطن » هذه ؟ ألم يكن بالفعل قائماً في وطن ، إن يكن موطناً في بلد ما ، في إنجلترا أو في ألمانيا أو في فرنسا ، أو في أية داهية يتبعه من وجه الأرض وتخفيه ؟ لا ، أنه أراد أن يفرد وحده بحركة استعمارية تميزه ، **ولما كانت الموجة الاستعمارية التي عمت أوروبا في القرن التاسع عشر ، قد صحتهمها موجة شقيقة لها ، هي موجة التعصب القومي ، فلم يكن بد أمام الصهيوني - حتى تكون محاكاته كاملة وتامة - أن يقرن استعمارها هو الآخر بجانب قومي ، كيف يكون ذلك إلا أن يجمل الأرض التي اختارها ليستعمرها وطناً قومياً له في الوقت نفسه ، وبهذا تتم له العناصر كلها : استعمار وقومية معاً ؛ ولما كان لكل (قوم) ذوى (قومية) حدود جغرافية ، فليجعل هو حدود قوميته عنصرًا وديانةً ، فتكون قوميته هي يهوديته كما قال لنا اليهودي المتحرف في محطة اللد .**

الصهيونية حركة استعمارية ، فيها مقومات الحركات الاستعمارية التي أنبتتها ، ثم زادت عليها أنها تخفت في جين ، وخشت في ندالة ، فهي الأفعى تسلكت مقنعة بنصر ودين ، ولو كان العنصر والدين قوام الصهيونية - مجرداً من الاستعمارية - لآخذت الصورة نفسها التي اتخذها مشكلات العنصرية والأقليات الدينية ، وهي على وجه الأرض كثيرة .

ثم لم تترك الصهيونية صلتها بالاستعمار

صنع السخ ، وقال له صانعه : كن «دولة» ، فلم يكن ؛ لأنه يعوزه كل مقسومات الدول السوية ؛ ولذلك النقص في تكوينه ، لجأ الى سياسة ذات شعب ثلاث ، لا بلجيا الى أى منها الا من ركبته عقدة النقص فزادته مرضا على مرض ؛ أما هذه الثلاثة الأثافي فهي **العنصرية** أولا ، **والعنف** ثانيا ، و**شهوة التوسع** ثالثا .

أما **العنصرية** فهي علة كامنة في صلب الصهيونية ، لأنها هي الدعامة التي على أساسها زعمت أن لها كيانا قائما بذاته ؛ فإذا كانت الجماعات في مختلف جهات الأرض يربط أفرادها لغة أو حضارة أو تاريخ أو وحدة اقتصادية أو وحدة ثقافية أو غير ذلك من العوامل التي تربط الأفراد في جماعة ، فإن اسرائيل وحدها دون خلق الله جميعا هي التي لا يرتبط أفرادها بشيء من ذلك ، وإنما تتخذ رابطاها من عنصريتها ، **زاعمة أن اليهود جميعا يرتبطون الى أصل واحد** ، فلا الديانة نفسها ولا اللغة عند الصهيونية بكافية للتربط ، وإنما الرابط عندها هو انتماء الأفراد الى أصل عرقي واحد ، وهو الشيء الذي لا تجد على وجه الأرض واحدا من علماء الأجناس يعترف بوجوده ، **فالجنس النقي الخالص من الأخطار خرافة خلقتها أوهام الطامعين** تحقيقا لأطماعهم ؛ وحق لهم أن يلوذوا بهذا الوهم ، لأنهم لو قالوا ان رباطنا هو العقيدة الدينية ، وجدوا أن العقيدة متباينة فيما بينهم اشد التباين ؛ ولو قالوا انها اللغة العبرية ، وجدوا أن العبرية لم يكذب يتكلم بها أحد ولا أن يكتبها أحد قبل مولد الصهيونية .

وقد تولدت نتائج عن العنصرية الصهيونية، منها أن يتكلم اليهود كتكلم بترك فجوة بينهم وبين سواهم ، كأنهم أثر خرب أحاط به خندق؛ ومنهما أن شطح المتعزلون مع الوهم فظنوا أن انزعالمهم ذلك علامة تفوق ؛ وإذا بدات جماعة من الناس يعزل نفسها بنفسها ، تعذر عليها بعد ذلك أن تنساب في جسم الأمة التي يعيشون بين ظهرانيها ؛ ولكن هاهنا العجب أشد العجب ، فقد صنع اليهود الصهيونيون هذه العزلة بأيديهم عامدين متعمدين ، ليقولوا للناس انظروا كم تضطهدنا الشعوب الحاقدة ، لكنهم في الوقت نفسه يسرون لأنفسهم قائلين : اياكم

خشية أن تسارع إليها فرنسا أو غيرها ، وماذا في مقابله ذلك ؛ في مقابله أن بعد بـ **١٩١٧** ، وعده المشؤم ، بأن تكون فلسطين وطنا لليهود (ولم تكن نية « الدولة » قد كشفت عنها الفطاء بعد) ؛ وهكذا حكمت خيوط المؤامرة بين مستعمرين ؛ فنفذ المستعمر البريطاني ما اتفق عليه ، وأصدر اعلانه ذلك ، وبعدئذ تقدم المستعمر الصهيوني فدفع الثمن ، وهو أن يسعى في مؤتمر الصلح لتنصيب بريطانيا دولة منتدبة على فلسطين .

ولم تكذب بريطانيا تتسلم زمام الأمر هناك ، حتى أطلقت يدها في إفراح الطريق أمام شريك السوء ؛ فكان أول مندوب سام لها في فلسطين صهيونيا ، **ليطهو الوليمة على مزاجه** ؛ وفتحت الابواب واسعة أمام المهاجرين اليهود ؛ وأعطيت الأرض التابعة للحكومة لبعض هؤلاء الوافدين يستعمرونها ؛ واذنت لليهود أن يقيموا لأنفسهم مدارسهم الخاصة ، ومنظماتهم العسكرية الخاصة ؛ وأغضت العين عن عصابات الارهاب؛ وماذا عن العرب في ذلك الحين ؟ لم يقطعوا عن احتجاجهم ، يطلبون من الدولة المنتدبة أن تظمئهم على مصيرهم ، فترد الدولة المنتدبة يهرمان يقع على العرب بعد حرمان ؛ ومضت السنون ، فإذا بالجماعة اليهودية تزداد اضعافا مضاعفة ، في العدد ، وفي المناصب الرئيسية ، وفي النفوذ ، بمقدار ما يتضائل العرب .

وقامت الحرب العالمية الثانية ، وانتهت وكان المارد قد نهأ حتى لم يعد حوض الحاضنة يكفيه ، فاعلمت الحاضنة فطام ربيبها ، فانطلق العظيم المارد يبرطع في ظل حامية أخرى أغنى وأقوى ، تمخضت عنها الحرب الثانية ، هي الولايات المتحدة الأمريكية ، فعملت على أن تعلن اسرائيل « دولة » كسائر الدول .

أقل تقدير ، وأما الثاني فقد أراد أن يحو أبناء البلد المستعمر (باليم المفتوحة) محووا ، ويستاصلهم استئصالا من الأرض ؛ تماما كما أراد أن يصنع النازيون باليهود حلا لاشكائهم ، فإذا ما بقي منهم أحد على أرضه ، عومل بأشنع ما عرف العالم من تفرقة واضطهاد .

لقد بقي في فلسطين المحتلة جماعة من أهلها لم ينزحوا عنها ، فكيف تظنهم يعاملون هناك على أيدي اليهود ، سادة آخر الزمن ؟ انهم أولا ينحصرون في مناطق لا يتعدونها ؛ وهم وحدهم هناك خاضعون للأحكام العسكرية ؛ يتولى الأحكام في مناطقهم ضباط عسكريون لا قضاة مدنيون ؛ ومن أيسر الأمور أن يحكم على من يريدون الحكم عليه بالنفي عن البلاد ، والبقية العربية هناك هي وحدها - دون سائر سكان البلاد - لا ينتقل أفرادها من مكان إلى مكان الا بتصريح ، وهي وحدها التي لا يسمح لها بحرية الكلمة ولا بحرية الاجتماع ، ولا بإصدار الصحف ولا بتكوين الأحزاب السياسية ؛ وهي وحدها التي يقف التعليم لأبنائها عند حد محدود لا بعده ؛ وهي وحدها التي تقام أمامها العراقيل في ميادين العمل حتى ينال منهم التعطل قبل أن ينال من سواهم ؛ وبالخلاصة ان تلك البقية العربية هناك لا تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة .

والى هذا الحد ، ومن أجل هذه الأهداف ، يستغل اليهود مبادهم المصطنع بأنهم مجموعة من البشر اضطرها الناس الى التفرقة ، فكان ان أصبحت في عزلة عن الناس ، هي عزلة اختاروها اختيارا ليتخذوا منها منطلقا بنقضون منه في ستر الخفاء على فرائسهم ، مالم تكن تلك الفرائس منهم على يقظة وتنبه .

التفرقة اليهودي - اذن - هو أحد الأسلحة التي تستخدمها الصهيونية تحقيقا لأغراضها ، **وأما المبدأ الثاني** فهو اصطناع وسيلة الإرهاب والعنف عندما تتاح لهم أول فرصة لاصطناعها ؛ وهم اذ يستخدمون العنف لا يستخدمونه استخدام الباسل الجريء ، بل يستخدمونه كما يستخدمه الدليل الجبان ؛ فهم بعد ان استغلوا موقف العرب الأعزل من السلاح ، وانقضوا

والاندماج في سائر الناس ؛ فالعدو الأكبر للصهيونية ليس هو الاضطهاد العنصري كما يزعمون ، بل عدوهم الأكبر هو من يقول لهم : ها نحن أولاء قد فتحنا لكم صيورا لتخالطوا وتختلطوا وتغنوا فينا ونغني فيكم ؛ هذا هو عدوهم وإن حسب أنه هو الصديق ، لأن تجارتهم كلها قائمة على أساس العزلة العنصرية ؛ لقد حدث لكاتب هذه السطور أثناء مقامه في أمريكا ، وبعد أن ألقى محاضرة عن موقف العرب من إسرائيل ، أن سئل : لماذا تضطهدون العنصر السامي ؟ فقال للسائل : لكننا نحن العرب ساميون فكيف تضطهد السامية ؟ فاختل الحاضرين دهشة كأنما هم يسمعون هذه الحقيقة لأول مرة ، غير أنني لا أعلم كم من هذا بضاعة زيفت عليهم ؛ وإنما زيفت عليهم هؤلاء الحاضرين قد أدرك بأن اضطهاد السامية البضاعة ليجدوا الأساس الذي تركز عليه الصهيونية في إقامة دولة لهم هم وحدهم ، تجمع أشتاتهم ، كان للمسيحيين دولة والمسلمين دولة وللبوذيين أو الهندوكيين دولة !

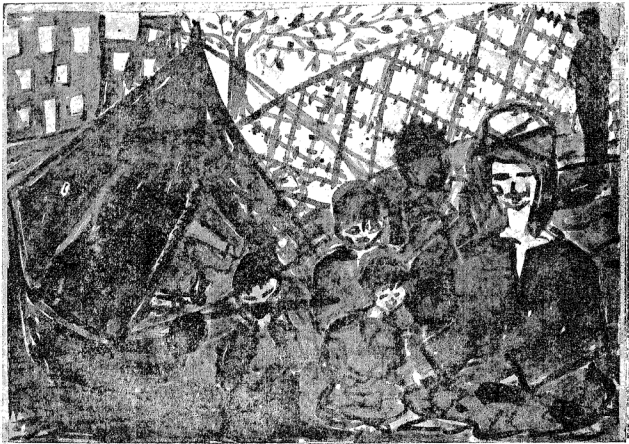
وإنه لما يلفت النظر في هذا السبيل ، ان اليهود حينما فتحت لهم أبواب فلسطين بهاجرون إليها أفواجا أفواجا - قبل ان تكون فكرة الدولة اليهودية لأحد في حساب - مضوا في مبادهم الى نهايته ، وصمموا على الا يخالطوا عرب فلسطين ، وحرموا على أنفسهم أى شيء مما ينتجته العرب ، بما في ذلك الأيدي العاملة ؛ فبدا للغافلين عندئذ ان انعزال اليهود في فلسطين ليس كانعزال المستعمرين في البلاد التي استعمروها عن أهل البلاد ، فانعزال هؤلاء المستعمرين عن الأهالي كان غطرسة وكبرياء وترفعاً ، وأما اليهود النازحون الى فلسطين - هكذا بدا للغافلين - فلو أرادوا غطرسة كذلك ، لاستخدموا الأيدي العاملة من العرب ، أما وهم يتولون أعمال أنفسهم بأنفسهم اذن فالمسألة مسألة « عنصرية يهودية » اعتزلت لا أكثر ولا أقل ؛ ولكن لم يكف بحق اليهود ألمهم في قيام دولتهم ، حتى أبدوا للعرب الذين ظلوا بارضهم لم يهجروها ، كل صنوف الغطرسة والكبرياء والترفع ، أعنى أنهم **اصطنعوا نحو هؤلاء العرب كل ما يصطنعه أى مستعمر نحو « الأهالي »** **الوطنيين في البلد الذى يستعمره ؛ لا ، بل كانوا أتكى من أى مستعمر آخر وأضل سبيلا ، لأن الأول يبقى على من يستعمره ليستخدمه على**

فكما أخذوا يدبرون سطوهم على فلسطين العربية خطوة خطوة ، حتى أصبح الوهم حقيقة في أعينهم ، مضوا في تدبيرهم للتوسع في أرض جيرانهم ؛ ومبدؤهم هنا هو كمبدهم في أى ميدان آخر ، أى أنهم يخططون في ظلمة الليل، وينكرون ويكذبون إذا ما كان ضوء الصباح ، ويظلون كذلك الى أن يظنوا أن القدر قد تكاملت لهم أسبابه ، فعندئذ يفاجئون ويباغتون ؛ أما الى أى حد يريدون أن يتسع ملكهم على الأرض ، فجواب ذلك بحسب الظروف ، حتى لقد بلجأوا الى التوراة يستخرجون منها أحيانا ما ينبغي لهم أن يمدوا ملكهم اليه ، لكن عبارة « من النيل الى الفرات » كثيرا ما ترد في غفوس أحلامهم .

وما دروا أن لحظة واحدة من لحظات العزيمة العربية ، قد تقوض بنيانهم فوق رؤوسهم ان لم يكن اليوم ، ففي الغد القريب .
زكى نجيب محمود

عليهم بجماعاتهم الارهابية المساحرة ابام الانتداب البريطاني ، بل تحت رعاية ذلك الانتداب ، لم يترددوا حين سنحت لهم الفرصة في اواخر ابام الانتداب أن يستدبروا بارهابهم نحو من كانوا بالامس حماتهم من الانجليز انفسهم ؛ ولما قامت دولتهم ونشب القتال بينهم وبين الدول العربية ، وتدخلت منظمة الأمم المتحدة ، لجأوا الى رصاصهم القادر يسكتون به كل من تحدته نفسه الشريفة من رجال الأمم المتحدة أن يميل نحو الانصاف والصدق ؛ ولما عقدت الهدنة بينهم وبين جيرانهم العرب ، غادرتهم نذالتهم حيناً بعد حين بهجمات في الظلام يعقبها هروب واختفاء ؛ ثم توجست خستها في تواطؤها مع شريكيتها على العدوان على الجمهورية العربية المتحدة فيما يسمى بحرب السويس سنة ١٩٥٦ .

ويبقى من مبادئهم الثلاثة مبدأ التوسع على حساب الآخرين ، بتخطيط مدبر في الخفاء ؛

الأطفال يعبرون برسومهم عن مأساة اللاجئين

أزمة الوجود الإسرائيلي

دكتور حسين فوزى النجار

بعد ستين عاما وعاما تعود **قضية العتبة وخليجها** - أو ما عرف بهذا الاسم تاريخيا - فتمثل الدورة من أحداث السياسة الدولية ، وتصيب الدول الاستعمارية بحمى وصلت بها الى شن الحرب علينا ؛ حمى كالتى أصابتها من قبل وحملتها عندئذ على التهديد بالحرب ، وإن اختلفت فى الحالتين الظروف والأحداث وملابسات التاريخ وتيارات السياسة الدولية ، على أن ما حكمتها فى الحالين هى التيسارات السياسية والاستراتيجية للاستعمار وأطماعه ومشروعاته القريبة والبعيدة .

والغريب أن بريطانيا هى التى اثارت الأزمة فى المرة الأولى وهى التى تقف ضالعة وراء **الولايات المتحدة الأمريكية** فى انارتها هذه المرة ، والولايات المتحدة الأمريكية هى التى أخذت الولاية على بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، وما زالت تقوم بالوصاية عليها الى وقتنا هذا ، فكان العامل الرئيسى فى الأزمة لم يتغير ، وإن تغيرت الظروف والملابسات فقد كانت **الأزمة** فى

● الجوهر الحقيقى للأزمة التى تتعلها أمريكا وتابعا للدول بريطانيا هو حماية الوجود الاسرائيلى وبقاء اسرائيل ركيزة تستنزف الطاقة العربية وتعوق عجلة التقدم .

● تبنى اسرائيل آمالا غريضة على ميناء ايلات عندما تنوهم امكان شق قناة تمتد من ايلات الى البحر المتوسط فتربط بين البحرين وتكون بديلا لقناة السويس .

● التاريخ يعيد نفسه فى صورة اخرى ، وهى صورة أكثر عنفا وبغيا مما كانت ، وستكمل صورة التنازع حين تحمل اسرائيل عصاها وترحل كاسفة عن الشرق العربى .

أزمة مضيق تيران

وجاءت الأزمة الأخيرة - أزمة مضيق تيران - لتكشف هذه الحقيقة سافرة ، حقيقة الوجود الاسرائيلي ركيزة للاستعمار الغربي في البلاد الغربية ، بعد أن كشفت عنها مؤامرة العدوان الثلاثي مغلقة بالتضليل الاستعماري حين اتخذ من سلامة قناة السويس وسيلة يستر بها مؤامره مع اسرائيل .

فالجوهر الحقيقي للأزمة التي تفتعلها أمريكا وتابعها الدول بريطانيا هو حماية الوجود الاسرائيلي وبقاء اسرائيل ركيزة تستنزف الطاقة العربية وتعوق عجلة التقدم ، وتؤمن الغرب الاستعماري من عقدة الخوف القديمة من انبعاث القوى العربية بحيويتها الهائلة لتحكم التاريخ من جديد وتنشر السلام العربي في الخافقين .

كانت الأزمة في المرة الأولى منذ احدى وستين عاما تعنى حماية المصالح البريطانية في مصر ، أو بمعنى أدق حماية المواصلات الامبراطورية في قناة السويس ، وهي اليوم تعنى حماية اسرائيل وضمان الوجود الاسرائيلي ، ففي عام ١٩٠٦ كانت الحكومة العثمانية قد شرعت في مد خط حديدي من عمان الى العقبة ليربط العقبة بسكة حديد الحجاز ، وسارعت باحتلال موقع « طابا » الى الغرب من العقبة بشمانية اميال على امتداد الخليج ، ووعدت

المرة الأولى تتعلق بمرکز بريطانيا في مصر وحماية قناة السويس شريانها الرئيسي الى امبراطوريتها الواسعة في الشرق ، وكان أي تهديد لقناة السويس يعني تهديدا خطيرا للاستعمار البريطاني الذي تون امبراطورية قبل يوما انها لا تغيب عنها الشمس ، وهي اليوم تتعاقب بأمن اسرائيل وبقائنها ركيزة للاستعمار في الشرق الأوسط ، وقوة يستند اليها في تهديد الوجود العربي ، وهو أخطر ما يخشاه الغرب الاستعماري على مصالحه ان لم يكن على وجوده ، فما زال الغرب الاستعماري يحمل عقدة الامبراطورية الرومانية التي طوح بها العرب ابان بقطتهم الباهرة في القرن السابع الميلادي . عقدة الخوف من بقطة هذه القوة المذهلة التي طوحت باعظم امبراطوريتين في التاريخ في مدى جيل واحد من الزمن : امبراطورية فارس وبيزنطة وكانتا تتحكمان في مشرق الأرض وفي مغربها ، ولم يكن هناك من يتصور ، أن قوة باهرة ستقف بها الجزيرة العربية تملو بنور الحق ، فتحطم أعظم امبراطوريتين في العالم حينذاك ، « وما كان لاي متنبئ مهما أوتي من قوة البصيرة ، كما يقول ه . ج . ويلز - أن يرى تلك القوة الهائلة التي توشك ان تقذف بها الجزيرة العربية ، فعلى حين فجأة وفي خلال حقبة قصيرة من الزمن انبعث العرب فسادوا ملكا اميد من اسبانيا الى الصين ونشروا لغتهم ووهوا العالم حضارة جديدة وديننا ما زال الى يومنا هذا يمد العالم بقوى حية باهرة » .

ومنذ ذلك التاريخ ورث الغرب المستعمر عقدة الخوف من انبعاث هذه الحيوية مرة أخرى لتحكم موازين التاريخ من جديد فشن عليها حربا صليبية باوت بالخرسان بعد قرن من الزمان ، وفرض عليها سيطرته ليسوقها الى الهوان ، فكان هوانه على يديها ، فلم ينقض قرن من الزمان على استعمار أوروبا للبلاد العربية حتى غربت شمسها على يديها وكانت نهايته حين قام بمغامرته الآتمة على مصر عام ١٩٥٦ ، ولكن بريطانيا قبل أن ترحل عن البلاد العربية ذليلة كاسفة تركت وراءها اسرائيل خطرا يهدد انبعاث القوة العربية من جديد .

الأيوبي والصليبيين ، وأصبحت العقبة طريق الحج الذي يسلك صحراء سيناء من السويس إليها ثم إلى بلاد العرب ، وهو الطريق الذي كان الحجاج من مصر وشمال أفريقية يسلكونه منذ حجت به المسكة المصرية شجرة الدر في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . ولم تكن ثمة حدود تفصل مصر عما جاورها من البلاد العربية ، قبل عام ١٩٠٦ ، ولم تكن سيناء حدا سياسيا على الإطلاق ، والعقبة جزء من سيناء تطل على طرق الاقتراب الداخلية إليها ، ويرتكز إليها خط الدفاع الاستراتيجي عن مصر هذا الخط الذي يستند إلى بير سبع وغزة ويمتد جناحه الأيمن إلى العقبة .

ولم يكن بين العرب من يستجلى اهتمام بريطانيا بتبعية العقبة لشرق الأردن ، ويكشف عن سره حتى كان مولد إسرائيل ووقوع الحرب بين العرب والعصابات الصهيونية في فلسطين ، وكانت القوات المصرية تحجز القوات الاسرائيلية عن التوغل جنوبا في النقب ، وعندما أعلنت **الهجنة الأخيرة** كانت قوات إسرائيل ما تزال بعيدة عن رأس الخليج ، ولكن النقب كان قد اكتشف امامها بعد سقوط بير سبع . وحتى توقيع اتفاقية رودس مع الجانب المصري في ٢٤ فبراير ١٩٤٩ ، كانت القوات الأردنية (بقيادة البريطاني جلوب) تعسكر في بير قطار وقرية أم رشوس وتسيطر على رأس الخليج من الحدود المصرية حتى ميناء العقبة ، وظلت تحتل مواقعها تلك حتى مساء يوم ٩ مارس عام ١٩٤٩ ، وعلى حين فجأة انسحب جلوب إلى العقبة وفي أعقابها كان الجيش الاسرائيلي يحتل رأس الخليج ويعسكر في المراكز التي أخلاها جلوب . ومنذ ذلك التاريخ (١٠ مارس عام ١٩٤٩) أصبحت أم رشوس قرية الصيادين البحرية التي لا يقطعها أكثر من مائة صياد غربي ، ميناء إيلات الاسرائيلي ، ودقت إسرائيل - كما يقول يوسف ليفي عمدة إيلات المصري الولد - مسمارها على رأس الخليج .

واكتشفت المؤامرة الدنيئة التي حاكتها بريطانيا في مؤتمر القاهرة الذي دعت اليه وزارة المستعمرات البريطانية برئاسة تشرشل في ١٢ مارس ١٩٢١ لوضع الخطوط التفصيلية للسياسة البريطانية القادمة في الشرق العربي ففي هذا المؤتمر درست مسألة العقبة وضمتها إلى الإمارة الجديدة التي ولدت في هذا المؤتمر وعرفت بإمارة شرق الأردن ، وربما كانت خطة المستعمرين عندئذ هي أن يجيء يوم تقدم فيه

بريطانيا هذا العمل تهديدا مباشرا لمواصلاتها الامبراطورية في قناة السويس ، وكانت تركيا ترمى في الواقع إلى احتلال بعض المراكز التي تشرف على خطوط الاقتراب الرئيسية في سيناء احتياطيا للمستقبل ، ولكن تطور الأحوال الدولية لم يكن في صالح تركيا ، ففرنسا قد ارتبطت بالاتفاق الودي مع بريطانيا عام ١٩٠٤ ، وراح سفيرها في الاستانة ينصح الباب العالي بالاذعان لمطالب بريطانيا ، ووقفت روسيا موقفا مشابها ، ولزمت ألمانيا موقف الحياد مما حمل تركيا على التراجع فسحبت قواتها من طابا في مايو ١٩٠٦ .

وتكونت لجنة مشتركة - مصرية تركية - بعد حادث طابا لتسوية مسألة الحدود وقفا لمعاهدة لندن سنة ١٨٤٠ وملحق الفرمان الذي صدر بتولية الخديو عباس الثاني خاصا بإدارة شبه جزيرة سيناء سنة ١٨٩٢ ، وانتهت اللجنة من عملها في أول أكتوبر سنة ١٩٠٦ وتم الاتفاق على أن تمتد حدود مصر الشرقية من رفح على البحر المتوسط إلى موقع يقع غرب العقبة بثلاثة أميال وبقيت طابا ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا وتتنع ولاية الحجاز .

وبقيت العقبة تابعة للحجاز بعد تحريرها من الاتراك عام ١٩١٧ وبعد أن أصبح الشريف حسين ملكا على الحجاز بعد ثورته على الترك عام ١٩١٦ .

الوضع التاريخي للعقبة

ولم يكن هذا الوضع الذي انتهت اليه العقبة موضع رضاء بريطانيا التي تدرك أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لسياستها القادمة في البلاد العربية ، وكانت تبعيتها لمملكة الحجاز المستقلة يجعلها بعيدة عن دائرة النفوذ البريطاني ، فأرادت أن تظفر بها عن طريق آخر وهو أن تجعلها تابعة لإمارة شرق الأردن ، ولذا منها أن ذلك قد يحقق أغراضها ذات يوم .

مع أن العقبة كانت في أغلب عصور التاريخ جزءا من الأملاك المصرية ، ومنذ قيام الدولة الطولونية حتى الفتح العثماني وهي تابعة لمصر ، وقد اشتد الصراع عليها بين ضلّاح الدين

تآمر القوى الاستعمارية

ويذكر « جلوب » قائد الجيش الأردني الذي أمر بانسحاب القوات العربية الى العقبة في مذكراته بعهد ذلك أنه كان على علم بتحركات القوات الاسرائيلية في القطاع الجنوبي ، ويقول : « **اننا لم نفعل شيئاً ، لأن اسرائيل نفت تلك التحركات كما نفاها مراقبو الأمم المتحدة** » ولا نرى علزرا اقبح من الذنب من هذا العذر الذي يناقض به نفسه ، ثم يمضي في اكاذيبيه محاولاً أن ينقذ شرفه العسكري الذي يحتم عليه الولاء للدولة التي يحارب تحت علمها فيقول : « وكانت القوات العسكرية في الجنوب ضعيفة ، وابلغني قائد الموقع أن قواته لن تقوى على الصمود ، وحين علمت أن قواتنا لم تنصد للقوات الاسرائيلية أدركت أنها اخلت مواقعها وانسحبت تحت جنح الظلام الى العقبة » .

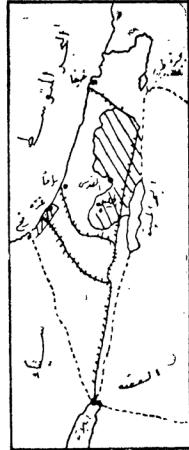
وتكتمل خيوط المؤامرة حين تقدمت الحكومة المصرية باحتجاج على احتلال القوات الاسرائيلية لرأس الخليج ، ففي ٨ فبراير ١٩٥٠ ، ابلغت لجنة الهدنة المصرية الاسرائيلية التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية « بأن اسرائيل لم تنتهك اتفاقية الهدنة المصرية الاسرائيلية لأن المنطقة التي احتلتها القوات الاسرائيلية لم تكن تحت سيطرة القوات المصرية » ، وكانت الاردن قد اغفلت اثاره احتلال القوات الاسرائيلية لرأس الخليج عند ابرام اتفاقية الهدنة الأردنية الاسرائيلية .

واصبح لاسرائيل ميناء على خليج العقبة ، تطل به على البحر الأحمر وتنفذ منه الى آسيا وافريقية بأكبر حجم لصادراتها وتستقبل منه البترول من عيذان لتغذي به قوتها الصناعية ، وتشرف منه كقاعدة برية على طرق الاقتراب الرئيسية الى شرق سيناء والاردن والحجاز .

حق مصر في خليج العقبة

ومارست مصر حقوقها المشروعة على الخليج واقتلته في وجه البواخر الاسرائيلية وغيرها من البواخر التي تقصد ميناء ايلات . واتفقت مع الحكومة السعودية على احتلال جزيرتي تيران

الاردن الى اسرائيل حين تقوم ، فان أول مانعنى به اسرائيل في توسعها هو الانطلاق شرقا نحو الاردن ، لتصبح القدس « اورشليم » الجديدة حاضرة الدولة الاسرائيلية خالصة من سيطرة الاردن . والغريب ان تبدأ المؤامرة خيوطها الأولى في مارس ، وتبلغ نهايتها في مارس بعد ثمانية وعشرين عاما من بدايتها باحتلال اسرائيل لرأس الخليج واتشاء ميناء ايلات ، ولعلنا نقول صادقين ان البلاد العربية لم تنكب في تاريخها الطويل بشر ما تكبت به الا على يد بريطانيا ، واليوم حين تكشف بريطانيا عن قناع الشر مرة أخرى تكشف عن عدائها الجنون للعرب ، وتجد في جهل الحكومة الامريكية بسياستها القبيحة « **البطلجي** » الاحمق الذي تسير وراءه وتحتمى « **بفتوته** » بعدما نالها من اذلال قضى على ما تبقى من هيبتها في العدوان الثلاثي .

فتربط بين البحرين وتكون بدلا لقناة السويس،
وان كنا نعتقد أنها محاولة لأغراء الدول البحرية
على تأييد مطالبتها في تقرير حرية الملاحة عبر
خليج العقبة حين يرادوها الأمل في شق قناة
جديدة تقضي على أهمية قناة السويس وبالتالي
على أهميتها الاستراتيجية للجمهورية العربية
المتحدة ، وتجعل حقها في ممارسة سلطة السيادة
عليها أمام أى عدوان يقع عليها أمرا لا جدوى
منه . كما نعتقد ان تشجيع الدول الضالعة مع
اسرائيل لشق القناة الجديدة هو الآخر من قبيل
الحرب النفسية حتى تخفف الجمهورية العربية
المتحدة من غلوائها - كما نعتقد - في ممارسة
حقوق السيادة على قناة السويس ومنع الملاحة
الاسرائيلية فيها .

وهو أمل او ادعاء تقوضه سيادة مصر
الشرعية على مدخل خليج العقبة ، فما دامت
السيادة المصرية قائمة على مدخل الخليج فان
القناة الجديدة حتى وان صدقت آمال اسرائيل
- وهى أوهاى أكثر منها آمالا ، او تعبئة نفسية
أكثر منها حقيقة واقعة - فلن تغير من الأمر
الواقع شيئا وهو اقفال خليج العقبة أمامها
والحيلولة بينها وبين الخروج الى البحر الأحمر.

أحلام اسرائيل الواهية

ولكن اسرائيل - غفلة منها او غباء - تروج
للمشروع وتدعو اليه وتقول ان شق قناة من
ايلات الى البحر المتوسط يمنح أوروبا رنة
جديدة تنتفض منها الى آسيا وشرق افريقية
والى مناطق البترول الغنية في الشرق الأوسط.
وتضع لذلك ثلاثة مشروعات :

المشروع الأول ويتوشم بفتح قناة من ايلات
الى نقطة تقع ما بين غزة ورفح على البحر
المتوسط بطول ٢٨٠ كيلو مترا .

ولا ندرى كيف يمكن لاسرائيل تنفيذ هذا
الحلم - حتى وان استمر الوضع الحال على
ماهو عليه ، وبقي الوجود الاسرائيلي قائما -
مادامت لا تخضع لسيطرتها ، الا ان يكون الأمل
قد راودها باحتلال قطاع غزة ، ولعلها - كما
نعتقد - حين تقدمت بهذا المشروع الى جانب
المشروعين الآخرين ، وهو أقل منهما نقطة بما
يوازى الثلث ، تريد ان تجعل الدول الضالعة
معها على المطالبة بضم قطاع غزة اليها ،
ولا نستبعد هذا التفكير منها اذا عرفنا ان
« بن جوريون » في حديث له يقول : ان عشرين

وصانفر لتتحكم في مدخل الخليج من الجانبين
وتكون لها السيطرة الكاملة عليه ثم أبلغت
حكومتى المملكة المتحدة والولايات المتحدة بما
اتخذته من اجراءات « لن تمكرك المرور البرىء
وفقا للعرف والقانون الدوليين » وبعتت وزارة
الحربية منشورا الى شركات الملاحة والقناصل
الأجانب في ٢١ ديسمبر ١٩٥٠ بمنع الملاحة في
منطقة المياه الإقليمية بين رأس محمد ورأس
نصراني على ساحل سيناء .

**وأخذت مصر في ممارسة حقوق السيادة
على مدخل الخليج حتى وقوع العدوان الثلاثي
واحتلال قوات الطوارئ الدولية لميناء شرم
الشيخ** فافتتح الخليج أمام اسرائيل . وظلت
تمرح فيه طوال السنوات العشر الماضية ، حتى
كانت الأحداث الأخيرة فطلب **الرئيس جمال
عبد الناصر** سحب قوة الطوارئ الدولية وأمر
بعودة القوات العربية الى شرم الشيخ ومنع
الملاحة الاسرائيلية في مضيق تيران . وانتابت
اسرائيل حمى مهووسة امتدت الى مستعمراتها
في لندن وواشنطن فظهر هوسها في محاولات
محمومة لفتح طريق الملاحة أمام اسرائيل عبر
مضيق تيران . ولم تكن أول مرة تنتابها هذه
الحمى فقد سبقتها محاولات محمومة
واحتجاجات صارخة وشكاوى ضارعة الى
مجلس الأمن لم تتل من صلاية الجمهورية
العربية المتحدة وتحطمت جميعا أمام حقها
المشروع في ممارسة حقوق السيادة على مياهها
الإقليمية .

فمن المعروف ان خليج العقبة خليج مقفل
يقع ضمن الحدود المقررة للمياه الإقليمية للبلاد
العربية التي تطل عليه وتشرف على مدخله .
ويبلغ طول الخليج ٩٨ ميلا وأقصى اتساع له
أربعة عشر ميلا ولكن الممر الصالح للملاحة في
مدخله لا يتجاوز بضعة مئات من الأمتار تمتد
بحذاء « **رأس نصراني** » الى الشمال من شرم
الشيخ ولا يتجاوز أقصى اتساع للممر الملاحي
ميلا واحدا ما بين جزيرة تيران وشرم الشيخ وان
كانت المسافة التي تفصل بينهما أربعة أميال
تغطيها الشعب المرجانية التي تمتد على مدخل
الخليج من الشاطئ السعودى الى الشاطئ
المصرى فلا تترك غير هذا الممر الضيق الصالح
للملاحة والذي يقترب من ساحل سيناء قربا
شديدا يقع على مرمى البصر من رأس نصراني .

وتبني اسرائيل آمالا غريضة على ميناء
ايلات تتجاوز حدود الواقع ، وتضرب على أعماق
الأمل بخيال واسع عندئذ تتوهم امكان شق
قناة تمتد من ايلات الى البحر المتوسط ،

عاما أو ثلاثين من مساندة الغرب لنا كفيلة بحل كل مشاكلنا » .

ويفترض **المشروع الثاني** امكان شق قناة تنتهى عند الجبل على البحر المتوسط بطول ٣٠٠ كيلو متر . وتنتهى القناة في **المشروع الثالث** عند حيفا بطول ٢٩٠ كيلو مترا ، ويفترض هذا المشروع الآخر مرور القناة عبر الضفة الغربية للأردن بمحاذاة البحر الميت والى الشرق من مدينة القدس ثم غربا الى حيفا جنوب بحيرة طبرية .

وهى مشروعات تضرب في اغوار الحبال الأبله ، ولو كانت اسرائيل تعرف حقيقة امكان تنفيذها لما تقاعست عنها ، فان شق قناة من ابيلات الى البحر المتوسط سيفضع دون شك من تايد الدول الاستعمارية لمطامعها ، ورمائها فضلا عن العواطف الكريمة والتواپب الطيبة والحب الواله الذى يحمله الاستعمار لاسرائيل تغدو الصالح الاقتصادية التى يجنيها الاستعمار من شق القناة حافزا أعظم على التايد وبدل المعونة السافرة ، ولكن اسرائيل تعلم ان شق هذه **القناة ضرب من المستحيل** ، اذ عليها ان تخترق في كل الأحوال تلالا وهضابا ومرتفعات تصل الى ستمائة متر فوق سطح البحر ، وتعتبر يودانا منخفضة تصل الى انخفاضها الى مائتى متر تحت سطح البحر ، وعلى اسرائيل قبل ان تبدأ في الحفر ان تسوى بين المرتفعات والمنخفضات ويلزمها للسير في المشروع الاول - ايلات غزة - ١٥ مليون متر مكعب لتسوية الأرض فقط ، كما يلزمها حفر ٤٠٠ مليون متر مكعب ، ويقدر المجهود الذى يبذل في حفرها بشمانين ضعفا من المجهود الذى بذل في حفر قناة السويس ويتطلب العمل فيها - ليلا نهارا - عشرين عاما ، وأربعين عاما اذا اقتصر العمل على نصف اليوم ، كما تحتاج الى قوى عاملة ضخمة تمجز اسرائيل عن توفيرها . ويزيد الجهد والنقطة في تنفيذ المشروعين الآخرين حتى ليتطلب المشروع الأخير - ايلات - حيفا - اغراق الأخدود العميق للبحر الميت بما تنطوى عليه أرضه من ثروات معدنية ضخمة فيحرم اسرائيل من مورد لا ينضب للتعدين ، كما يتطلب انشاء عدد من الأهوسة فضلا عن ضخامة تكاليفها فانها تعوق سرعة الملاحه وتعطل مرور السفن ، فاذا عرفنا ان البحيرات المرة قد استغرقت خمس سنوات من العمل الفنى لرفع مياهها الى مستوى البحر فان مثل هذا العمل الفنى في البحر الميت يستغرق ثلاثين عاما على

الأقل اذا عرفنا ان سعة البحيرات المرة الى البحر الميت تبلغ ٥٥ الى مائة ، هذا فضلا عن العقبات السياسية والموقف العسكرى الحازم للغرب اذا حاولت الاقتراب من قطاع غزة أو الضفة الغربية للأردن . ولا ندرى أستطيع اسرائيل ان تتحمل اتفاق ١٥٠٠ مليون جنيه استرلىنى هى التقدير الجزافى لنفقات المشروع . ولا ندرى أيضا كيف يتسنى لها ان تحصل على آلات الحفر وبناء الأهوسة وتتطلب وحدها احتكار عدد من المصانع العالمية بضع سنين لصناعتها .

ولا نعتقد ان اسرائيل قد بلغت من الغفلة هذا المدى ولكنها كما قلنا تثيرها حربا نفسية ضد العرب حتى يخفوا من غاوتهم ضدها مفترضين بقاءها الى الأبد ، أو أن صلاحية الموقف العربى ستدوب على مر الزمن وقبل العرب قيام اسرائيل كأمر واقع متجاهلة أن الصليبيين أقاموا مائتى سنة ثم رحلت جحافلهم خاسرة كسيفة مطرودة ذليلة من البلاد العربية .

والتاريخ يعيد نفسه في صورة أخرى ، وهى صورة لن تكون أكثر عنفا وبغيا مما كانت ، وسنكتمل صورة التاريخ حين تحمل اسرائيل عصاها وتزحل كاسفة عن الشرق العربى .

فالأزمة التى تعانيتها اسرائيل والتى تخشاها من موقف **الجمهورية العربية الحازم وعزم الرئيس العربى على استعادة حقوق العربى** ، هى أزمة الوجود الاسرائيلى وبقياء اسرائيل وليست أزمة تيران وحسرة الملاحه في خليج العقبة أو في قناة السويس ، وليست أزمة الصلح مع العرب ، فكلها عوامل تنبعث من جوهر المشكلة وحقيقتها أما الحقيقة الباقية فهى أن هذا العدو الدخيل ليس له بقاء على الأرض العربية ، وهى حقيقة تدرجها اسرائيل وتعيها اكمل الوعى فتثير الصخب في كل مناسبة عليها تصل الى تسوية مع العرب تمنحها بعض الراحة والاطمئنان .

حسين فوزى النجار

اللاجئون ...
من رسوم الأطفال

الصهيونية ومصيرها

- ليس وجود جماعة يهودية بفلسطين هو الذى صان الذاتية اليهودية ، بل حافظت عليها الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم .
- اليهود الأمريكيون يتفجرون غيرتوحاسة لتدعيم الدولة اليهودية في فلسطين بالتبرع لها بالأموال وبالفلسط على الساسة الأمريكيين لمساندة اسرائيل ضد العرب .
- ان التحدى الذى يمثله قيام اسرائيل في الوطن العربى قد أبرز الى الوجود استجابة من أدوع استجابات التاريخ تتجلى في اندلاع ثورة ١٩٥٢ بمصر وما تبعها من تحرر جميع الدول العربية .

تجهل شريعة الرب ، ويطلقون على أفرادها لقب « الأممين » ازدراء واحتقارا .

فاليهود قد تردوا في عبادة ذاتهم ، ذلك انهم بعد أن اخذوا بفكرة الوحدانية التى يقول عنها عالم النفس اليهودى فرويد في كتابه « موسى والوحدانية » : ان اخناتون هو الذى لقن عقيدة التوحيد لليهود ، أقول انهم بعد أن اخذوا بفكرة التوحيد عادوا فتركوا لأنفسهم العنان لتستهويهم حقيقة ناقصة : نسبية وموقوتة . ومدار تلك الحقيقة الناقصة اعتبارهم السمو الروحى الذى بلغوه وقتا ما امتيازا خلعه الرب عليهم وحدهم بموجب عهد أبدي يجعل منهم شعب الله المختار . فكان أن أضلتهم الحقيقة الناقصة فأردتهم في خطأ مميت . وأنحرف بهم احتضانهم صفة شعب الله المختار الى العقم الفكرى .

والى الصدمات العنيفة التى أصابت النفسية اليهودية يرجع تحول العقيدة اليهودية

ثمة واقعتان تجاهلان الباحث في الشؤون اليهودية عامة والمسألة الصهيونية بصفة خاصة:

الأولى - رواية اليهود لتاريخهم من وجهة نظرهم البحتة وحدها . ولقد سلم العالم المسيحي - بالذات - بصدق هذه الرواية كما وردت في العهد القديم (التوراة) . بل أن رجال الدين المسيحي ليعدونها كلمة الله ، ويعمدون من ينكرها كافرا بيوه يقضيه تعالى وسخطه . أما الاسلام فيدفع التوراة بالتحريف والتزيف، ولذلك لم يكن لها في نفوس المسلمين تأثير . وإن المؤرخين المعاصرين اذ يتجهسون الى بحث التاريخ اليهودى على ضوء التمحيز العلمى ينتهون كذلك الى نتيجة قريبة من وجهة نظر المسلمين .

الثانية - سيطرة فكرة شعب الله المختار على أذهان اليهود طوال السنين والأحقاب . فما بقية العالم في عرفهم الا انواع منحطة بين البشر

فؤاد محمد شبيب

وانتاج تعليق آخر على هذا التعليق ويعرف بـ « الجمارة » . ومن الميشنا والجمارة يتألف التلمود .

وانخلت اليهودية شكلها المحدد خلال مائة وخمسين سنة تقع بين جيل الحاخام « يونان بن زكاي » واقامة السنهدريم (المجلس اليهودي القديم) عام ٧٠ ميلادية ، وأقر هذا المجلس شريعة التوراة المكتوبة . ويبدو للباحث أن احبار اليهود قد عمدوا الى تسجيل تراثهم الروحي والآدبي بعدما شاهدوا تداعيه بفعل التأثيرات الأجنبية . ولا مجال هنا للأفاضة في عمق تلك التأثيرات ، وحسبنا القول بأن العقيدة اليهودية قد استوعبت الكثير من أساطير مصر وبابل وحكمتها ، ومن ثقافات الشعوب المحيطة بها ولا سيما الكنعانيين والفينيقيين . وبإني فوق هذا كله ، تأثر اليهودية العميق بمفيدة زرادشت تأثرا يتجلى بالذات في المشابهة القوية بين تعاليم زرادشت وسفر اشعيا الثاني .

القديمة الى ما أصبحت عليه بعد ذلك ، وانحراف اليهود عن الجادة ، وكراهية العالم لهم بالتالي . وفي طليعة تلك الصدمات ماكابدته اليهودية على أيدي :

١ - نبوخذ نصر ابان العقد الثاني من القرن السادس قبل الميلاد .

٢ - انطيوخس الرابع ابان العقد الرابع من القرن الثاني قبل الميلاد .

٣ - الرومان أثناء الحروب اليهودية الرومانية التي جرت خلال اعوام ٧٠/٦٦ و ١٣٢ - ٥ ميلادية .

وكان للصراع الذي نشب بين الرومانيين واليهود ابان القرنين الأولين الميلاديين تأثير على تاريخ اليهودية أقوى من ظهور المسيحية ، فلقد دفع اليهودية للعمل الجدي للحفاظ على ذاتيتها . فكان أن اتم احبار اليهود صياغة شريعة التوراة المكتوبة وتفنن التعليق على التوراة (أي الميشنا)

في الحفاظ على ذاتيتهم القومية ؛ الأمر الذي صدهم عن العودة الى موطن مملكتهم القديمة . بل ان اليهود الذين غادروا بابل واستقروا بفلسطين احذبتهم مدن العالم الهليني الزدهرة ، فساروا في ركاب الفاتحين الفرس مخلفين وراءهم مملكتهم مستقرين في الممالك الهلينية التي انقسمت اليها الامبراطورية الفارسية بعد سقوطها . وكونوا بها جاليات ضخمة كانت جالية الاسكندرية المصرية أهمها ، تتلوها جالية روما ، ولم يكن مبعث هجرة اليهود من موطنهم بفلسطين الى مدن الممالك الهلينية التشتت الاجباري (اي ال Pishorq) بل الهجرة الاختيارية بدافع المغريات الاقتصادية .

بداية فكرة الوطن القومي

وها هنا يطرأ الى ذهن الباحث وضع يهود الولايات المتحدة خاصة ويهود الممالك الغربية عامة لمحاكاة التشتت اليهودي فيها بتشتتهم في بابل منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن الثالث عشر المسيحي . اذ يتصرف يهود امريكا تجاه دولة اسرائيل مثلما تصرف اجدادهم يهود بابل من قبل . فاليهود الأمريكيون يتفجرون غيرة وحماسا لتدعيم الدولة اليهودية في فلسطين بالتبرع لها بالاموال وبالفنض على السياسة الامريكيين - ماديا ومعنويا - لساندة اسرائيل ضد العرب . في حين لا يتحمس يهود امريكا اطلاقا لمفارقة اوطانهم والاستقرار في ارض الميعاد . بل ان الاحصاءات لتنبئ ان يهود اسرائيل يغادرونها اذا ما اتاحت لهم الفرصة للتوطن بالبلاد الامريكية او استراليا .

وتسفر الدراسة التاريخية عن حقيقة لا تمارى ، منها ان آلة جماعة يهودية أعيد توطينها منذ فترة ٥٣٩/٥٣٨ قبل الميلاد (اي بعد فك قورش الفارسي اسار يهود بابل) حتى وقتنا الحاضر قد عجزت عن ان تعيش بمواردها الخاصة ، ولم يقض لها البقاء الا في ظل حماية يهود البلاد الأخرى (اي يهود التشتت وفقا للاصطلاح اليهودي) وبفضل رعايتهم وحدهم عليها .

وبقينا ؛ ما برحت الجماعة اليهودية العالمية منذ الأسر البابلي حتى اليوم ، حصن اليهود وترسانتهم ، وبدونها ان يقض للجماعة اليهودية بفلسطين البقاء قط . ونبشنا التاريخ ان الجماعة اليهودية خارج فلسطين (اي التشتت) قد عاشت وازدهرت على الرغم من تدمير الجماعة اليهودية في فلسطين خلال سنوات : ٧٠ ميلادية و ١٣٥ ميلادية و ٥٨٦ قبل الميلاد . والعكس غير صحيح ؛ بمعنى ان

منذ ان تولى نبوخذ نصر البابلي تصفية مملكة « يهودا » ابان العقد الثاني من القرن السادس قبل الميلاد ، وهدف اليهود المرحلين الى بابل وسلالتهم يتمثل في الحفاظ على الذاتية اليهودية القومية . فكان ان امنتقوا فكرة ان يظلوا يهودا في جميع الظروف ، والاحوال وان يقاوموا مغريات الحضارات التي يعيشون بين ظهرانيتها خشية ان ينجرؤوا في تيار الاندماج في مجتمعاتها ، فتضيع مقوماتهم الذاتية ، وان يصمدوا للمحن التي تواجههم بسبب اصرارهم على الاحتفاظ بذاتيتهم المميزة . وذلك الى ان تسنح لليهودى فرصة العودة الى مملكة « يهودا » ويقيم هناك دولة لا تقتصر فحسب على المنطقة التي كانت تشغلها هذه المملكة في سالف الايام ، بل تضم كذلك جميع الاراضى التي كونت دولة داود وسليمان .

وجدير بالذكر ان الغالبية العظمى من اليهود المشتتين كانوا يصدفون في جميع الاحوال عن الاستقرار في دولة يهودية تقام بفلسطين ، ويؤثرون الإقامة بمواطن تشتتهم التي استقروا فيها . اذ لم يستجب منهم لنداء زعيمهم زوربابل خلال الفترة ٥٣٩ - ٥٣٨ قبل الميلاد بالعودة للإقامة بارض مملكة يهودا سوى عدد قليل . كما استجاب عدد اقل لنداء العودة عام ٤٥٨ قبل الميلاد بقيادة عزرا ، وعام ٣٨٤ قبل الميلاد بقيادة نحemia . ذلك لان اليهود لم يقتصروا خلال الخمسين سنة التي امضوها في الأسر البابلي على ايجاد نوع جديد من الحياة وابتكار مجموعة طريفة من النظم لحياتهم في التشتت ، بل لقد امتزجوا بنمط حياتهم هذا وادموا بين انفسهم والبيئة التي استقروا فيها بحيث انجحوا

من غير مساندة اليهودية العالمية . فبفضل مابذلته الجماعات اليهودية من المساعدات المالية وما أسدته من دعم دبلوماسي ؛ توفر لمملكة المكابيين الاستقلال خلال ثمانين عاما (١٤٢ / ق م - ٦٣ ق م) . وتيسر لمملكة هيرود الكبير أن تعيش - تحت رعاية روما - سبعة وثلاثين عاما .

وما انفكت الجماعة اليهودية بفلسطين تعيش عالة على يهود البلاد الأخرى ثقافيا وروحانيا : فان عزرا اليهودي البابلي هو الذي جعل من التوراة السلطة الحاكمة في الحياة اليهودية . ولم ينجب يهود فلسطين عالما أو باحثا يهوديا ذا شأن ، عكس يهود الجماعات الأخرى الذين انجبوا رجالا مبدين بفضل تأثيرات البيئة التي عاشوا في كنفها ولحقتهم اشعاعاتها الحضارية . وليس وجود جماعة يهودية بفلسطين هو الذي صان الذاتية اليهودية ، بل حافظت عليها الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم .

فمن ثمت ؛ يستين للباحث أن مشيئة البقاء كجماعة حيثما كانت ومهما كانت الظروف ، ما برحت منذ عام ٥٨٦ قبل الميلاد تعلق لدى اليهود على ارادة العيش كجماعة بفلسطين في ظل دولة يهودية : سواء تألفت تلك الدولة بفضل انبعاث مسيح منتظر يحمل منهم سادة العالم وبقيته عبيدا ، أو بقيهما نفوذ يهود التشتت بالتحالف مع الامبريالية والرجعية الغربية .

جذور الأطماع اليهودية

ما كان في وسع اليهود بعدما ابتلعتهم الامبراطوريتان البابلية والفارسية وتفرقوا هباء بين شعوب الأرض ، أن يأملوا - باستخدام القوة - في استعادة الحالة التي كانوا عليها قبل تشتتهم : أي وقتما كانت مملكة « يهودا » تحيا حياة اقليمية مستقلة . وإذا كانت الحياة تبدو سقيمة دون أن يث في الإنسان الفاشل القدرة على انتشال نفسه من حاضر لا يرتضيه ، فقد طلع اليهود في مفاهيم ببابل الى اقامة مملكة داود ، ولكن في الصورة التي تقع تحت ابصارهم والتي باتوا بالغونها وهم بفناهم - صورة لا نظير لها في ماضي مملكتهم . اذ تجسدت تلك

الصورة في امبراطورية عالمية واسعة الأرجاء يسيطر فيها عنصر واحد من سكانها ، وهو فيها السيد الأمر المطاع وبقيّة عناصرها عبيد أو أشباه عبيد . وبالأحرى ؛ تطلع اليهود لاقامة مملكة من ذلك النوع الذي عرف في عالم الامبراطوريات الكبرى ، وهفت نفوسهم الى أن تصبح اورشليم عاصمة العالم ويكونون هم فيها العنصر المسيطر .

وظل اليهود ستمائة سنة يسعون لاقامة دولة بفلسطين باستخدام القوة المجردة فكان الاخفاق حليفهم وأورثتهم محاولاتهم العقيمة الدمار والتشتت . فكان ان استبان لهم استحالة تنفيذ حلمهم السقيم في اقامة امبراطورية باستخدام طاقاتهم البشرية .
وها هنا تطورت شخصية المؤسس المنتظر للمجتمع اليهودي العتيذ فأصبح لقبه « المسيح » عوضا عن ملك . وليس الملك مسيحا شربا لكنه الاله نفسه يتنازل عن مقامه السامي ليتولى دور « المخلص » لشعبه المختار بعد أن وضحت استحالة تحقيق الخلاص بجهود هذا الشعب وحدها . ومناط الخلاص اخضاع العالم بأسره لسيطرة اليهود وهكذا ؛ سعى اليهود لالقاء عبيد تنفيذ مشروع مستحيل من على كواهلهم الذاتية على كاهل كائن الهى تصورى يقوم شخصيا بتنفيذ المشروع لصالح اليهود وعلى حساب بقية شعوب العالم واجناسه .

وهنا يكمن سر كراهية اليهود للعقيدة المسيحية . فانها - في عرفهم - نحلة يهودية مارقة تأثرت بأساليب الوثنيين ، ويعتبرون الاناجيل اضافة اقبحها المسيحيون على التوراة . وان ثمة سببين رئيسيين لعداة اليهود للمسيحية :

الأول - روحانية المسيحية - فانها تنادى بأن مملكة الرب تقع في الآخرة وليست في الدنيا . وهذا عكس ما تنادى به اليهودية من أن مملكة الرب في الدنيا ، وأنه تعالى قد اصطفى اليهود دون بقية البشر فوعدهم باقامة دولة تتحكم في مصائر العالم بأسره ويكون اليهود فيها السادة والأمميون (أى غير اليهود) العبيد .

الثاني - اعتقاد اليهود بأن الخلاص (أو الغفران) يمنحه الرب لليهود وحدهم . ولهذا الخلاص صورة ذنوبية تعنى تملك اليهود رقاب البشر ، وأخرى اخروية تعنى استثثار اليهود بجنة الله وحدهم . في حين أن

الخلاص عند المسيحية للبشر جميعا وبصورته روحية .

ويكره اليهود الاسلام لانه سلبهم احتكار مبدأ الوحدانية بالاضافة الى عالمية الدين الاسلامي . فالايامن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد ليس نعمة اختص الله بها اليهود وحدهم او اى جنس آخر ، بل هى متاحة لبشر جميعا لا فرق بين عنصر وآخر .

علاقات الشعوب اليهودية ببقية العالم

كانت مصر اول امة تصادمت مع اطماع الشعوب اليهودية ولمست الخطر اليهودي . فكان أن استقر في شعور المصريين الباطن احساس خطر الشعوبية اليهودية ، فأمنوا ايمانا لا يرقى اليه الشك بضرورة صد الاطماع اليهودية مهما كلفهم الامر . ولم تتوان مصر في اية مرحلة من مراحل تاريخها الطويل العريق عن كبح جماح الشعوبية اليهودية .

وتعتبر الطائفة اليهودية ظاهرة اجتماعية شاذة بحبياتها فضلا متحجرة من حضارات بادت وانقضت في كل مظاهرها . فلقد كانت دولة « يهودا » الاقليمية - ومنها انبثقت الشعوبية اليهودية - واحدة من الطوائف : العبرانية ، الفينيقية ، الارامية ، الفلسطينية غير أن اليهود اوجدوا لانفسهم طرازا غريبا من الكيان الطائفي . وفي داخل نطاق هذا الطراز الجديد استعاضوا عن فقدان دولتهم بالاحتفاظ بذاتيهم في صورة « تشتت Diaspora » بين ظهور اى اقلية اجنبية وفي ظل حكم اجنبى .

وليس رد الفعل اليهودى هذا بالشئ الفريد في نوعه . فالتشتت اليهودى في أرجاء العالمين الاسلامي والمسيحي ما يماثله في تشتت طائفة البارسي في أنحاء الهند ؛ وتعتبر هى الاخرى بقية متحجرة فرت من موطنها فارس بعد وقوعها في ايدي العرب واعتناق الفرس جميعا الاسلام عدا هذه الطائفة . وحافظ اليهود البارسيون كل على ذاتيته بفضل التخصص في مجالات جديدة من العمل ، لكن لم يكن للتشتت البارسي تلك النتائج الرهيبة التى ما فتىء العالم يعانيها من جراء التشتت اليهودي .

ولقد انتشر اليهود في العالم المسيحي لتأخره الاقتصادي ابان القرون الوسطى وقتما كان الأوروبيون يفتشرون الى الخبرة التجارية والتنظيم ، وقد برع اليهود فيهما وقتذاك . واجتنى اليهود من وراء احتكارهم الخبرة التجارية والادارية ارباحا طائلة اطمعت المسيحيين الأوروبيين في أن يحلو محل اليهود عن طريق اتقانهم الفنون اليهودية المربحة ، فبدلوا جهودا جبارة في هذا الميدان الاقتصادي الذى كان احتكارا لليهود .

ونشأ صراع اقتصادى بين اليهود والمسيحيين . وفي البداية كان اليهود موضع الكراهية بقدر ماكانوا طائفة لا غنى عنها للمجتمع . لكن حد من سوء المعاملة التى كانوا يلقونها عجز مضطهديم من المسيحيين عن تدبير شئونهم اقتصاديا بدون الخبرة اليهودية . ثم استحوذت البورجوازية المسيحية الناشئة على قدر كاف من الخبرة والمهارة ورأس المال بث فيها شعور القدرة على انتزاع المكائنة التى يحتلها اليهود . وعندئذ استخدمت البورجوازية المسيحية قوتها لتأمين طرد منافسيها اليهود . ولما وطدت البورجوازية المسيحية مكانتها وتمكنت تماما من المهارات التجارية اليهودية ، انتفى خوفها من المنافسة اليهودية فباتت أعظم استعدادا للتعاون مع اليهود للأفادة من مآلبيهم الاقتصادية لخدمة الاقتصاد القومي المسيحي .

وسرعان ما تلا التسامح الاقتصادي تجاه اليهود الأوروبيين تسامح اجتماعى وسياسى للأسباب الثلاثة التالية :

الأول - حطمت حركة الاصلاح البروتستانتى جبهة الكنيسة الكاثوليكية الموحدة والمعاداة لليهود . وان هذا الاصلاح - في حقيقته - لم ين

وأصبحت عاملا من عوامل انتعاش النازية في ألمانيا وأجبت كراهية اليهود في تلك البلاد .

وإذا ماولى الباحث وجهه شطر مركز اليهود في البلاد الاشتراكية الأوربية ، طالعة سعى اليهودية العالية الى اخراج يهود تلك البلاد خشية من ذوبانهم في المجتمع الاشتراكي . وتحتج اليهودية العالمية بانبعث العداء للسامية في تلك البلاد . وتدلل على رأياها بقيام ستالين عام ١٩٤٨ بترحيل الكتاب اليهود الى سيبيريا واتهام طائفة من الأطباء اليهود عام ١٩٥٢ بالتآمر على اغتيال الزعماء السوفييت ، وما قيل عن عزمه على ترحيل اليهود جميعا الى سيبيريا للوطن في اقليم «بيرويدجان» ذى الحكم الذاتي . وانه وان سمح للكتاب اليهود بمغادرة سيبيريا بعد وفاة ستالين ، لكن لا يسمح لليهود في الوقت الحاضر باصدار صحيفة بلغه يهود أوروبا الشرقية «اليدش» بالإضافة الى تحريم تعليم تلك اللغة بالمدارس مما ينبى - كما تقرر اليهودية العالمية عن نية الدولة السوفييتية لاهدار الذاتية اليهودية المميزة وتحويل اليهود السوفيت الى مواطنين عاديين . وتدلل اليهودية العالمية على تآكل الذاتية اليهودية في الاتحاد السوفيتي بملاحظة وفد الحاخامات اليهود الأمريكي الى روسيا من توق اليهود فيها لاشباع جوعهم الروحي - كما قالوا في تقريرهم - لكن الدولة السوفييتية لا تتيح لهم الفرصة . ولا يجسد الجيل الحديث المدارس والكتب التي تبث الذاتية اليهودية المميزة في عقول اليهود السوفييت ونفوسهم ، كما لا توجد الزعامة التي تجمع حولها هؤلاء اليهود فتحيلهم الى قوة تعان ارادتها ومطالبها . ولا تسمح السلطات السوفييتية بتداول المطبوعات الصهيونية ولا تأذن لآى يهودى بالهجرة من البلاد .

الفاية من انشاء اسرائيل

تستند الشعبية اليهودية على دعائمين :

الأولى - التشبيت

الثانية - الغيتو

ويمكن للباحث تشبيه الشعبية اليهودية بقوقمة يحرس حيوانها الكائن بالمحاصرة على البقاء فيها وعدم مغادرتها الا بالقدر اللازم لمصلحته . فان غادرها تعرض لعوامل التطور التي اما ان تحيله الى كائن جديد او تقضى على ذاتيته ان لم يتوادم مع البيئة الجديدة .

وحى احيار اليهود لما رتن لوثر . وانبنى على هذه الحركة ترحيب انجلترا وهولندا ابان القرن السابع عشر باللاجئين من اليهود باعتبارهم ضحايا الكاثوليكية الرومانية عدوة هذين البلدين البروتستانتين . وترتب على هذا ان شارك اليهود - بصفة عامة - ثمرات روح التسامح في البلاد الكاثوليكية والبروتستانتية على السواء .

الثانى - شيوع الروح الليبرالية .

وإذا كان كثير من الكتاب التي نادوا بها يهودا بأصلهم ؛ فلم يكونوا مخلصين في دعوتهم الى الحرية والتسامح ، اذ رنوا للقضاء على كراهية المجتمعات الأخرى لهم بينما انهم انفسهم قد ظلوا على تعصبهم البغيض لذاتيتهم اليهودية .

الثالث - الدعوة الماركسية .

ولقد كان ماركس يهوديا بأصله . وإذا كان قد دعا الى العالمية ، فلكى يحطم النزعات القومية وهى الحاجز القوى ضد تغفلن اليهودية وسيطرتها .

ومهما يكن من أمر التسامح الذى يتديه الشعوب على اختلافها تجاه اليهود ؛ فما برج اليهود يصرون على عزل انفسهم عن المجتمعات الأخرى . وما يزال الانسان المسيحي أو المسلم يجابه تضامنا وثيقا - ما سونية - يربط اليهود بعضهم ببعض . كما يواجه طموحا يهوديا للمطالبة بالمرأى التى يسبقها المجتمع الموحد على جميع افراده بما فى ذلك اليهود ، بينما لا يدى اليهود اى استعداد لمنح غيرهم هذه المزايا .

وهكذا فشلت دعوة الاندماج التى تدعوا

اليها قلة من اليهود تنادى بأن تكون العقيدة اليهودية كبقية العقائد الدينية . ومن رأياها أن فلسطين تعجز عن استيعاب اليهود جميعا وان لا مناص من بقاء غالبيتهم الساحقة خارجها ، وان فى تمسك اليهود بذاتيتهم القومية داخل الاوطان التى ينتسبون اليها من الوجهة الرسمية يكمن سر كراهية شعوبها لهم ومعاداتها لليهود عامة ، ويمثل هذا الاتجاه فى الولايات المتحدة المجلس الأمريكى لليهودية .

وتتخذ اليهودية العالمية من فكرة « عدا

السامية » وسيلة لابتزاز الحكومات والافراد .

وطالعنا فى هذا السبيل اتفاقية التعويضات الألمانية الموقعة فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ووافقت فيها ألمانيا على أن تدفع لاسرائيل مبلغ ٧١٥ مليون دولار من البضائع بالإضافة الى مبلغ ١٠٧ مليون دولار تعويضات لأفراد يهود . لكن اثار هذه الاتفاقية النفوس الألمانية

يقيم فيه ،وترمز الى مصلحته المادية الموقوتة .
وعندئذ يصدف اليهودى غير المقيم باسرائيل عن
الاندماج بمواطنيه ويظل يتطلع الى اسرائيل
روحانيا وتتصل بينه وبينها العلاقات بفضل
السياحة والزيارات والمؤلفات . وتستفيد
اسرائيل من وراء ذلك أموالا تتدفق عليها من
اليهودية العالية دون خطر عليها من اندماجها
بالأمميين . وهذا لعمري تفسير رغبة اقطاب
اليهود العارمة في نقل يهود البلاد الاشتراكية
الى اسرائيل لخشيتهن من فقدان ذاتيتهن المميزة
على طول المدى .

ثانيا - الافادة من التشنت بما لا يؤثر في
معدن الذاتية اليهودية . **وتوهم اقطاب اليهود**
ان تتولى اسرائيل القبض على ناصية التجارة
والمال في الشرق الأوسط فتتحقق لهم السيطرة
على العالم . وها هنا تصبح الاحلام التى راودت
اجبار اليهود ابتداء من عزرا عن صيرورة
اورشليم عاصمة امبراطورية يكون فيها الشعب
المختار سيد العالم بأسره ؛ تصبح حقيقة
واقعة .

وفي سبيل ذلك تتحالف الصهيونية مع
الاستعمار العالمى ممثلا في بريطانيا ومع
الامبرالية الأمريكية الخاضعة لنفوذ يهود
نيويورك ومع الرجعية العربية التى تستتر وراء
الدين لكفالة استغلالها الشعوب لمصلحة الأسر
الحاكمة . وكان وعد بلفور ثمرة هذا التحالف
الذى تكافئت على تحقيقه عمليا قوى الاستعمار
البريطانى والامبرالية الأمريكية ،والرجعية
العربية .

بيد ان التحدى الذى يمثله قيام اسرائيل
في الوطن العربى قد أبرز الى الوجود استجابة
من أنواع استجابات التاريخ تتجلى في اندلاع
ثورة ١٩٥٢ بمصر وما تبعها من تحرك جميع
الدول العربية من رغبة الاستعمار وسلولها
طريق التقدم والارتقاء . ولا يزال الجيشان
الثورى يقرع ابواب قلاع الرجعية والاستعمار
بشيرا باقتلاع جذورها من البلاد العربية .

وها هنا تصبح اسرائيل بفضل بقظة
الشعوب العربية وزوال حليفها : الامبرالية
والرجعية « معسكر اعتقال » لشراذم اليهود
وشذاهم . وذلك مع فارق واحد عن معسكرات
الاعتقال المألوفة وهو ان يهود الدول الغربية
- وبخاصة يهود أمريكا - يتولون تمويل اعادة
سكان هذا المعتقل فيهرق مائتهم ، والمبال

ويطالع الباحث حقيقة لا تمارى ، مبناها
ان الصهيونية قد نشأت في غمار ايمان أوروبا
الغربية بالليبرالية عمليا ، بما تضمه بين ثناياها
من اندماج عناصر السكان على اختلافهم .
وبعنى هذا نهاية **العزل اليهودى «أى الفيتو»**
الذى عاش اليهودى بين ظهرائيه . وفى هذا
العزل امكن اليهودى كفالة ذاتيته وان لم يحل
بينه وبين الاختلاط بالعالم الخارجى بالمقدار
الذى يتفق ومصلحه المادية . **ثم جاء قيسام**
الاشتراكية في الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا
الشرقية ضربة قاضية على نظرية الفيتو .

فلقد اجبر اليهود على الاندماج بسكان البلاد
والمعمل معهم جنباً الى جنب في جميع المهن
ومنها الزراعة التى بانف اليهودى الاشتغال بها
لانها تربطه بالأرض فتقضى على ذاتيته المميزة
القائمة على حرية الحركة كلما تطلب الحفاظ
على ذاتيته والتحول .

فكان أن أصر مفكر اليهود على ضرورة
انشاء دولة اسرائيل ليتمكن منها « غيتو »
دولى يحفظ لليهود ذاتيتهم المميزة وبحول دون
استيعاب الأمميين « الجويم » لهم على طول
المدى ، وهو ما جاهدت الشعوبية اليهودية
لتلافيه طيلة ٢٥٠٠ سنة .

وتصورت اليهودية الدولية ان انشاء الفيتو
الدولى - متمثلا في اسرائيل - يحقق لها نفس
الأغراض التى كان يحققها الفيتو المحلى ، أى :

أولا - الحفاظ على الذاتية اليهودية بطريقة
جديدة مدارها ان يكون لكل يهودى جنسيتان :
اسرائيلية وتزمر لتبعيته الروحية وهى موطنه
الأصيل في نهاية المطاف ، وجنسية البلد الذى

اخضاع العالم للشعوبية اليهودية وهى أعلى
مراحل الامبريالية والتعصب العنصرى والدينى.
فيعد أن كان شعب الله الذى حمل رسالته
المجيدة أصبح شعب ابليس ويتخذ الشيطان
لبوغ مآربه فى اشاعة الفساد والبغض بين
الناس وتحويلهم عن سبيل المحبة والسلام .
فان مثل الشعوبية اليهودية كمثل ابليس كان
طاووس الملائكة ثم جرفه البغض والحسد الى
عصيان امر ربه .

فما أنبلها رسالة نضطلع بها ، والله المستعان .

فؤاد محمد شبل

عصب حياة اليهود . فان نضب معين اموال
اليهودية العالمية او ضعفت امكانياتها ، اتجه
يهود اسرائيل للنزوح عنها الى مواطن أكثر
استقرارا واجزل عائدا . فان سولت لسكان
المعتقل الخروج عن الجادة تكفل جراسه بردهم
الى الصواب : ان الحيوان الهلامى يجب علينا
إبقائه داخل المحارة الى أن يموت .

لقد فرض الله جل ثناؤه علينا رسالة
مناهضة فريق من البشر حمل يوما ما رسالة
التوحيد الخالدة ثم انحرف أمام الاطماع
الدنيوية فضل سواء السبيل ، فأصبحت تسيطر
عليه فكرة تدمير بقية البشر لاعلاء شأنه وتمكين
سلطانه على الأرض متخذًا البلاد العربية قاعدة

من رسالة الى چونسون

ماذا يضربك أن يصوغ الشعب فى فيتنام فجر سعادته

وعدائته

بارادته

لم تشعل البركان فوق حياته وحضارته

أترأه حين يعيش يسلب منك أنفاس الحياة

أترأه سوف تموت ان لم تجترع عرق الجباه

اسمعت عن شئ كهذا فى تواريخ الوحوش

وحش يفاخر انه قتل الجميع لكى يعيش

حتى الوحوش اذا افترسن ، فلا تنبيه بما افترسن !

(عبد الرحمن الشرفاوى)

إسرائيل ..

استعمار - ذو ثلاثة أبعاد

نبدأ موضوعنا بسؤال مباشر عن الاستعمار الإسرائيلي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً ، اذ هو في تاريخ الاستعمار نفسه نمط فريد ، فنسال : ترى من أي نوع هو ؟ أم هو مركب من شتى الأنواع ، اجتمعت كلها في موقف واحد ؟ .

هل كان استعماراً استراتيجياً يبتغي أصلح المواقع الأرضية للتحكم فيما حوله من بلاد وما تحته من سلع استراتيجية - مثل البترول وما شابهه ؟ .

أم أنه سافر الاستغلال فيربط الاقتصاد المتخلف بعجلته .. بأن يبقى على تخلفه باحتكار الصناعة والتجارة لنفسه ، وفرض الزراعة والتعدين على أهل مستعمراته ؟ .

أم هو استعمار سكني بكل طبقاته أو بأعلى مراحل .. يستهدف إحلال جنس وافد محل آخر قائم مستقر - وذلك إما بقتله وإبادته ، أو بطرده ، أو باغتصاب أرضه ؟ .

قد يلاحظ القارئ أنه عند نهاية كل سؤال يبادر متمتماً .. نعم هو ذا .. والقارئ محق في مبادرته .. لأنه يجيب بضمير العربي

● ان إسرائيل تمثل في الشرق الأوسط كل أنواع الاستعمار الاستراتيجي والاستغلالي والسكني ، واستحالة أن نفصل بين دورى بريطانيا والصهيونية ، واستحالة أن نفصم صلة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية .

● ان المليون لاجئ يلحون في العودة والاخذ بثأر شهدائهم ، انهم يريدون استرداد اراضيهم وتأكيد كرامتهم ، انهم يحملون هذه المرة سلاحاً لا يلين ، يحملونه بقلب ملؤه الايمان والعزم على النصر .

جمال بدران

عرض ٣٠ هو الجزء الآسيوي من المنطقة ، وإن الجمهورية العربية المتحدة هو الجزء الإفريقي منها .. أدركنا مدى سيطرة هذه المنطقة على المداخل الاستراتيجية للقارات الثلاث .. آسية وإفريقية وأوربة ، اذ تضم أقصر الطرق البحرية بين الشرق والغرب المتمثلة في مضيق البسفور والدردنيل وفي قناة السويس ، وكذلك يحتوى مجالها الجوى على أقصر الخطوط الجوية بين نصفي العالم ..

ومن ثم فإن دول هذه المنطقة تتحكم بحكم موقعها في قلب العالم التجارى والسياسى والحربى ، وأصبحت هدفاً - في لحظات ضعفها - للدول الاستعمارية تتفنن في ابتكار القوالب والأساليب للسيطرة عليه واستعمارها .

ولو نظرنا الى فلسطين من داخل المنطقة لوجدنا أنها تطل على شرق البحر الأبيض المتوسط النابض بحركة دولة الساحلية في كل المجالات ، ولوجدنا أنها تكاد تتوسط المنطقة المتفق على تحديدها بغطى عرض ٣٠ و ٤٠ ، ولوجدنا أكثر من هذا وذلك أنها خط الدفاع الأول من

الذى عايش تجربة من هذه التجارب المرة في ناجية من انحاء الوطن ، ولأن غبار الركام شديد التماذج الى درجة يستحيل معها عزل ماضى عن آخر ، او تمييز استعمار عن استعمار .

فاذا ما تجسم هذا الخليط العجيب من أشكال الاستعمار في مأساة فلسطين ، وإذا ما أثارت أقدام جنودنا المتحفزة غبار الرمال عند مشارف فلسطين ، وإذا ما ألحت الرغبة في الا يقتصر الغبار المشار على الوقوف وإنما في شق الطريق .. أصبح لزاماً علينا أن نحصر أفاق هذا الخليط المفبر ، لنستجلى حقيقة ما يستندون اليه من عمد ، ونستظهر كوامن طاقاتها نحن لتعرية العمد .

فهل نعتبر الوجود الاسرائيلى في فلسطين استعماراً استراتيجياً ؟ .

لنر ... ان موقع فلسطين في منطقة الشرق الأوسط يضيف عليه الأهمية التى تتمتع بها المنطقة ، فاذا كنا نعتبر أن كل ما يقع جنوبى الاتحاد السوفييتى وغرب الباكستان حتى خط

حيالهم في بعض الفترات . وإذا ما أعدنا السؤال ان كان في الامكان اعتبار الوجود الاسرائيلي وجودا استعماريا مستغلا .. لقلنا .. لا يمكن ان يتخلوا عن طبيعتهم العريقة ،

ومن ثم نتساءل ماذا يستغلون ؟!

وقد تنمادى في دهشتنا وتفاؤلنا .. قائلين ان فلسطين ليس بها من خيرات تستغل غير زراعة الموالح واستخراج البوتاسيوم من البحر الميت !! ومن ثم فهي ليست بالكنز الذي يسيل لعاب الاستعمار الاقتصادي .. أو ما اصطلح على تسميته بالاستعمار الجديد .

لكننا نستدرك قائلين ان الاستعمار الاقتصادي لا يقتصر على سلب خيرات المستعمرة ، وإنما يجعل منها سوقا لاستهلاك سلعه المنتجة .. ولكن من هم المستهلكون في فلسطين ؟!

لقد بات الوضع متغيرا تماما في هذا المكان .. فابناء المستعمرات الذين يستهدف المستعمر تعويده على سلعه ، واستنفاد مذكراته اولا بأول .. لم يعد موجودا في فلسطين .. لان المستعمر صار هو القيم والمستهلك .. !!

فأي نوع هذا الاستعمار الصهيوني ؟!

اننا حينما نذكر ان شخصية التاجر اليهودي المتجول تبدأ من نقطة الصفر ، وأنه يلجأ الى كل السبل المشروعة وغير المشروعة لخلق أرقام على بنساز هذا الصفر .. نفهم فلسفة الامتداد المفلس لاسرائيل الى دول افريقية ، ونذكر هدف التسلسل الى بترول ايران وتكريره في معامل حيفا ، ونعرف سبب حرص اسرائيل على الانضمام الى الائتلاف الى السوق الأوروبية المشتركة .. ومن ثم نحاط علما بطاقات الوصل بين الاستعماريين قديمه وجديده .. لصنع دولة اسرائيل .

اما اذا اردنا التساؤل حول اعتبار الوجود الاسرائيلي في فلسطين استعمارا سكنيا .. فهذا هو ما يستحق منا وقفة طويلة فوق هذه الاكام .. نستعيد الاحداث ، ونرتب نتائجها .. كمقدمة لما هو مائل اماننا على الحدود ..

ان النتيجة الدائمة الصيت هي تلك التي ابنت عليها المواقف الرسمية لبعض الدول واكسبت الصهيونيين القشرة على المطالبة الرسمية - ولا أقول الشرعية - بتكوين وطن

فناة السويس .. ولهذا فان كل من يمتلك زمام الأمور في هذا الجزء يمكنه التمتع بهذه الميزات .. هذا فضلا عن اشاراه على الخط الحديدي الذي كان معروفا من قبل باكسبريس الشرق الذي يصل ما بين القاهرة واستامبول حتى باريس .. بالإضافة كذلك الى أنه يسيطر على المنفذ الطبيعي للعراق والأردن الى البحر للملاحة البحرية ، وتزعم المرحوم الرئيس المسلم المتوسط ..

فاذا ما ربطنا بين وحدة العالم العربي ووجود حصر كمركز قوى لهذه الوحدة ، وبين ايجاد مخرج يفضل ما بين المركز وانحاء العالم العربي . كذلك اذا ما ربطنا بين الوجود المصري كرسول عربي الى دول افريقية الصاعدة ، وبين ايجاد عامل مهدد يشغل مصر عن الالتفات الى رسالتها الافريقية .. ادرتنا حقيقة الهدف الاستراتيجي وأهميته من تخطيط الاستعمار البريطاني لانتزاع فلسطين من العرب بالانتداب ، وتسليمها الى عصابات الهاجاناه واشتيرين والارجون زناى ليومي بالتواطؤ والفسد .. لصنع دولة اسرائيل .

ام ترى نعتبر الوجود الاسرائيلي في فلسطين استعمارا استغلاليا ؟

والاجابة على ذلك .. لا بد وان تشمل شخصية اليهودى وطبيعته .. فهو في بدايته التاجر المتجول بين القرى والكفور يحمل سلعته في جوال على كتفه ، وهو بعدئذ الوسيط بين طرفين او عدة اطراف من التجار والعملاء نظير جعل معين ، ثم نجده يدير دكانا « للرهونات » والانتاج في المال نفسه بفوائد وعقارات ، وهو بعد كل هذا وذاك رجل المصارف ومحتكر رؤوس الاموال .. ولهذا فان صورة اليهودى قد ارتبطت في الأذهان بالتاجر المستغل .. اما اليهودى الصانع ، أما اليهودى الفلاح ..

فلا اثر لهما بين هذه المجتمعات التجارية المفلقة . فاذا ما عرفنا ان كل مجتمعات اليهود في دول العالم تمثل مراكز الاكتناز المالى ، وأن كل واحد في هذه المجتمعات لا يخرج الى العالم الا بعد اجل تحقيق أكبر قدر من الربح ، ولا يلتزم ان يعود الى حيه القفل أو الجيتو بما حمل أو ربح .. وهذا معناه انه يقيم مجتمعاته على أساس الامتصاص لا المنح أو التبادل .. وهذا هو ما اثار كراهية بعض الشعوب لهم ، وجعلهم يتخذون مواقف عدائية

قوى لهم في فلسطين .. انه ذلك الخطاب ...
« عزيزي الورد روتشيلد »
 يسرني جدا أن أنقل لكم بالنيابة عن حكومة
 صاحب الجلالة تصريح المظف الآتي على الأمان
 اليهودية الصهيونية الذي عرض على الوزارة
 فأقرته .

ان حكومة جلالتنا تنظر بعين الارتياح الى
 انشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي ،
 وستبدل أحسن مساعيها لتسهيل بلوغ هذه
 الغاية . ولكن معلوما بجلاء أنه لن يعمل شيء
 من شأنه أن يحجب الحقوق المدنية والدينية
 التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة في
 فلسطين ، أو الحقوق التي يتمتع بها اليهود في
 أي بلد آخر والمركز السياسي الذي هم فيه .
 وأكون ممتنا اذا عرضتم هذا التصريح على
 الاتحاد الصهيوني ليطلع عليه » .

المخلص

آرثر جيمس بلفور

ولم يلبث روتشيلد أن أعلن الخطاب الذي
 صاغ وعداً وعهداً رسمياً .. أعلنه على العالم
 أجمع ، وأخذت الصهيونية تعمل جاهدة - من
 يومها - على الحصول على تصديق الدول
 وتأييدها لتنفيذ هذا الوعد .. فصدقت عليه
 فرنسا وإيطاليا في شهر واحد عام ١٩١٨ ،
 وصرح رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية
 علناً - وفي العام نفسه - بتأييد هذا الوعد في
 خطاب له الى الحاخام ستيفن وايز .

ومن ثم ارتبطت مصالح الصهيونية كل
 الارتباط بمصالح حلفاء الغرب ، حتى أعداؤهم
 وقتذاك - ألمانيا والامبراطورية العثمانية -
 حاولتا خنط ود الصهيونية بالموافقة على تكوين
 مؤسسة رسمية لها تمارس عملها في فلسطين
 لكن مزايديتها قدمت بعد الأوان .. فقد كان
 وعد بلفور قد صدر .. حتى أن الجنرال اللنبي
 عندما احتل فلسطين قبل انتهاء الحرب
 المالية الأولى .. لم يكذب يستقر في فلسطين
 حتى جاء وفد من زعماء الصهيونية بزعماء
 وايزمان الى القدس ، ووضعا حجر الأساس
 للجامعة العربية فوق جبل المكبر .. كاعلان عن
 عزم الصهاينة على تنفيذ الوعد الانجليزي بكل
 دقة وكل سرعة .

ولذلك فان تلك الحرب عندما وضعت
 أوزارها .. طفت على السطح تناقضات
 الاتفاقيات والوعود التي كان المستعمر البريطاني
 يخادع بها ، وكانت مطالب العرب وأدعاءات

الصهاينة هي المحك الذي انكشفت عنده حيل
 الحكومة البريطانية ..

فالصهيونيون .. على الرغم من أنهم لم
 يكونوا ممثلين لدولة معترف بها في العالم وقت
 انعقاد مؤتمر الصلح في باريس .. فانهم تقدموا
 اليه بوفد من إنجلترا والولايات المتحدة
 وأوربة .. وكان هدفهم ادخال وعد بلفور ضمن
 معاهدات الصلح ، فعارضوا في ادماج فلسطين
 بالدولة العربية ، وعارضوا مبدأ الحكم الذاتي
 الوطني ، وعارضوا في تدويلها .. وأسفروا عن
 وجههم بتفضيلهم حكم بريطانية لهذا الوطن
 والسيطرة عليه .. ولا عجب فالفصلة بينهما
 متفق عليها من قبل .. أما العرب .. فقد تحدث
 باسمها في مؤتمر الصلح الأمر فيصل .. فطالب
 حلفاء الغرب بالبر بالموعد التي كانوا قد قطعوها
 لهم وهي .. « التحرير التام الاكيد للسكان
 الذين كان الأتراك يضطهدونهم منذ مدة طويلة ،
 وتأسيس حكومات وطنية وإدارات تستمد
 سلطتها من رغبات السكان الأصليين وممن
 ينتخبونهم بمطلق الحرية » .

بل انه زار كلا من فرنسا وإنجلترا قبل
 المؤتمر .. فنصحه الانجليز بضرورة اتفاه مع
 الفرنسيين والصهيونيين !!! بأى صفة
 اكتسبها حتى يتفق معهم ؟ لا أدري !! .

ومع ذلك فقد وقع بسداجة على اتفاق مع
 وايزمان عام ١٩١٩ ، رحب فيه بالهجرة
 اليهودية الى فلسطين !! لكنه كاد أن يعي ..
 فاستدرك مشترطاً تحقيق الوعد التي وعدت
 فيها بريطانيا العرب بالاستقلال .. وأى
 استقلال ؟ لا ندري !! .

ومن هو الذي يشترط هذا الشرط ؟ .. ؟
 أبيده مقاليد الأمور في فلسطين حتى يمنع
 الهجرة اليهودية أو ييحبها ؟ .. لكنه وافق

وما كان المجال الحق الذي ينجح فيه العرب
غير مجال الواجهة والنزال .. لأنه يعتمد على
عامل الاقتناع والامان بالقضية .. مما يدفع
بالعربي الى المصارحة والتضحية .. وهذا
ما حدث بعد سلبية نتائج المؤتمرات .. فحدث
الصدام بين العرب والصهاينة عام ١٩٢٩ داخل
حائط المبكى بالقدس .. وظل محتدا لمدة
اسبوعين قتل فيهما ١٣٥ صهيونيا واستشهد
١١٦ عربيا .. ثم شبت الثورة عارمة عام ١٩٣٦
بعد رفض حكومة العمال البريطانية لمطالب الوفد
العربي بوقف الهجرة ومنع انتقال الاراضي الى
اليهود وتاليف حكومة وطنية مسؤولة امام
مجلس نيابى .. قامت هذه الثورة بعد هذا
الرفض بخمس سنوات .. انقصد خلالها مؤتمران
عربيان سجلا قرارات على الورق في نابلس
والقدس ، شبت الثورة فدفعتم الى تكوين
اللجنة العربية العليا لقيادة الثورة .. كانت ثورة
عارمة ، اقبل عليها المتطوعون العرب من سورية
وشرقي الأردن والعراق .. كانت ثورة واعية ،
حددت اساس البلاء وركزت عليه ثورتها ..
على الاستعمار البريطاني ذاته .. وهنا برزت
حقيقة خفية الى الوجود السياسى .. حقيقة

الصلة بين الرجعية العربية وبين المستعمر .:

فاصدر الملوك العرب بيانا مهدئا الى الشعب
الفلسطينى الناصر .. اذ يقولون ..

« الى ابنائنا عرب فلسطين .. لقد تألمنا
كثيرا للحالة السائدة في فلسطين ، فنحن بالاتفاق
مع اخواننا ملوك العرب والامير عبد الله ..
ندعوكم للاخلاق للسيكينة حقنا الدماء ..
معتمدين على حسن نوايا صديقنا الحكومة
البريطانية ، ورغبتها الملنة لتحقيق العدل ..
ونقوا باننا سنواصل السعي في سنبل
مساعدتكم » .

يا لها من صداقة عجيقة ، وبأله من عدل !!
فاى ألم هذا الذي حز في قلب الملوك ليؤثروا
حقن الدماء ، وأية مساعدة تلك التي وعدوا
بها !! يا لها من ثقة ..

لقد أسفر هذا البيان عن مجيء لجنة بيل
الملكية البريطانية ، التي رفضت مسبقا وقف
الهجرة اليهودية فقاطعتها اللجنة العربية
العليا .. ومع ذلك تمادت في تأدية مهمتها
- استنادا الى ثقة السادة ملوك العرب فيها ..
وأوصت في تقريرها - حقا - بانهاء الانتداب
البريطانى ، ولكنها اشارت ايضا بضرورة تقسيم

على مبدأ الهجرة الى فلسطين على اى حال ..
وهو المطلوب . لان الهجرة شيء مفهوم ومرسوم ،
أما الاستقلال فذلك أمر يطول شرحه وتختلف
حوله الاقوال .. ونعلا .. نجح وايزمان وفشل
فصل .. حتى تقرير لجنة كنز وكرين - وهو
التقرير الذي كتبه هذان الاستاذان الجامعيان
بتكليف من الرئيس ويلسون عن دراسة ومواجهة
مباشرة مع الاهالى الى العرب في سورية والعراق
وفلسطين - لم ينظر فيه مؤتمر الصلح ..
لا شيء الا لأنه قال كلمة حق في صالح العرب .

بل أكثر من هذا .. ففي مؤتمر سان ريمو
عام ١٩٢٠ نظمت شؤون الانتداب .. وكان
العراق وفلسطين من نصيب الانتداب البريطانى ،
واكتسب القرار صفة رسمية عن طريق عصبة
الأمم عام ١٩٢٢ .. وأظن أن الربط بين العراق
ك دولة منتجة للنفط وفلسطين كمناطق مطلة على
البحر الأبيض يؤكد ما سبق أن قلناه عن
الاستعمار الاقتصادي .. وكانت الطامة الكبرى
لوافق عصبة الأمم على قرار الانتداب كمنة في
اضافة شيء آخر الى بنود الانتداب .. ألا وهو
وعد بلفور .. وجعله شرطا تنفيذيا أو واجبا
من واجبات الدولة المنتدبة .

ومن مؤتمر سان ريمو ذاك بدأ الكفاح المقدس
للشعب العربى في فلسطين .. فشببت اضطرابات
خلال شهر انعقاد المؤتمر معادية للصهيونية ..
افتيل فيها خمسون صهيونيا في القدس وبافا ،
وكشف الانجليز عن حقيقتهم المركب .. فعينوا
أول ممثل لهم السير هربرت صمويل - ذلك
اليهودى المتطرف .. عينوه مندوبا ساميا لهم
في فلسطين ، فلم يهن لحظة في المبادرة الى تنفيذ
وعد بلفور ، ووضع أول نسبة للهجرة اليهودية
الى فلسطين وهى ١٦٥٠٠ مهاجرا في العام ..
ولم تتوقف ثورات الشعب العربى طوال ثلاثين
عاما من هذا التاريخ حتى موعدها حدوث المأساة
وسلب فلسطين .

وكم من مؤتمرات عربية عقدت في القدس
ودمشق وحيفا ما بين عامى ١٩١٩ ، ١٩٢١
ولكلها تنفض عن قرارات واحتجاجات صارخة ..
ترفض وعد بلفور وتؤكد الوحدة السورية ،
وتؤلف لجنة تنفيذية لتوجيه الحركة الوطنية ،
أو تشكل وفدا الى بريطانيا لشرح قضية
فلسطين . لكنهما لم تكن على مستوى الافاق
العالمية في السياسة وتكتيكاتها .. ومن ثم كانت
دهاليز السياسة العالمية ومؤامراتها أقرب الى
طبيعة الصهاينة من العرب .

المانيا في الضغط على إنجلترا لفتح ابواب فلسطين لهم ، ابدؤهم الاستعداد للوقوف الى جانب بريطانيا في الحرب ومطالبتهم المتكررة بتأليف وحدات عسكرية صهيونية مستقلة تعد جزءا من جيوش الحلفاء .. واستجاب البريطانيون لهذه الرغبة .. فوافقوا في البداية على تشكيل فيلق رواد فلسطيني ، ثم ستة أفواج من السرايا الفلسطينية ، وفي النهاية أعلنت ضراحة عن تكوين اللواء اليهودي الذي اشترك في حملة الحلفاء على إيطاليا عام ١٩٤٤ .

ولم يكف الصهيونيون بذلك .. بل استفادوا الاضطهاد النازي لهم لاستئثار عطف الصالح عليهم ، ولم تفهم فرصة غرق سفينة المهاجرين اليهود « ستروما » عند الساحل التركي بعد ان رفضت السلطات البريطانية انزالهم الى أرض فلسطين خوفا من إثارة مشاعر العرب .. استفادوا هذا الحادث على المستوى العالي أكثأ استقلال . ثم انهم احسوا بما سوف يحتله أمريكا من مركز قبادي في عالم ما بعد الحرب .. فوجهوا جهودهم الى الصهيونيين الأمريكيين .. واجتمعت المنظمة الصهيونية الأمريكية عام ١٩٤٢ .. فاقرت البرنامج الذي تقدم به اليها بن جوريون والذي يشتهر ببرنامج بلمنور .. وهو يطالب بثلاث نقاط ..

أولها .. تأسيس دولة صهيونية تضم فلسطين بأكملها .

ثانيها .. تشكيل جيش صهيوني .

ثالثها .. رفض الكتاب الأبيض البريطاني ، وفتح باب الهجرة غير المحددة الى فلسطين بإشراف الوكالة اليهودية لا البريطانيين .

ومن العجيب أن نجد الرئيس ترومان عام ١٩٤٥ يوجه نداء الى ائلي رئيس الوزارة البريطانية حينذاك .. طالبا السماح فورا بدخول مائة الف لاجيء يهودي الى فلسطين .. لهذا وجدنا بريطانيا تسارع باقتراح تأليف لجنة تحقيق انجليزية أمريكية لدراسة الموضوع .. ومن باب أولى التخلي عن المسؤولية التي خلقت هي مشكلتها ، والقفاز على عاتق الولايات المتحدة .. التي كان الصهاينة قد سبقوا الى تنظيم قواهم الضاغطة عليها ..

وتسلمت الصهيونية الأمريكية مقاليد زعامة الصهيونية العالمية .. كي تتمكن من ممارسة الضغط على حكومة الولايات المتحدة ، وعلى ممثلي الحكومات في هيئة الامم .

فلسطين الى ثلاثة اقسام .. دولة يهودية على الساحل والجليل ومثلث من الأرض بين تل أبيب ويافا وبين القدس ، ودولة تحت الانتداب لا يسرى عليها وعد بلفور .. تشمل اللد والرملة والناصرة وشواطئ بحيرة طبرية ، ودولة عربية تضم باقي فلسطين وشرق الأردن .

لذا فان المؤتمر العربي في بلودان قد انعقد عام ١٩٣٧ بعد اعلان هذا التقرير مباشرة ، وضم وفودا من مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين والمغرب .. وقرر ..

رفض ومقاومة تقسيم فلسطين واقامة دولة يهودية فيها ، فلسطين جزء من الوطن العربي لا يمكن فصله ، الاصرار على طلب الفاء الانتداب ووعد بلفور وتشكيل حكومة دستورية تضمن حقوق ما للأغلبية للأقلية ، الوقف الفوري للهجرة اليهودية ومنع انتقال الاراضي من العرب الى اليهود .

ومن ثم اندلعت ثورة عربية أخرى ضد البريطانيين والصهيونيين معا .. مما اضطر دولة الانتداب الى عقد مؤتمر لندن عام ١٩٣٩ للدولة العربية على حدة ، وللصهيونيين على حدة .. وأسفر عن صدور كتاب أبيض .. عدلت فيه الحكومة البريطانية عن فكرة التقسيم الثلاثي ، واعتبرت بحق فلسطين في الاستقلال بشرط اشتراك الصهيونيين بعد فترة انتقالية لا تقل عن عشر سنوات ، كذلك خولت مندوبيها السامي سلطة منع انتقال الاراضي لليهود ..

لكن الكتاب الأبيض لم يذكر شيئا عن الهجرة اليهودية ووقفها الى فلسطين .. مما يفهم منه اصرار المستعمر البريطاني على اغراق فلسطين بالمهاجرين اليهود تنفيذا لمخطط لديهم .. ومع ذلك رفض الصهيونيون هذا الكتاب بحجة عدم ذكره شيئا عن الدولة اليهودية .. ومن البديهي أن يرفضه العرب وتظل الثورة الفلسطينية شابة الى ما بعد الحرب العالمية الثانية .. رغم محاولات بريطانيا العديدة لتجميد الثورة خلال الحرب .. بالوعود تارة وبالقوة تارة أخرى ، خاصة وأن وجود جيوش عديدة بفلسطين خلال هذه الفترة قد ساعد على شل حركة المجاهدين الفلسطينيين .

ولكن ماذا فعل الصهاينة في هذه الأثناء ؟

حصول على السلاح بشتى أنواعه من هذه الجيوش الموجودة ، استغلال موقف هتلر واضطهاده لليهود وهرب الكثير منهم الى خارج

كل من بقي من العرب في قرية دير ياسين ، قامت باقسي الأعمال الوحشية في حيفا ويافا و خان يونس وكفر قاسم .. الى درجة تستثير ضمير أرنولد توينبي .. فيكتب عن هذه الأعمال الاجرامية التي لم يشهدها التاريخ من قبل وفي مؤلفه « دراسة التاريخ » .. كل ذلك من أجل اخلاء الأرض للمهاجرين - أو بالأصح للمستعمرين الجدد .. ومع ذلك تجدد من الولايات المتحدة تأييدا وتلقى منها اعترافا ومساندة .. لصنع دولة اسرائيل .

فأي نوع من الاستعمار هي ؟! .. اقولها بملاء الفم .. ان اسرائيل تمثل في الشرق الأوسط كل أنواع الاستعمار .. الاستراتيجي والاستتلاي والسكني .. تمثل قمة مراحل الاستعمار وأبعده .. تمثل المخطط والهدف .. تمثل الوسيلة والغاية .. المخلب والوحش .. استتالة أن نفصل بين دورى بريطانيا والصهيونية ، واستتالة أن نفصم صلة اسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية ..

اذن .. ما هو دورنا الآن ؟ .. بماذا يامرنا حاضرا ؟ .. حاضرا الشرق ..

ها نحن تناسينا متناقضتنا ، واحكمنا حلقة الحصار حول هذا السرطان المستفحل ، وامكنا ان ننمي قوتنا ونسحق هممنا ، واستطعنا ان ننظم خططنا وخطواتنا ، وسلكتنا المجال الدولي على مستوى المسئولية العالمية وكفاءة الاستعداد السياسي ، والتفتنا الى نسيجنا الداخلي بنى فيه أنفسنا وننمي من انتاجنا .. فما الذي يبقى ؟ .. ان المليون لاجئ يلحون في العودة والأخذ بثأر شهدائهم ، انهم يريدون استرداد اراضيهم وتأكيد كرامتهم ، انهم يحملون هذه المرة سلاحا لا أثر للخيانة فيه ، يحملونه وقد ازدادت اذرعهم صلابة ودربة ، يحملونه بقلب ملؤه الايمان بالنصر والعزم على تحقيقه .. فما الذي يبقى ؟ ..

ان البحث عما ننتظره .. يجعلني اذكرك خطبا رنانا لوزير الخارجية الأمريكية عام ١٨٩٥ ريتشارد أولنى .. عندما نشب نزاع بين امريكا وانجلترا حول الحدود بين جبالا البريطانية وفنزويلا .. اذ صاح يومها يقول ..

« ان للولايات المتحدة اليوم - من الناحية العملية - السلطان على هذه القارة - يقصد طبعا قارة امريكا اللاتينية - وان حكمها قانون

ويبدو انه في الامكان لكل قارئ لهذا السرد القصير ، في امكانه استنتاج التكملة الحمية لهذه القصة ، وما دُر منها في ردهات هيئة الأمم وكوايسها ، ثم ما حدث ازاء المشروعين المقدمين .. والمحمصوريين حول التقسيم أو تكوين دولة اتحادية بين العرب واليهود .. وأجازت الجمعية العمومية مشروع التوصية بتقسيم فلسطين مع الاتحاد الاقتصادي .. وذلك بعد تنفيذ قرار بريطانية انهاء انتدابها عام ١٩٤٨ بشهرين .. ومن الطريف أن تطلب الجمعية الى مجلس الأمن مساعدة اللجنة الدولية في مهمتها لتقسيم فلسطين ، وإن يعتبر كل محاولة لاجراء تبديل في مشروع التقسيم بالقوة تهديدا للسلم ..

فأين هو التقسيم المطبق ؟! .. لقد نص المشروع الفائز بفضل تأثير الولايات المتحدة الأمريكية .. نص على أن .. تضم الدولة العربية القسم المركزي والشرقي من فلسطين .. فيشمل وادى أردربلون ويثر سبع في الجنوب ، والجليل القري ، والشرط الضيق على طول البحر الأبيض من مدينة غزة الى الجنوب بحذاء الحدود المصرية حتى خليج العقبة .. فأين هي هذه الحدود الآن ؟!

على كل حال .. لقد رفض العرب قرار التقسيم لعدم الزامية توصيات هيئة الأمم ، ولأنه لم يؤخذ فيه برأى أصحاب الأرض .. ولم تلبث الهيئة العربية العليا أن أعلنت « ان أية محاولة ببذلها لليهود ، أو أية دولة واحدة أو مجموعة دول ، لتأسيس دولة يهودية في الأراضي العربية تعد عملا تعسفيا سوف يقاوم بالقوة دفعا عن النفس » ..

وأعلنت بريطانيا انهاء انتدابها ، وعارضت دخول اللجنة التي أوصت الجمعية العمومية بتشكيلها ، وفي يوم اعلان انتهاء الانتداب نفسه .. أعلن المجلس المنعقد في تل أبيب تكوين دولة اسرائيل ، وبعد الاعلان بساعات أعلن ترومان اعترافه بها .. فكان بذلك تعرية فاضحة للحقيقة الرابطة بين الحركة الصهيونية وبين كل دولة مستعمرة .

فماذا حدث بعدئذ ؟ .. دخلت جيوش الدول العربية أرض فلسطين .. وكانت الحرب ..

ثم ماذا ؟ .. ؟ .. لاداعي لترديد شيء تقف الآن خارج حدوده .. تقف ومعنا مليون لاجئ فلسطيني .. شردتهم عصابات دولة اسرائيل .. نسفت قراهم غير المحصنة عن آخرها ، ذبحت

الشرق الأوسط ، وليس في أمريكا . . وإننا نطالب بتطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين . . لا مبدأ مونرو أو اتفاقية استعمار بين دولتين مختلفتين في القرن التاسع عشر . . فهل تقدم بنا الزمن ؟ أم ماذا ننتظر ؟ لا يسمنى إلا أن أردد قول الفيلسوف ياسبرز عن مستقبل الإنسانية فأقول معه « أن أي إنسان عاقل يرفض التسليم بأن هذه الأحداث هي ثمرة تطور حتمى . . فهذه الاحتمالات بما تنطوي عليه من مخاوف وآمال . . لا يصح أن تكون لنا قيودا وأغلالا . . وإنما توجب أن يكون النداء الموجه إلينا بالحاح أشد . . هو . . إلينا وحدثنا يرجع الأمر في أن تصبح هذا أو ذاك . »

جمال بدران

مفروض على الرعايا القاطنين في نطاق سلطانها ، لماذا ؟ انه لا يعزى الى مجرد الصداقة الخالصة أو حسن النية ، انه ليس مجرد تقدير لسمو خلقها كدولة متحضرة ، انه لا يعزى لما تتميز به - في ثبات - معاملات الولايات المتحدة من حكمة وعدل واستقامة . . ولكن لأنه يرجع الى مواردها التي لا حدها . »

انه اصرح تصريح لوزير خارجية . . ضرب بالصدقة وحسن النية عرض الحائط ، والتقى بالحكمة والعدل والاستقامة جانبا . . ولم يعترف بشيء الا بوفرة موارده وحصانة موقعه وقوته . . عملا بمبدأ مونرو في فرض الحماية على دول أمريكا الجنوبية . .

ولكن مالى تذكرت هذا الخطاب في تلك الآونة ؟! اننا نقف على حدود وطن سليب منا في

من رسالة الى جونسون

وطنى المعارك والحضارة والامل

وطنى هو النور الذى غمر العصور ولم يزل

وطنى هو الفجر الجديد

وطنى هو التاريخ والمستقبل الوضاح والزمن السعيد

وطنى هو المأساة مثقلة بما صنع التساوت والتحكم عبر العصور

وطنى هو الفلاح . . والبسطاء صناعات التقدم

والمصير

(عبد الرحمن الشرقاوى)

لن تبقي إسرائيل

• « ان قطعة من الأرض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية ، أرادها المستعمر لتكون سوطا في يده يلهب به ظهر النضال العربي ، اذا استطاع يوما ان يتخلص من المهانة ، وأن يخرج من الأزمة الطاحنة ، كما أرادها المستعمر فاصلا يوقى امتداد الأرض العربية ويحجز المشرق عن الغرب » .
إيثاق

منها واقعا ملموسا ... وبعد ذلك بسنوات كان النطاحن بين قوى الاستعمار المتبدة ، ممثلة في إنجلترا وفرنسا ، وقوى الاستعمار الوليدة ، ممثلة في ألمانيا قد احتدم بوضوح ، فمقد مؤتمر استعماري سنة ١٩٠٧ ، الغرض منه وضع سياسة موحدة ازاء احلام التوسع الألمانى ، ومن أجل المحافظة على الأسلاب الاستعمارية مستقبلا .

ويبدو أن خبراء الاستعمار تنبهوا الى امكان قيام حركات وطنية في منطقة حضارية عريقة ، تستعيد كل ما سلب من قبل ، وتضيق جهود سنوات عديدة من تاريخ الاستعمار .

... لذلك فقد قرر المؤتمر « ضرورة العمل لاقامة حاجز بشرى قوى وغريب من المنطقة ، لفصل جزئها الاقربى عن جزئها الاسوى ، في منطقة البحر المتوسط ، بحيث يكون هذا الحاجز قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة » .

... من هنا ، وليس من سنة ١٩١٧ بدأ التحالف بين الاستعمار وبين الصهيونية العالمية .
وقد اشار إيثاق الى هذه الحقيقة بوضوح حين قال :

« ان قطعة من الأرض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية ، أرادها المستعمر لتكون سوطا في يده يلهب به ظهر النضال العربي ، اذا استطاع يوما ان يتخلص من المهانة ، وأن يخرج من الأزمة الطاحنة ، كما أرادها

وبيع عام ١٩٥٠ ... بعد المائة ، اجتمع ممثلو حكومات إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ، وأصدروا بيانا بزم حكوماتهم على صيانة الأوضاع الراحنة في الشرق الأوسط ، والمحافظة على الحدود الحالية لدول المنطقة .

كانت اتفاقات الهدنة قد عقدت قبل شهور ... وظن اليهود - وشباركهم في هذا الظن آخرون - ان ستبقى إسرائيل !

... ولكن : هل ستبقى إسرائيل ؟؟

لم يكن قيام دولة إسرائيل سنة ١٩٤٨ نتيجة مباشرة للحركة الصهيونية فحسب ، وإنما هو نتيجة مباشرة لنمو هذه الحركة ، ولارتباطها العضوى بحركة الاستعمار العسالى . فالحركة الصهيونية أعلنت رسميا في مؤتمر بال سنة ١٨٩٧ ، وكانت في ذلك الحين أوهاما أكثر

المستعمر فاصلا ، يعوق امتداد الأرض العربية ويحجز الشرق من المغرب » .

وتوات الأحداث بعد ذلك سريعا . وكان الصهاينة قد استقر عزمهم على أن يتخذوا فلسطين وطناً لهم ، وبدءوا يبحثون عن القوى الاستعمارية التي من الممكن أن تقف بجوارهم ، وتؤيدهم في مطالبهم الزعومة .

وذهب زعيمهم هرتسل الى ألمانيا ، وكان قصيرا غليوم يتبع في ذلك الحين سياسة « الزحف نحو الشرق » ، بعد أن لم ينجح تماما في سياسته الأفريقية . لكن « غليوم » كان صديقا للدولة العثمانية التي رفض سلطانها عبد الحميد إنشاء مستعمرات لليهود في فلسطين .

هكذا ... لم يجد الصهاينة الا بريطانيا صديقة لهم وحليفة ، وبدأ زعيمهم الجديد وايزمان اتصالاته بالسلطة الانجليز ، وبخاصة اللورد بلفور الذي أصبح وزيرا للخارجية ، حيث حظى منه بالتأييد . وقد ساعد على هذا أن اكتشفت كان من رايه أن فلسطين موقع استراتيجي هام للدفاع عن قناة السويس .

كتب وايزمان في سنة ١٩١٤ يقول « من الممكن أن نقول : انه اذا وقت فلسطين في دائرة النفوذ البريطاني ، فانه من الممكن أن توجد في تلك البلاد خلال الثلاثين عاما القادمة مليون يهودي أو أكثر ، يشكلون حرسا فعلا لقناة السويس » .

وصدر وعد بلفور في ٢ من نوفمبر سنة ١٩١٧ .

.. ولم يكن صدور هذا الوعد نتيجة للتخالف بين الصهيونية والاستعمار القديم لحسب ، وانما كان أيضا نتيجة للتخالف مع الاستعمار الجديد الممثل في الولايات المتحدة ، ولم يكن هذا الوعد ليصدر ، لولا الموافقة العريضة من الرئيس الأمريكي ويلسون عليه .

وانتهت الحرب ... وعقد مؤتمر للصلح في فرساي وجاءت وفود البلاد الصغيرة الى باريس ، تطالب تحقيق الأمن القومي التي سبق أن صرح بها الرئيس الأمريكي في نقاطه الاربعة عشرة المشهورة !! .. لكن هذه الشعوب اصبحت بخيبة أمل شديدة في الوعد الأمريكي الزائفة ، وانهارت أحلامها أمام التواطؤ الاستعماري للدول الكبرى ، التي كانت تشكل القوة المسيطرة على المؤتمر وعلى عصبة الأمم فيما بعد .

ولكن ماذا كان وايزمان يفعل في ذلك الحين ؟

تشكل وفد صهيوني برياسته ، ذهب الى باريس ، ونال موافقة الدول الكبرى - وبخاصة بريطانيا - على تنفيذ ما جاء في وعد بلفور . ونص سك الانتداب على الآتي :

« تكون الدولة المتنبذة مسئولة عن وضع البلاد في
في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية » تضمن انشاء
الوطن القومى اليهودى ... »

اذن . فقد تمت المؤامرة ... وبدأ طوفان من الهجرة
اليهودية - بحرسه الحراب الانجليزية - يأتى الى
فلسطين ، وبقي بعد ذلك أن تمارس الدولتان الكبيرتان
أنواع الضغط ، من أجل إبراز اسرائيل الى حيز الوجود ،
ثم المحافظة عليها بعد قيامها . وقد تجلى هذا بوضوح
في تدمير الوكالة اليهودية ، وجعلها « دولة داخل
الدولة » ، ثم ممارسة هذه الوكالة أسلوب العنف
والإرهاب مع الامتين العرب .

اسرائيل طفل الامبريالية العالمية

ثم عملت الدول الكبرى على كسب المظف على
اليهود ، واتهموا ما جرى لهم على أيدي النازيين ،
لتحقيق هذه الغاية ... وكانت المهزلة التى وقعت في
أروقة الامم المتحدة ، حين أجهضت الامبريالية العالمية
بزعامة الولايات المتحدة هذه الأصوات التى ارتفعت تؤيد
حق الحرب الشرعى في فلسطين .

من كل هذا ... ومن غيره . يتضح أن اسرائيل كانت
وليدة مرحلة من مراحل الاستعمار في العالم ، عندما كانت
الدول الكبرى تهدف الى إقامة فاصل بين بلدان الشرق
الأوسط ، يمنع الحركات التحررية فيها ، ويكون
« وأس جسر » على طريق المصالح الامبريالية في المنطقة .

وإذا كان الاستعمار بدرجاته المختلفة هو أعلى مراحل
المراسمية ، فإن اسرائيل تفقد البير الأساسى لوجودها ،
باحترار الوضع الاستعمارى في المنطقة العربية وفي العالم
جميعه ، وهو أمر واضح تماما ، في ضوء الظروف الدولية
التي نالت سريما بعد الحرب العالمية الثانية .

تضيف الى هذا ، أنه إذا كان قد وجد حلف منظور
بين اسرائيل وبين قوى الاستعمار في الغرب لفترة ، فإن
هذا لا يعنى بالضرورة بقاء هذا الحلف فترة أخرى على
نفس المستوى السابق ، بسبب التناقضات الناشئة بين
قوى الاستعمار ، وبسبب الأحوال الدولية المتغيرة التى
تجعل أصدقاء اليوم أعداء على المدى القريب أو البعيد .

ولدينا أمثلة عديدة على تغير العلاقات الدولية لصالح
القضايا العربية ، وإبرز مثال على هذا هو اعتراف الاتحاد
السوفييتى بشرعية الحق العربى في فلسطين ، ومساندته
العنيفة لنضال الشعب المصرى في سنة ١٩٥٦ .

ويسوقنا الحديث هنا الى شرح موقف شعوب العالم
الثالث ، والدول الآخذة في طريق النمو ، وهى أساسا
دول حديثة العهد بالنخلص من الاستعمار سياسيا ،
أو سياسيا واقتصاديا معا . وجانب من هذه الدول اتخذ
الاشتراكية نظاما أساسيا له ، وجانب آخر ذو وجهات
رأسمالية ، لكن قطاعات عديدة من الشعب تناهض من
أجل تحقيق الثورة الاشتراكية .

الهم هنا ملاحظة موجة الكراهية لدى هذه الشعوب
تجاه اسرائيل بسبب التدخل الواضح لها في الحركات
المضادة ، ومساندتها للوجود الاستعمارى في أفريقيا ، وفي
التروستات والكارتيلات الامبريالية . ولا شك أن شعوب
هذه القارة ، وشعوب العالم الثالث كلها لن تنسى
لاسرائيل هذا الدور .

وقد حاولت اسرائيل إدارة موقفها هذا بإنشاء
«المعهد الأفريقى لدراسات العمالية والتعاونية» .
بتل اييب في سنة ١٩٦٠ ، يأتى اليه أبناء آسيا
وأفريقيا ... لكن حقيقة هذا المعهد لم تلبث أن انفتحت ،
فهو تابع للمستبدوث Histadruth (اتحاد العمال
اليهودى) يعمل من خلال مخطط سياسى معين ، يهدف
الى كسب صداقة شعوب آسيا وأفريقيا .

ولم تغف المواجهة الاسيوية الافريقية لاسرائيل ، عند
حد النظر فحسب ، وإنما تطورت الى التنديد بأعمالها
العنصرية في الأمم المتحدة ، وفي المؤتمرات الاسيوية
الافريقية ومؤتمرات عدم الانحياز ... ثم أخيرا المقاطعة
الاقتصادية ، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها .

أداة استعمارية وأداة عنصرية

على أن موقف شعوب العالم من اسرائيل ليس « فقط »
لأنها أداة استعمارية ، وإنما لأنها أداة عنصرية أيضا .
وليست العنصرية شيئا جديدا في طبيعة اليهود ، لأنه
موجود في كتبهم التوراتية ، وقد ورد بالتلمود .

« نحن شعب الله في الأرض ، يسخر لنا الحيوان
الإنسانى ، وهو كل الامم والأجناس ، سخرهم لنا لأنه
يعلم أننا نحتاج الى نوعين من الحيوان ، نوع أعجم
كالدواب والانعام والطير ، ونوع كسائر الامم من أهل
الشرق والغرب . ان اليهود من عنصر الله كالكوكب من
عنصر ابيه ، ومن يصنع اليهودى كمن صنع الله ، يباع
لاسرائيل مال أى كان ، وأن املا غير اليهود كمال التروك
يحق لليهودى أن يملكه » .

وفي بروتوكولات حكماء صهيون جاء ما يلي :

أن ثورات التحرر في العالم كله ، وتقدم الزحف الاشتراكي على حساب القلاع المنهارة للرأسمالية والاستعمار ، قد جعل المد ينحصر لحساب التفضيسية العربية .

التمزق الحضاري داخل اسرائيل

أن كثيرا من مفكرى الغرب الذين سبق أن أعلنوا تأييدهم اسرائيل لم يلبثوا أن تحولوا عن موقفهم أو أنهم بدعوا يبيدون النظر في هذا الموقف .

والاعتبارات الأخرى داخل اسرائيل لها دورها أيضا في حسم الموقف بشكل يجعل المجتمع الاسرائيلي يتمزق من الداخل .

هذا التمزق يتضح إذا عرفنا أنه بعد تدفق سبعمائة ألف يهودى على اسرائيل خلال السنوات الأربع التى تلت النكبة ، نجد أنه ابتداء من سنة ١٩٥٢ خفت حدة هذه الهجرة ، حتى لم يزد عدد المهاجرين الى اسرائيل - برغم الأفراد والتحديد - على شرين ألفا سنويا ، بل بدأ تيار هجرة مغاير الى الوطن الأصلي ، أو العالم الجديد .

وقد ارتامت اسرائيل لهذه الظاهرة ، وحاولت جذب أكبر عدد من المهاجرين إليها ، ليكون هذا مدعاة لاستقرارها ، لكنها لم تتجح بسبب استقرار النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي وشرق أوروبا ، وهى المنطقة التى تمثل أكبر تجمع يهودى في العالم ، وانتماء أحوال اليهود الاقتصادية في الغرب ، وبخاصة في الولايات المتحدة . وقد زاد من خطورة هذه المسألة على أمن اسرائيل فشل أولى محاولات التوسع في سنة ١٩٥٦ ، ولم يعد لليهود أمل في أن يضموا الى بلادهم الضيقة الأراضى التى تاه فيها قدم موسى في الزمن القديم .

وقد ترتب على ذلك أن الزيادة في تعداد اسرائيل تأتى أساسا ، وبالدرجة الأولى من الزيادة الطبيعية التى يدخل فيها عامل هام ، وهو الانجاب غير الشرعى كنتيجة مباشرة للاختلال الخلقي الذى يعيشه المجتمع الاسرائيلي .

وترتبط مشكلة الهجرة الى اسرائيل ، والهجرة من اسرائيل ، بمشكلة أخرى ، وهى مشكلة الزراعة ، وكلا المنصرين - الهجرة والزراعة - يشكلان بعدين هامين في الاستقرار داخل اسرائيل . فإن تكوين العقليّة اليهودية منذ العصور الوسطى يمنع اليهود من الزراعة ، حيث أن قطاع المال والتجارة هو القطاع الوحيد الذى برع فيه

« وعندما نصل الى مملكتنا يصبح من غير المرغوب فيه لدينا وجود عقائد غير مقيدتنا ، وعلى ذلك يتعين علينا جميعا أن نتكسح جميع أدیان والمعتقد الأخرى جميعا . وإذا كان هذا يؤدي الى وجود ملحدین يتكرون وجود الخالق ، فهذا مالا يتعارض مع وجهة نظرنا ، وبعتبر في ذاته مرحلة تطور وانتقال » .

ولم نذهب بعيدا !! فقد ورد لديهم : ليمت جميع الناس ، ويحيا اسرائيل وحده .

القضية هنا ليست قضية عرب ويهود فحسب ، وإنما هى قضية العالم كله ... مثل هذه الايديولوجية المنصرية الكريهة لا تستحق أن تعيش ، ولا يمكن أن تعيش ... انها بقايا متحجرة ، تسجل اشكالا قديمة للحياة ، وجذبت في الأزمنة البعيدة على حد تعبير توينبي .

هذا الموقف الذى اتخذه اليهود في كتبهم ، طبقوه في معاملاتهم مع غيرهم من الامميين ، ليس فقط في دير ياسين ، وإنما بدعوه مع الرومان ، فدمروا هيكلهم وشتموهم سنة ٧٠ م ، وبدعوه مع المسيحيين ، بشتمهم على السيد المسيح ، وبدعوه مع المسلمين أبان غزوة الأحزاب ... وكان آخر دور لهم لعبوه في السموع سنة ١٩٦٧ ، وهم يشرعون الآن في استكمال هسدا الدور .

ان قيام اسرائيل يتناقض مع المفاهيم السياسية الحديثة ، لأن هذه المفاهيم قد استقرت منذ القرن التاسع عشر على نظرية القومية العلمانية ، بل ان هناك اتجاها واضحا في الغرب نحو العالمية ... اذن فالايديولوجية التى قامت على أساسها اسرائيل متخلفة عن القرن التاسع عشر فضلا « عن » القرن العشرين .

ونفس الصهيونية كدعوة عنصرية عدوانية تصطدم مع الدعوات القومية الأخرى ، ومع السيادة الوطنية للدول ، فاسرائيل تعتبر اليهود المقيمين خارجها من مواطنيها ، وتحاول أن تجعل الولاء الأول لهم يتجه اليها . وقد حدث الاستطام في هذه النقطة بالذات لا بين اسرائيل ودول العالم الأخرى فحسب ولكن بين اليهود أنفسهم أيضا ... ذلك ما حدث منذ سنوات بين ابن جوريون وناحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية .

الأوضاع العالمية اذن تلعب دورا كبيرا في إزالة المبرر الأساسى الذى قامت عليه دولة اسرائيل .

اليهود ، والذي عن طريقه ارادوا تأكيد ذاتهم وشراء القيم والاخلاق ، والذي عن طريقه أيضا اكتسبوا عداء الشعوب التي عاشوا بينها .

وتتضح الصورة لدينا حين نعرف أن الفئة الوحيدة من اليهود التي تمارس الزراعة - يهود بولندا - وهؤلاء لم تجرء منهم هجرة كبيرة ، الا في عهد النازية ... وقد هبطت نسبة هجرتهم الى حد بعد التحول الاشتراكي الذي حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية :

بل أن مؤرخا يهوديا يقول : « انه لا يوجد عامل مناجم يهودي واحد في روسيا ولا في أمريكا » .

وقد بدأ اتجاه اليهود نحو التجارة ، ونحو عدم ممارسة عمليات الانتاج الأساسية - الزراعة والصناعة - قبل أن يأتوا الى مصر ، ولم يحدث برغم أن امانتهم بها زادت على القرنين ، لم يحدث أنهم مارسوا الزراعة ، ولم يحدثوا تأثيرا كبيرا فيها حين غادروها ، وهذا مع الإشارة الى أن البيئة المصرية بطبيعتها قد امتصت الاقوام الأخرى التي ولدت اليها قبل اليهود وبعد اليهود .

لم حدث الشتات سنة ٧٠٠ م ، وعاش اليهود في مجتمع العصور الوسطى تجارا ، وكانت كلمة يهودي Judaeus تعني في تلك العصور اوتزادف كلمة تاجر Mercator وعندما كتب شكسبير مسرحيته الشهيرة « تاجر البندقية » جعل هذا التاجر هو شيلوك اليهودي .

في تلك العصور عاش اليهودي في أحياء (أو حارات) Ghetto خاصة بهم ، لا يهتمون بأحوال الناس ، ولا بأحوال الدولة الا فيما يتصل بقضاء مصالحهم الذاتية . **ففكرة الواطنة لم تكن واضحة لديهم ، أو قل انها لم تكن موجودة عندهم ، ولا اظن أن الوضع تغير الآن .** وهم لم يهتموا بالاستقرار ، ساعد على هذا موقفهم من الأميين « الجويم » ، وهم كل الناس من غير اليهود . وقتوا منهم موقف التعالى والكبرياء مضافا اليه موقف الاستغلال وتجارة الربا ، مما أدى الى ردود فعل عنيفة من الآخرين ، كان آخرها ما قامت به النازية في الثلاثينيات .

لكل هذا فإن المعاولات المستمرة من اسرائيل ، من أجل جلب اليهود اليها لم تنجح كما كانت تتصور . كما أن محاولاتها من أجل خلق الفلاح اليهودي لم تنجح أيضا . وإذا كانت قد حاولت هذا في المزارع الجماعية Kibbutz فانها أضافت الى مسؤوليات هذا الفلاح مسؤولية أساسية ترضي نزعة المدون عنده ، وهي المسؤولية العسكرية .

على أن الزراعة التي تمارس الآن في اسرائيل ليست هي الزراعة التي تكفي اعاشة دولة .

وجه آخر لتأصل الطبقة التجارية والمالية عند اليهودي ، فهو لا يستطيع أن يعيش داخل مجتمع من اليهود ، لأن نزعة الاستغلال عنده لا تجد تفريفا لها

الا وسط مجتمع من غير اليهود . لذا فإن اسرائيل كانت - ولا تزال - تطلع في أن تكون حارة (جيتو) داخل مجتمع من العرب (الدول العربية) ، تعيش على استغلال هذا المجتمع !! ... وهو أمر لم يتحقق ، ولا اظن أنه سوف يتحقق .

لكل هذا فإن الأوضاع الاقتصادية العامة في اسرائيل تجعلها تعتمد بصورة أساسية على المعونات الأجنبية التي تأتيها من الخارج ، وقد بلغت هذه المعونات خلال الفترة من ١٩٤٩ حتى ١٩٦٢ أكثر من خمسة آلاف مليون دولار . وكانت تأتي من ثلاثة مصادر أساسية هي ، المعونات الأمريكية ، وأموال الصهيونية العالمية ، والتنمية الألمانية ... ومن هنا يبدو الترابط الواضح بين اسرائيل وبين الامبريالية العالمية .

وإذا كان قد وجد قبض هائل من المعونات ، تأتي الى اسرائيل في بداية عهدها ، فانه لم يلبث أن بدأ يفيض في السنوات الأخيرة ، نتيجة لانتهاء التمويلات الألمانية ، وتحولها الى معونات وقروض تقل في المستوى المما عسا كان يأتي الى اسرائيل من قبيل . كما أن مولوي الضرائب في أوروبا وأمريكا لن يستطيعوا أن يساهموا في بقاء اسرائيل الى الأبد .

وقد تنهت اسرائيل الى هذه الحقيقة ، وشرعت منذ سنوات في برنامج يعرف « **بالسياسة الاقتصادية الجديدة** » أعلن في ٩ من فبراير سنة ١٩٦٢ . وقد كانت هذه السياسة تهدف الى التصدير ، وخفض قيمة الجنيه الاسرائيلي ، والسيطرة على التضخم النقدي وإطراف ارتفاع الأسعار ، وخفض الاستهلاك . وقد حدث نوع من الانتعاش سنة ١٩٦٤ ، لكنه كان انتعاشا وفتيا ، لم يلبث أن ذاب وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة . وتعالى اسرائيل الآن البطالة ، **والمعز في ميزان المدفوعات ، وارتفاع نسبة القروض ، فضلا « عن » فشله في تحقيق خطة التنمية .**

وقد كان في بداية العهد لقيام هذه الدولة المزعومة بعض الاستقرار في الاقتصاد الاسرائيلي ، لكنه كان يرجع أساسا الى فيضان المعونات الأجنبية الهائل ، الى جانب املاك العرب الذين غادروا أرضهم إبان الحرب ، وتقدر هذا الاملاك الآن ببللين الدولارات .

الموقف الموجه في مواجهة اسرائيل

هكذا هو الموقف داخل اسرائيل ... ولكن أين هو الموقف القريب ؟ .

الحقبة أن العامل الهام والحاسم في تحديد أبعاد المستقبل هو موقف الجبهة العربية الصلب من القضية الفلسطينية في دورها الجديد ... وهو أمر واضح تماما لنا جميعا .. فالجبهة العربية بزعامة الرئيس جمال

« واذا تأذن ربك ليعيثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ، ان ربك لسريع العقاب ، وانه للفور رحيم ، وقطعناهم في الارض امما ، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، ولولا انهم بالחסنات والسيئات لهم يرجعون » .

الاعراف

« وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وبادوا بغضب من الله ، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

البقرة

ان يمنع اسرائيل من قصيرها تصريح ثلاثي أو غيره ... ان التصريح الثلاثي لم تعد له قيمة الآن ... أولا : لانه تصريح من جانب واحد ، شانه في هذا تصريح بلقور وتصريح ٢٨ من فبراير . ثانيا : لانه فرض وصيانة من قبل دول معينة ازاء دول أخرى . ثالثا : وهو الأهم ان نفس هذه الدول التي تمهدت في سنة ١٩٥٠ بصفاية الحدود في الشرق الأوسط المحافظة عليها ، حاولت اثنتان منها تغيير هذه الحدود في سنة ١٩٥٦ ، ولم تثبت بعد براءة الطرف الثالث من هذه المحاولة .

يقولون انه قد مضى نحو عشرين عاما ، ولا تزال اسرائيل باقية ... ونحن نقول لهم ، لقد بقي الصليبيون اكثر مما بقي اليهود ... وذبح الصليبيون وبقي العرب ... وستذهب اسرائيل ... وتبقى فلسطين .

عبادة كحيلة

عبد الناصر سنة ١٩٦٧ غير الجبهة العربية سنة ١٩٤٨ . والقيادة العربية التي كلفت في الماضي ملكة تحكمها مصالح برجوازية - اقطاعية بالدرجة الأولى ، أصبحت الآن اكثر تماسكا ، تزداد قوة يوما بعد يوم ، وخاصة بعد تعاظم هذه القوة في الجمهورية العربية المتحدة ، ونجاح القوى التقدمية العربية في ان تكسب كل يوم موقعا جديدا ، وازراء الكيان الفلسطيني ممثلا في جبهة التحرير الفلسطينية ، كطليمة منافسة ، تقود الشعب الفلسطيني على طريق العودة ... كل هذا في وقت بدأ الموقف الدولي ينحسر لصالح القضايا العربية .

نضيف الى هذا ان القومية العربية أصبحت عقيدة أساسية للشعب العربي ، زاد من قوة هذه العقيدة ووضوحها ، ترابطها بقضايا الحرية والاشتراكية في الاقطار التقدمية العربية ، وفي الاقطار العربية الأخرى التي أصبحت قياداتها الرجعية بقايا متخفية ستزول لمصلحة قضية العرب الأولى .

ومعنى هذا: كله ان الجناح الاسوي سوف يعبر الجسر الأرضي في النقب وما تلاه شمالا ، ليلتقي بالجناح الافريقي في قلب الوطن العربي ... في القاهرة .

ان قيام اسرائيل يمثل في حد ذاته تحديا حضاريا وتاريخيا ، لمنطقة ذات حضارة اسلامية متميزة ، وذات تاريخ طويل ، وسيطرد الجسم العربي هذا الجسم الغرب الذي فرضه الاستعمار عليه في ظروف غير صحية . ان امام اسرائيل مصيرا سجله القرآن قبل قرون « عديدة » من قيامها .

من رسالة الى چونسون

لم لا نقاتل ..

فلنقاتل ..

للدفاع عن الحياة الفاضلة ..

هي ضربة لا غير .. واحدة .. وليست غير ضربة

هي ضربة لا غير نضربها معا لنثير رغبة ..

فلتحرصوا لتكون ضربتنا الوحيدة قاتلة ..

هي ضربة ستصيب قلبه

تستجمع الضربات فيها كل طاقات القصاص

وكل أحلام الخلاص

واذا السواعد كلها قد جمعت في ساعد

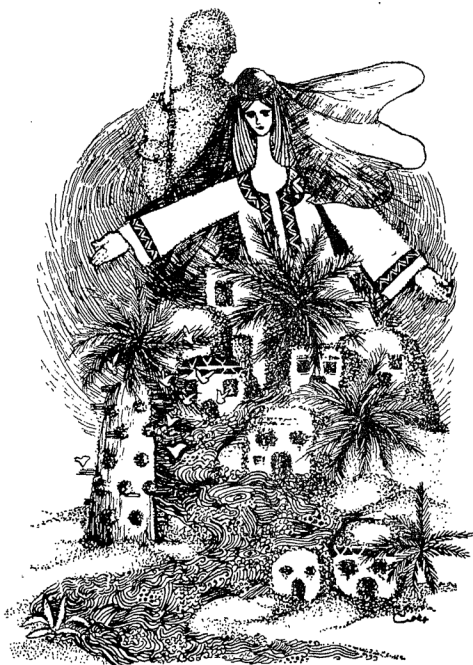
واذا السيوف وقد غدت في حد سيف واحد

فلتضربوا القول المخيف

اضرب .. فما هي غير ضربة

(عبد الرحمن الشرفاوي)

الفن...

فنى المعركة

عبد الفتاح البارودى

تأثرت بالتغيرات التى حدثت فى مجتمعنا ؟
أمامنا مشرات من مثل هذه الأسئلة ، وكلها أسئلة بسيطة جدا ، وتكاد تكون تقليدية وروتينية ، ولكن ماذا بضربنا من بساطتها أو روتينيتها ؟! ان كل ما نريده هو أن تكون الفنون ادوات حقيقية فى التغير والتطوير وخلق الحياة الجديدة ... ان من أهم ما يمكن أن نستفيد من دورى المعركة هو أن نتعلم كيف نضع الفن فى وظيفته الحقيقية ، بالفهم الحقيقى لطبيعة الفن ووسائله وأدواته وقدرته على الفاعلية نتيجة لهذا الفهم .

ولا شك فى أننا شعرنا بالحاجة الى ذلك - أى الى هذا الفهم منذ أن استيقظنا فى ثورة ٢٢ يوليو ، وفعلنا أحرزنا مكاسب كثيرة ، مثل الاتجاه بالفنون نحو التخطيط ، ونحو الدراسة ، ونحو المنهج ... فمثلا فى بداية كل موسم نسمع عن تخطيطات توضع للإنتاج المسرحى ، وعن خطط لمشروعات الأفلام السينمائية ... وهكذا ... ومن الناحية العلمية انشئت فعلا معاهد للسينما والباليه والكونسرفتاتوار ... ومن الناحية المنهجية بدأنا نسمع عن مشروعات محددة داخل مناهج معينة ، فمثلا بدأنا نسمع

بصراحة .. يجب أن نعيد تشكيل حياتنا الفنية كلها من جديد على ضوء الدروس التى استفدناها من المعركة ... **معركة ؟!** نعم ... ان هذه المعركة أثبتت لنا أن فنوننا كلها لا تزال على هامش حياتنا ، على الرغم من كثرة ما نرده حول ارتباط الفن بالحياة ، وبالمجتمع ، وبالجماهير ، وبالألبيين ... الخ ... بل أننا قبل هذه المعركة بالذات لم نكد نهذا من كثرة ما تردد من عبارات وشعارات عن « **الفن فى المعركة** » ، و « **دور الفن فى المعركة** » .. الخ .. ثم ماذا ؟!

لا أحد ينكر اطلاقا أن الفنانين جميعا وطنيون ومخلصون ، وهم بلا أى جدال يرغبون رغبة أكيدة فى تقديم إنتاج فنى يساهم فى معركة حياتنا ، ولكن الرغبة شئ والتنفيذ شئ آخر ، فان انتاجهم يؤكد - بلا جدال أيضا - أن الفن عندنا لم يرتفع بعد الى مستوى « **المسؤولية الفنية** » .

اننا نستطيع أن نحدد الوضع الفنى لو حاولنا أن نسأل انفسنا : **هل أدت الفنون عندنا رسالتها كأداة فى مجتمع تغير منذ ١٥ سنة ؟!** ثم ما هو مفهومنا لهذه الرسالة ؟! ثم الى أى حد

كيف نصل باتناجنا الفنى الى هذا المستوى؟

هذه هى مشكلتنا التى نواجهها منذ ١٥ سنة ، ولأن لم نلها ، بل لم نواجهها بالبحث الجاد المفيد كما ينبغى ... ان مسرحياتنا وأفلامنا وأعمالنا الموسيقية والتشكيلية وأعمالنا الفنية كلها تكون « تشكيلة » عجيبة من حيث القيمة الفنية والوضع الفنى ... اننى لا أتحدث الآن عن التفاوت العجيب بين مستوياتنا ، وانما الأعجب ان تكون لأن غير واضحة الاتجاهات الفنية ، بحيث حتى لو حاولنا تقييمها تقييما سريعا لكان من المتعذر قطعاً أن نعثر فيها على ملامح محددة ، أو على تكنيك معين ، وطبعاً من المستحيل في هذه الحالة الاستدلال على « مدارس فنية » ، بينما كان المفروض في مجتمعنا الجديد القائم على التغيرات العلمية ، ان نصل بفنوننا الى ظهور اتجاهات فنية لها طابع وعمق وخصائص ، اى مهدة لظهور المدارس الفنية .

وليست مشكلتنا هى مشكلة عدم ظهور مدارس فنية ، وانما المشكلة تبدو من ان هذه المدارس هى دلالات على نضوج التفكير الفنى الى درجة معينة .

فمثلاً فى السينما العالمية نجد مدارس فى التشكيل ومدراس فى التفكير الموضوعى ، وفى المسرح العالمى نجد مدارس اديبة ضخمة وعميقة ومتجددة ، وفى الموسيقى وفى الفنون التشكيلية وفى مختلف أنواع الانتاج الفنى ، بحيث لو حلت الاعمال الفنية نفسها لوجدت انها هى نفسها التطبيق العملى لتفكير الفنانين المتكون من « العلم » و « التجربة » ، ومن ادراكهم لضرورة ممارستهم لتجاربههم من خلال العلم ، وهذا الادراك لهذه الضرورة هو التفسير المبسط لمعنى المسؤولية الفنية .

قارن هذا باتناجنا الفنى ... أو خذ من انتاجنا الفنى امثلة للتدليل على تفكيرنا الفنى... فى الانتاج المسرحى - والمسرح هو قمة التفكير الادبى - تلاحظ ضالة معرفة قواعد الفن المسرحى ولذلك يتعذر انتاج مسرحيات ذات قيمة علمية ، ومع هذا تجد أن بعض المسرحيين يخفون ضالة المعرفة بادعاء اكتشاف

مناقشات حول المفاضلة بين الكم والكيف فى الانتاج المسرحى والسينمائى ... الخ ... هذه كلها مكاسب فى ذاتها ... مكاسب لها وزن فنى، ويمكن أن تزداد وزناً كلما استمرت التجارب واستفادت من الاحتكاك بالتطبيقات العملية ، ومع ذلك كله فاننا نلمس أننا لا نزال نستكشف الطريق ونتمسك الوسائل ونعانى متاعب الحيرة بين نظريات فنية لا حصر لها من أجل بلورة تجاربنا فى نظريات خاصة بها ، ومن أجل الاهتداء الى هذه النظريات ذاتها .

والحقيقة بل الحقائق المستخلصة من نتائج تجاربنا الفنية أن فنوننا تواجه مشكلات كثيرة وجوهرية ومختلفة الجوانب ، ليس فقط للبحث عن نظريات لانتاج فنانينا ، أو محاولة بلورة انتاجهم فى نطاق نظرى ، بل أيضاً المجرد تقييم هذا الانتاج على أساس افتراض أنه يختلف عن الانتاج الفنى فى المجتمع الماضى ، مجتمع ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ .

سنجد أنه حدث فعلاً تغيير فى الانتاج الفنى ، ولكنه لا يتكافأ مع التغيير الذى حدث فى مجتمعنا ... بل سنجد أن التفكير الفنى نفسه فى حاجة شديدة الى أن يتغير تغيراً يهز رواسيه ومكوناته ليتمكن أن يتغير الانتاج من المرحلة الارتجالية ... وطبعاً ليس من السهل ولا من الممكن أن يتغير بسرعة الى المرحلة العلمية بالمعنى الاكاديمي مثلاً ، وانما يكفى أن يتغير الى المرحلة التى يشعر فيها الفنانون بمسئوليتهم عن انتاجهم وبديهي أن مثل هذا التغيير سيؤدى الى المرحلة العلمية ، اى المرحلة التى يرتفع فيها الفن الى مستوى القدرة على التغيير والتطوير بما يتكافأ مع احتياجات المجتمع الجديد للانتاج الفنى كقوة من أفضل قوى تغييره وتطويره .

اشكال جديدة للمسرح ، رغم استحالة اكتشاف شكل جديد لشيء مجهول لديهم ... وولفس السبب تتضائل القيمة الموضوعية لمسرحياتهم ، لان المسرح بالمعنى العلمى - مثل أى فن آخر - تتصاهر فيه القيم الموضوعية والعلمية والجمالية ... الخ .

لا تنتظر بعد هذا ان مثل هذا الانتاج المسرحى يتناول حياتنا ومشكلاتنا ، او يعطى اى رؤية فنية ، او يعتبر ممارسة لتجربة فنية فى مجتمعنا الجديد الشديد الحاجة الى التناول الفنى لمشكلاته بالفى ، اى باللغة الفنية .

وكذلك فى السينما ... اننا وان كنا تخلفنا من سيطرة واستغلال « المتجيين والموزعين » الذين كانوا يمارسون السينما لكاسبهم الشخصية كتجار واحتكاريين فقط ، الا ان المستوى الموضوعى والتكنيكي لافلامنا لا يزيد قيمة او فنا عن مستوى مسرحياتنا ،

ان من الممكن ان تتصور ان معظم مسرحياتنا وافلامنا منتجة فى بيئة اخرى غريبة عن بيئتنا ، او هى اكثر اقترابا من البيئة التى نشأت فيها افلامنا ومسرحياتنا فى المجتمع الماضى ... ولا داعى لتحديد اسماء الافلام والمسرحيات ، ويكفى ان تجد فيها نفس الشخصيات من حيث مدى ارتباطها ببعضها وعلاقتها بالكائنات من حولها ، ويكفى انك لا تكاد تلمس فيها ما حدث فى مجتمعنا من تغيرات ، وما حدث فى تفكيرنا من تطورات جوهرية نتيجة لتطور وتغير احداث حياتنا .

هذا التجريد الفكرى ، او هذا التلؤؤ تلمسه ايضا فى انتاجنا الموسيقى ... اننا برغم الاهتمام الظاهرى بفنون الموسيقى فاننا لان لم نكد نقرب من الانتاج الموسيقى البحت ، اى من الفنون الموسيقية الحقيقية ، وهى الفنون التى تعتمد على اللغة الموسيقية مثل الانشاج السيمفونى ، بينما نفضل الانتاج الفنائى اى الموسيقى المصحوبة بالرجل او الشعر ، وحتى هذا الانتاج لا نقيسه بالاقيسة الموسيقية ، بل نتمتع اساسا على الاقيسة اللفظية مثلا ... فنحن نفهم الاغنية على انها تأليف ادبى اكثر مما نفهمها على انها تأليف موسيقى ... ثم اننا فى هذا الانتاج المحدود موسيقيا نمارسه على اساس انه محدود فنيا ايضا ، فلا تكاد نتجاوز

فى « الاغنية الفردية » ... ان هذا من ابرز البراهين على ان تفكيرنا الفنى غير متكافئ مع حياتنا ومجتمعنا ، وذلك لان الاغنية الفردية عمل مرتبط بالمجموعات المتلخفة ، بينما المجتمعات المتقدمة تتجاوز هذا النطاق الى نطاق الاعمال الفنية المركبة ، اى تتجاوز الاغنية الفردية الى الالحن الاوبرالية .

باختصار ... اننا فى انتاجنا الفنى بصفة عامة لا نزال نسير متلكئين فى نفس الأساليب والقوالب البدائية التى لم تعد متناسبة اطلاقا مع التغيرات والتطورات التى حدثت فى مجتمعنا منذ ١٥ سنة ، اى منذ ان استيقظنا بثورة ٢٢ يوليو .

وخذ امثلة اخرى من انتاجنا خلال معركتين هامتين جدا فى حياتنا الجديدة .. معركة ١٩٥٦ و معركة ١٩٦٧ ، وذلك لان المفروض ان الفنون تجارب تصورها المعارك ... وحتى اذا سلمنا بان الانتاج الفنى المرتبط بالمعارك لا تؤخذ امثله الا بعد مرور فترة كافية لنضوج التجارب الفنية

فإن أمثلة الإنتاج الفني في معركة ١٩٥٦ تعطينا الدلالات التي نريدها لإضاعة تقييم هذا الإنتاج .

فمثلا بالنسبة للمسرح ... باستثناء بعض الأعمال القليلة جدا لم يظهر للآن اتجاه فني أو تيار فني يمكن أن يقال أنه تولد من معركة ١٩٥٦ وأما في معركة ١٩٦٧ فإن اللافئات التي ظهرت على واجهات مباني المسارح كانت التعبير الوحيد لهذه المسارح عن المعركة .

ظهرت قصة واحدة عبرت عن فتاة اكتشفت ذاتها من خلال معركة ٥٦ ، ومع أن هذا تصوير تقليدي في مثل هذه الحالات إلا أن من الممكن اعتبار هذه القصة دلالة على النشاط القصصي، وهو غالبا نشاط يكاد يكون تلقائيا ، لأن الفن القصصي لم يؤصل في بيتنا تأصيلا علميا ، ولكن في المجال المسرحي لم يظهر نشاط ملحوظ متصل بهذا الموضوع فيما عدا مسرحية أو مسرحيتين ليس لهما أثر كبير في الفن المسرحي .

وفي السينما كذلك ... ظهرت افلام تستوحى معركة ٥٦ ولكن من ناحية التكنيك أو القيمة الموضوعية ليس لها أثر كبير في الفن السينمائي .

في الموسيقى ظهرت اغان فردية وجماعية في معركة ٥٦ ، وتعتبر هذه الاغاني نقلة هامة في حياتنا الفنية لمجرد طول اعتيادنا على استخدام الاغاني للتطريب ... ولكن لو نظرنا الى القيمة الفنية فانه لا نجد فيها ما يضيف الى مقاييسنا الفنية او الى أسلوبنا او تجاربنا ، بل بالعكس انها مثل سائر اغانينا الفردية ، وكلها تصلح كاقصاعات راقصة مثلا ، وانما اكتسبت تميزها عن بقية الاغاني بسبب جدية الظروف التي ولدت فيها .

في الألحان الفنائية التي ظهرت في معركة ١٩٦٧ لم نجد شيئا ملحوظا ، بل ربما - لو جازت المفاضلة - تعتبر أضعف فنيا من الحان معركة ١٩٥٦ .

وعلى العموم ليس ادل على مستوى الحائنا الحماسية من انها - أولا - لم تصل الى مرحلة « فن الأناشيد » ، وثانيا - لا نزال لأن نقضل في هذا المجال الحائنا ظهرت منذ أكثر من ٤٠ أو ٥٠ سنة ، وبمنها - بالتحديد - لحن (بلادي بلادي) لسيد درويش ، ولحن (اسلمى يا مصر) لصفر على .

باحتصار شديد اننا الآن لم ينضج تفكيرنا الفني بحيث يستغل انتاجنا الفني من الهزال المصاب به منذ زمن طويل ... هذه مشكلة لا تحتاج الى مزيد من الايضاح ، وانما تحتاج الى رؤية شاملة لكي نعرف حقيقة مسبباتها وكيفية معالجتها .

اننا من أجل ذلك قد نفكر في تصور نماذج وأمثلة من الفنون العالمية لتساعدنا في النظرية المقارنة ... اننا لا نقارن للمفاضلة أو للمحاكاة ، وانما لنحاول ان نلمس بالتطبيق اثر العلم في وجود ما بين النوعين من تفاوت شاسع ... وطبعا العلم هنا يشمل التجربة ويشير الى شيء هام جدا ، وهو المسؤولية الفنية التي يشعر بها الفنان ويزداد شعوره بها كلما ازداد علما .

ان ادراك هذه الفوارق وهذا التفاوت يستدعي تعميق البحث ووضعه في مستويات مختلفة لتسهيل تحليل مختلف العناصر والعوامل ، ولكن قيل كل شيء ينبغي ان نتناول وجهات هذه المشكلة التي نصورها خلال البحث على انها « أزمة » ، ونصفها أحيانا بأنها أزمة ثقة ، أو أزمة كفاية ، والحقيقة - كما اراها - ان الأزمة الفنية عندنا هي أزمة فكرية ، بمعنى

اننا لو ارتفع مستوى تفكيرنا الفني فستنتهى تماما هذه الازمة المشتركة في جميع فنوننا .

من الاسراف ان تصور ان فنانينا ضاع الثقة في انفسهم ، على اعتبار ان هذا الضعف هو سبب الازمة الفنية ، فالواقع ان كثيرين من فنانينا يصلون الى مستوى امثالهم في المجالات العالمية كلما اتحت لهم فرصة التحصيل العلمي والتجربة في النطاق العالى ... وامامنا امثلة كثيرة ، ومن اقربها وأوضحها « الفرقة السيمفونية العسكرية » التي نافست فرقا عالمية في (مهرجان باري) وفازت عليها ست سنوات متتالية ... وصحيح انه ليس لدينا سوى فرقة واحدة هي هذه الفرقة فقط ، ولكن هذا الفوز المؤكد ستمرات يؤكد أننا لو اتحنا فرصة التدريب العلمى لفرقة أو فرق أخرى فسيرتفع مستواها حتما الى المستوى العالى .

واذن فنحن في حاجة الى المقارنة الواعية لنصل الى « العوامل » التي ترفع مستوياتنا الفنية في مختلف الفنون ، ونستجد ان في مقدمتها (العلم والجهد والممارسة والاخلاص ... الخ) . وباختصار نستجد ان هذه العوامل يجمعها الاحساس الحقيقي بالمسئولية الفنية . ولكن ماذا نفعله عمليا ؟!

طبعاً توفير أو تهيئة ادراك المسئولية الفنية وممارستها ممارسة عملية على ضوء الخبرة العالمية والمحلية .

وطبعاً هذا يستلزم اعادة بحث مناهج المعاهد بحيث تحقق ذلك ، ثم انشاء اكبر عدد ممكن من هذه المعاهد ، والاستفادة من الاحتكاك العالمى سواء بارسال البعثات أو تبادل الزيارات ... الخ .

وطبعاً هذا كله كلام اصبح روتينياً من كثرة تكراره ، وانما المهم ان يوضع لذلك تخطيط عام وتخطيط خاص بكل فن على ضوء ظروفه وامكانياته واحتياجاته .

ولكى لا يتحول هذا ايضا الى كلام روتينى متكرر ، يجب ان ننظر الى المشروعات التي وضعت فعلاً لكل فن ، فان من أسوأ عوائق تقدمنا الفني أننا ننظر الى كل مشروع نظرة

فردية ، بمعنى أننا اذا وضعنا مشروعاً ما لفن ما لا نكاد نكتثّر بالمشروعات التي سبق وضعها لنفس الفن ولنفس الغرض ، بينما من الممكن لو نظرنا الى مختلف المشروعات نظرة موضوعية لكأننا رؤيتنا أوضح لنتائج التجربة في كل فن على حدة ، وفي الفنون جميعاً بصفة عامة .

اننا ونحن نضع هذه المشروعات ربما لم نحسب احياناً حساب طبيعة كل فن ، ولهـذا اصيب التقييم الفني « بالتعميم » .

فمثلاً اختلفنا حول « الكم والكيف » دون التفات للفروق الدقيقة بين الفنون ، ودون اعتبار لضرورة البدء بالكيف في بعض الفنون والبدء بالكم في بعضها الآخر ، مع ضرورة الوصول في كلتا الحالتين الى تعميق الكم والكيف معاً في نهاية المطاف .

كذلك لم تلتفت الى عنصر المسئولية الفنية وضرورة توفيره قبل توفير الانتاج الفني نفسه .

ايضاً - وهذا مهم جداً - لم تلتفت الى وسائل التنفيذ ، بمعنى ان التخطيطات مهما كانت سلامتها وماتنتها قد لا تحقق افراضها اذا لم توضع ضمانات لسلامة وماتنة التنفيذ .

هذا نراه بوضوح في انتاجنا المسرحى والسينمائى والموسيقى بصفة خاصة ... فنحن نجد ان مجتمعنا الجديد قام على تغييرات صححت مساوئ كثيرة كان يعانيها مجتمعنا القديم ... فمثلاً لم يكن للعمال والفلاحين اعتبار اجتماعي فاصبح لهم اعتبار حقيقي في مجتمعنا الجديد ... كان الغرض ان ينعكس ذلك في الفنون الوثيقة الصلة بالتعبير عن تشكيلات الحياة ، وطبعاً كان المتوقع ان نجد ذلك في مسرحياتنا وافلامنا ، ولكن من الغريب جداً - في المسرح - ان مؤلفينا وان كانوا يجاهدون بتفاعل المسرح مع المجتمع فان مؤلفاتهم تكاد تخلو كلها من الشخصيات الاجتماعية ذات الاعتبار الجديد في حياتنا الجديدة .

وكذلك افلامنا لا تزال قصصها وسيناريوها تدور حول شخصيات قديمة المفهوم والتكوين واسلوب الحياة والتصرفات .. الخ .

ويدهي أننا في تخطيطاتنا الجديدة يجب أن نهتم بالناحية الدراسية مثل تدعيم **مفاهيم المسرح والسينما والموسيقى** ، ولكن ليس معنى ذلك أن نترك الانتاج - خارج هذه المعاهد - للتجربة العملية بدون دراسات ... ولا أقصد فقط ضرورة انشاء معاهد حرة أى تقوم بتدريس الدراسات لكل المشتغلين بالفنون والراغبين في الاشتغال بها بدون أية اشتراكات ، وإنما الى جانب ذلك أقصد ضرورة الاهتمام بدراسة نتائج هذه التجارب ... فمثلا ينبغي انشاء جهاز للمتابعة في كل مرفق فنى ، بشرط أن تكون متابعة علمية وصريحة الى أقصى حدود الصراحة .

ومن الضروري في كل هيئة فنية تنظيم ندوات جادة يشارك فيها المتخصصون مع الجمهور لمناقشة كل عمل فنى مناقشة دقيقة.

لا يكفي أبدا أن نتنتج ، وأن نستهدف خدمة المجتمع وخدمة الفن ، وإنما من الضروري لكي تتحقق هذه الخدمة أن نستعين بالنقد الذاتي والنقد الموضوعي لكل انتاجنا الفنى ... لا تكفى النوايا الحسنة ... اننا حينما نراجع أفلامنا ومسرحياتنا نسجد أنها محتشدة بالأخطاء الفنية الجسيمة أحيانا رغم توافر النية الحسنة بين مؤلفيها .

لا بد من أن يرتفع الفنانون الى مستوى مسؤوليتهم الفنية ليمكن خلق « فن المعركة » لا بد من أن نترك الارتجال ونتجه نحو الموضوعية الفنية ، وننتقم في دراسة قواعد الفن ، وفي دراسة وممارسة تكنيك الفن ، وفي توفير تكافؤ الفرص لذوى الثقافة الفنية .

ان العبرة بعد كل هذا في التنفيذ ... ان الاقتراحات كثيرة جدا ورؤية الأخطاء ممكنة ، والرفعة في تصحيحها موجودة ، ولكن هل توافر بين فنائنا « التفكير الدرامى » ؟! هل يدركون معنى المسؤولية الفنية وخاصة في هذه المرحلة من حياتنا ؟! هل يحاولون تعميق تجاربهم بحيث تسفر عن نظريات فنية نابعة من هذه التجارب ومربطة بالتيارات العلمية وبالبيئة المحلية .

اننا بمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة وعشرات غيرها سنصل فضلا الى خلق الفن الثورى ، وذلك برؤية الحقل الفنى رؤية علمية ووضع تخطيطاتنا الفنية بشكل منهجى ، والارتفاع بمستوى الفنانين الى الاحساس بالمسؤولية .

عبد الفتاح البارودى

هذا يستلزم دراسة « الأدب » باعق معانيه وأدقها وأصحبها ، لتتأصل في أذهاننا ووجداننا ومواضع التفكير الأدبى ، ونتيجة لذلك نتجه مسرحياتنا وأفلامنا اتجاها سليما طالما أنها وضعت في المجال السليم ، أى المجال الدرامى .

ايضا هذا يستلزم دراسة « التكنيك » بمختلف مدارسه وتياراته الفنية ... هذه مسألة تبلغ مبلغ الضرورة كلما احسنا بالحاجة الى الانتاج الفنى الذى يبرز فيه عنصر « الآلة » ... فمن المستحيل مثلا أن نتج سينما دون أن ندرس تكنيك الكاميرا مهما كان موضوع الفيلم بالغ العمق والدسومة ... وكذلك في الناحية الموسيقية ... من المستحيل تنفيذ الأفكار الموسيقية بدون دراية كاملة بحرفية الآلات التى تعزف عليها هذه الأفكار .

شيء هام جدا نحتاج الى دراسته ايضا ... امكانياتنا ... ان من الضروري مراعاة واقعنا الفنى حينما نضع تخطيطات الدراسة والتنفيذ والتكنيك ... فليس من المقول - مثلا - أن نبدأ التخطيط الموسيقى « بالأوبرا » ونحن لا نزال مشدودين الى « التخت » ... من هنا نخطئ كثيرا جدا في تطوير موسيقانا (بالهارموني والتوزيع الأوركسترالى ... الخ) بالأسلوب الاعتيادى ... هذه مسألة دقيقة ونحتاج الى شرح واسع ، وإنما اكفى الآن بالإشارة الى أن عمليات الهارموني والتوزيع هي عمليات لازمة لتطويرنا ، بشرط أن نحاول تكييفها مع طبيعة موسيقانا ... ما معنى ذلك ؟! معناه أن الخاتنا المعتمدة أساسا بطبيعتها على التطريب الميلودى ، تفقد هذا الأساس - وهو أساسها - اذا فقدت ميلوديتها .. والموسيقيون عندنا - أو معظمهم - يفعلون ذلك ، حينما يقسمون « **التوزيع والهارموني** » بشكل لا يتلاءم مع الألحان نفسها وإنما الأنسب أن تستبقى « **الميلودية** » في الألحان الميلودية واذا حاولنا توزيعها أو « **هرميتها** » فيكون ذلك بالقدر الذى لا يطفى على طبيعتها .

المهم ان نستخدم اساليب التكنيك العالى بما يتلاءم مع انتاجنا بإمكانياته الخاصة به والمميزة له في نفس الوقت .

ولهذا اعتقد أن من الضروري في تخطيط فنوننا أن تراعى كل الظروف والاحتمالات بحيث نخلق الفن الجديد على أسس علمية ولكن بدون أن نفقد خصائصنا ، وبذلك نخلق **الفن الذى يعبر عن وجداننا ويكون أداة من أدوات النضال في معارك حياتنا الجديدة .**

من رسالة الى جونسون

لا لن تعيش سدوم في أرض النبوة من جديد
لو عاد داود الجليل بما لديه من الحديد
فلكى ينحيهم عن الأرض المقدسة الحرام
يا حامى الظلمات يا غول الحضارة كيف جئت
ماذا تكون من المنارات القديمة للحضارة
قنديل زيت ليس في أحشائه قطرات زيت
وطنى الحضارة والمنارة ..
لو كنت تعرف كيف يجرى النبل في صمت وقور
يقص أسرار العصور
لو عاد داود الجليل بما لديه من الحديد
وعلى الصفاف الخالدات
الذكريات
(عبد الرحمن الشرفاوى)

ثما فننا فى المعركة

لمعى المنطسىعى

أولا - قوى الثورة المضادة : بزعمة الولايات المتحدة الأمريكية وهى هنا قوى الثورة المضادة العالمية وتشتمل هذه القوى على الدول الرأسمالية وبقايا الدول الرأسمالية ، والدول الاستعمارية وبقايا الدول الاستعمارية .

وليس هذا الكلام من قبيل تضخم قوى العدو لتبرير النكسة بل انه الحقيقة والدراسة الموضوعية .. فقبل العدوان وجدنا كندا والدانيمرك تقومان بالمناوشات الأولى .. وخلال المعركة ثبت بالدليل القاطع اشتراك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ... وفى مناقشات مجلس الأمن وضحت مناورات كثير من الدول .. وإذا عدنا الى اسرائيل نفسها لوجدنا نسيجها الاقتصادي والعسكرى والبشرى يتكون من عديد من الدول .

فى الرسالة الجوابية على هدير الشعب العربى بالتمسك بقائده وزعيمه ورئيسه ، قال القائد والمعلم فى رسالته الى مجلس الأمة :

« انى لأشعر ان النكسة لابد ان تضيف الى تجربتنا عمقا جديدا ، ولابد ان تدفعنا الى نظرة شاملة فاحصة وأمينة على كثير من جوانب عملنا » .

وفى تقديرى ان « الثقافة العربية » احد الجوانب الهامة من عملنا التى تحتاج الى نظرة شاملة فاحصة وأمينة .

واذا كنا فى مجال محاولة متواضعة لتصور الخطوط العريضة للثقافة العربية فيما بعد « النكسة » فلا يمكن ان تكون المحاولة صادقة الا اذا حددنا القوى التى واجهناها خلال ايام العدوان الفادر وهى :

الثورة المضادة الا انها تظهر كتنقيض مباشر للامة العربية أو كقاعدة استعمارية ضد الامة العربية وهي لذلك تحترص على أن تكون ترسانة مسلحة .. وهي بالتعبير الدقيق قاعدة عسكرية للثورة المضادة العالمية .. تلعب دور كلب الصيد تتحرك عند أول اشارة من اسيادها .. وهي بأسلوبها وسلوكها تعتبر فرعا جديدا لعصابة توكلو كس كلان الامريكية المشهورة .

وازاء هذه القوى الشرسة لابد وأن تقوم الثقافة العربية بدور في المعركة .. لابد وأن تؤدي واجبها حسب خطة دقيقة مرسومة وهنا قد يثار سؤال .. هل تقصد أن يكون الثقافة في المرحلة القادمة موجية ؟ ونقول نعم .. وبصوت عال .. نعم .. والثقافة في كل بلاد

والثورة المضادة اذا توجه رأس الرمح الحاد الى الدول النامية والدول حديثة الاستقلال لانها كانت ضمن سيطرة قوى الثورة المضادة وتمردت على هذه السيطرة وكسرت عددا من حلقات سيادتها .

والثورة المضادة اذا كانت توجه رأس الرمح الى الدول التي خرجت من تحت نيرها فانها تنشب أنيابها في الدول التي تعمل بشكل ايجابي على ايقاف الاستعمار والقضاء عليه بوضوحه ، وفي الدول التي تقدم نموذجا للنضال ضد القهر الاستعماري وهذا ما يحدث منذ سنوات في فيتنام وما حدث في الأسبوع الأول من يونيو عام ١٩٦٧ في البلدان العربية .

ثانياً - اسرائيل :

وهي وان كانت تدخل ضمن نطاق قوى

الأرض موجهة .. ففي بلاد الثورة المضادة تحكمها التفاليد الرأسمالية .. وفي الدول الاشتراكية يحكمها إطار نظري معين .. وفي إسرائيل - كلب الصيد - تحكمها شهوة الحرب والعنصرية والتوسع ..

وعلى هذا فإذا كان من واجباتنا في الأيام المقبلة (إعادة البناء العسكري وإعادة البناء السياسي) فمن واجباتنا أيضا (إعادة البناء الثقافي)

وإذا كانت الأمة العربية تواجه قوى الشر السابقة فلا مكان أبدا بيننا لما يسمى « الثقافة للثقافة » أو « الفن للفن » .

ولا يعقل أبدا أن تكون شعوبنا في معركة ضارية مع قوى الظلام ويستمر البعض في حديث أجوف عن فلسفة الجمال .

ولا يستأخ أن يكون جنودنا الأشاوس يواجهون رصاص الأعداء ونفر من المثقفين يسترخون في الصالونات يناقشون الموقف الدولي بعبارات طنانة رنانة .

أذن ينبغي أن تكون الثقافة موجهة وأن تكون فصيلة صدام قوية ضد القوى السابقة التي أشرنا إليها .. واعتقد أن أمورا ثلاثة رئيسية يجب أن تتم .

الأول - تصفية النفوذ الفكري الاستعماري :

مما لا شك فيه أن قوى الثورة المضادة العالمية كان لها نفوذ فكري وثقافي وتعليمي بدرجات مختلفة في أرجاء الوطن العربي وذلك لأسباب كثيرة .. وهذا النفوذ يتمثل في أشكال كثيرة كالمدسة .. المراكز الثقافية .. الصحف .. دور النشر .. دور السينما .. الأفلام .. وطوال السنوات الماضية حد من هذا النفوذ بدرجات متفاوتة أيضا .. ولكن المطلوب اليوم وبشكل حازم هو أن توضع خطة كاملة مدروسة لتصفية هذا النفوذ الثقافي دون رحمة أو هوادة وعلى نطاق الأمة العربية كلها .. وإذا كانت الأمة العربية قد اتحدت كلمتها لمواجهة السلاح بالأسلحة فيجب أن تتجدد كلمتها لتصفية الرصاص الكثوم الذي يوجه إلى أذهان الناس في الجبهة الثانية .. جبهة الشعب .

الثاني - مواجهة الثقافة الرأسمالية والاستعمارية :

إن المرحلة القادمة تحتم أن تتحول الثقافة إلى سلاح وهذا السلاح يوجه ضد كل ثقافات قوى الثورة المضادة العالمية .. وهذا السلاح يوجه طرفه الحاد إلى قيادة الثورة المضادة العالمية .. إلى الولايات المتحدة الأمريكية بفضح تاريخها كله منذ أن رحلوا إلى الدنيا الجديدة وأبادوا سكانها الأصليين .. ثم مارسوا أبشع وسائل القهر ضد الزنوج .. وسلطوا الاستعمارية الدرية لهلاك البشر وارهاب الأحرار .. ونثروا القواعد العسكرية على سطح الكرة الأرضية .. علينا أن نركز بطاريات الفكر على أجهزة التآمر والإغتيال .. على الحكومة الخفية التي تسيطر على أمريكا ذاتها .. علينا أن نزيل تماما أية بقايا ساذجة في أذهان البعض حول الصورة التي كانوا يسمونها لأمريكا .

إنه واجب شاق ولكنه ممكن إذا تسلم المثقفون العرب بالدراسة والموضوعية واستندوا إلى الحقائق وما أكثرها .

الثالث - السلام الحقيقي :

أسهم المثقفون العرب ولا شك بدور كبير في توعية الشعوب العربية بحقيقة إسرائيل وبطبيعة الصهيونية ودور الاستعمار في وجودها .. وهذا مفيد ولا شك ولكن هناك دورا مفيدا أيضا أغفله المثقفون العرب وهو إقناع المثقفين في الدول الأخرى بحقيقة الوضع .. والأرض مهددة أمانا ولكننا لا نرتدأها .. فقد أظهرت الأزمة الأخيرة أن شعوب كثيرة صديقة تدمغ إسرائيل بالعُدوان وتؤيد أخويا نضال

العربية .. هي أرضنا أولا وأخيرا وعليها دون غيرها يجب أن نعتد .

ومن هنا تكون مسؤولية المثقفين العرب في المستقبل .. عليهم التعريف بتاريخ بلادهم .. وتاريخ نضال شعوبهم .. والتراث العربي .. والفلسفة .. والفن .. والأدب .. والثقافة .. وكل ما هو مشرق على هذه الأرض العربية .. والمشرق فيها كثير ..

عليهم واجب دعم التكوين النفسى المشترك .. وهذا العنصر الأخير أحد العناصر الرئيسية في تكوين القومية .. بعبارة أخرى لتكن القومية العربية حجر الزاوية أو المنطلق الواضح لتواجهنا الثقافى الجديد .

(ب) ... الثقافة للجماهير :

قال المناضل الباسل جمال عبد الناصر « وأول ما ينبغي أن نؤكد به فهم واعتزاز ، وهو واضح من الآن أمام ميوتنا ، أن الشعب وحده هو القائد وهو المعلم وهو الخالد الى الأبد . »

وفي مرحلة النضال الوطنى ضد الاستعمار والصهيونية لا يمكن أن تكون الثقافة مجرد أعمال رفيعة . وفي مرحلة التحول الاشتراكى لا يمكن أن تكون الثقافة منعزلة عن ظروف الأحداث وتطورها ، وهنا من الخطأ اعتقال الثقافة في برج عاجى وحرمانها من أدواتها الفعالة التى تصل بها الى الجماهير العريضة .. والثقافة للجماهير تتم بعنصرين :

١ - فى الضمون .. وهو خدمة تحالف قوى الشعب العامل من فلاحين وعمال وجنود ومثقفين ثوريين ورأسمالية وطنية .
٢ - فى الشكل .. من حيث الكتاب والمقال والصورة والعزوفة والأغنية والمسرحية والفيلم .

(ج) ... ثقافة العالم الثالث :

الأصدقاء الذين يفضلون العدوان .. والدول الصديقة من « العالم الثالث » كثيرة .. وقد آن الأوان لفتح نوافذ كبيرة على ثقافة دول العالم الثالث .. نضالها وتاريخها وقادتها .. ويتقارب مثقفوها على طريق التفاهم المشترك .. والمركة ضد الامبريالية العالمية

الشعوب العربية من أجل التحرر والاستقلال .. ان هذا التأييد من شعوب العالم يضاعف من مسؤولية المثقفين العرب ازاء شرح القضية بأصولها التاريخية والفكرية والواقعية والمادية والاجتماعية .. وأن السلام الحقيقى للمنطقة ليس هو الاعتراف بالأمر الواقع وإنما اقرار الأمر الحق .. هو بزوال إسرائيل قاعسة العدوان وترساة الامبريالية العالمية .. علينا ان نذهب الى المثقفين في كافة الدول وخاصة المروقيين منهم .. تذهب اليهم وخلفنا سبعة آلاف عام من الحضارة .. علينا أن ننقل اليهم صورة حضارتنا القديمة وتقدمنا الحديث .. ان كسب المثقفين المروقيين في الخارج رصيد كبير لقضيتنا علينا ان نحرص عليه .

ولقد كانت التجربة الأخيرة تجربة عميقة ستكون الدروس التى نفيدها منها أكثر عمقا ، ولقد تعمقت في نفوسنا وعقولنا حقائق كثيرة منها :

(١) ... الأرض الحقيقية هي الأرض العربية :

منذ اللحظات الأولى للأزمة وخلال أيام المركة لم تنم الشعوب العربية وهي تحرس قاعدة النضال والتقدم ، الجمهورية العربية المتحدة ، فالظواهر مستمرة ، ومحاصرة ما تبقى من قواعد عسكرية أجنبية في بعض البلدان العربية ، والتأييد المطلق ووقف الشحن والتفريغ لسفن الأعداء ومكاتب التجنيد تتلقى آلاف الطلبات للتطوع .

وعلى نطاق الحكومات أبدت حكومات المغرب وتونس والسعودية ولبنان ووقفت الى جانبها حكومات الجزائر والسودان والكويت واليمن والعراق ، واستبسلت في القتال معنا حكومات الأردن وسوريا .

وبعد النكسة ، لم تفقد الشعوب والحكومات العربية يقظتها فقد قامت كلها في وقت واحد تحيط القائد والمعلم بقلوبها وتحرس على قائد المركة حتى استجاب القائد وبقي في موقعه الذى اختارته له الأمة العربية ..

وباختصار .. حدث .. تأييد في المركة دون شروط واستبسال في القتال الى اقصى حد ، ومواقف صلبة متمسكة .. فما معنى هذا ؟ معناه ان الأرض الحقيقية هي الأرض

واتجاه الشعب .. لأن هذا الموقف سيضع المثقف في مناخ المعركة الحقيقي الذي يستحيل معه أى اتجاه الى الاسترخاء الذهني أو التأملات التجريدية .

الثالث - المثقفون وإعادة البناء السياسي :

حرص الاستعمار فيما مضى على أن يفصل المثقفين العرب عن المجتمع الذى نبتوا منه بزعم ان الثقافة يجب أن تظل بعيدة عن السياسة وقد تم هذا بالفعل بدرجات متفاوتة في البلاد العربية .. واليوم اذا كان من واجب المثقفين شن أكبر حملة أيديولوجية ضد النظام الاستعماري وضد الصهيونية فمن واجبه ايضا أن يندمجوا اندماجاً كاملاً في البناء السياسي . وأية أفكار أو أية محاولات تباعد بين المثقفين وبين البناء السياسي سواء من داخل المثقفين أو خارجهم يجب مناقشتها وطرحها .. ان اندماج المثقفين في البناء السياسي يجعلهم يسهمون في صنع الأحداث بدلا من الاكتفاء باستقبال الأحداث يفسرونها ويتناولونها بالبحث والتحليل .

وموجز القول ان الثقافة العربية في المرحلة القادمة في حاجة الى تخطيط جديد يستند الى الاستراتيجية العسكرية والسياسية حتى تسهم الثقافة في البناء العسكري والبناء السياسي وحتى يكون المثقفون العرب جديرين بشرف الانتماء الى هذه الأمة العربية .

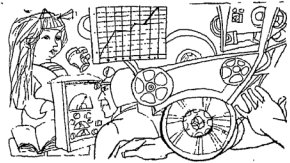
لعى الطيعة

والصهيونية طويلة الأمد وقد نخسر معركة ولكننا لن نخسر الحرب ومن المفيد أن يكون تأييد الأصدقاء راسخاً مبنياً على وضوح رؤيا وهذا في تقديرى دور المثقفين .

بقي بعد ذلك عنصر أساسي هو العنصر العملي في الموقف وهذا العنصر يتفرع الى ثلاثة أعمال رئيسية وهامة :

الأول - اتحاد المثقفين العرب :

ان أى كلام لا يساوى الجبر الذى كتب به اذا لم يتم شكل تنظيمي يضع هذا الكلام موضع التنفيذ .. ولذلك فإن أى تخطيط جديد للثقافة العربية يجب ان يصاحبه فوراً قيام اتحاد للمثقفين العرب .. كل المثقفين العرب وكل العاملين في وزارات الثقافة في كل البلدان العربية وعن طريق هذا الاتحاد يمكن تنظيم أية خطوات عملية .

الثاني - المثقفون وإعادة البناء

العسكري :

ان المفهوم المباشر لإعادة البناء العسكري هو ما يتعلق بالقوات المسلحة ولكننا نود بهذا الصدد أن ينسحب هذا الشعور ولو في جزء منه على الشعب بعامته وعلى المثقفين بخاصة ... ويمكن للأجهزة المعنية في جميع البلدان العربية أن تقيم معسكرات تدريب للمثقفين ، التدريب العسكري ، واستخدام السلاح ونحن على ثقة بأن السلاح في يد المثقف الى جانب القلم سيفجر لديه طاقات إبداعية جديدة ، لها لون جديد ، ولها طعم جديد بل ، ولها اتجاه جديد

اطفال العرب
يهيرون برسومهم
عن مأساة اللاجئين العرب

إسرائيل والاستعمار الجديد في إفريقيا

• وإمام هذه الطائفتين التي كشفت أمام أمين الشعوب الإفريقية بدأت بعمل دول القارة التي كانت مطبوعة بإسرائيل تطلق إلى الإمارة الكبيرة التي حالها الاستثمار في دفاع ومكر مستخدما فيها الدول العميلة .

• لذا إرادت الدول الإفريقية أن تؤكّد استقلالها الحقيقي لقطعة من الآن إلا تسمح لأيّ عمل إسرائيلي أن يبيّن على حياها ، لأن إسرائيل ليست إلا واجهة تغطي وراءها كذبة القوى الاستعمارية باعتبارها صورة من صور الاستعمار الجديد .

عبد الواحد الإيماني

وحرمانها من غيرات بلادها أن يحتفظ بسيطرته السابقة في صورتها الكلاسيكية القديمة ، فأخذ يبحث عن شكل جديد يحول أن يبقى عن خلاله على وجوده السابق هدفا وجوهرا وتمثل هذا الشكل الجديد في قناع أخفى به ملامح وجهه الحقيقية وهو ما أصبح يعرف في عالم السياسة المعاصرة باسم الاستثمار الجديد ، وكانت إسرائيل إحدى وسائله في فرض هذا الأسلوب من التعامل في الدول التي نالت استقلالها حديثا وكانت من قبل مستعمرات أو شبه مستعمرات .. وستكتفي هنا ببقاء الضوء على هذا الدور العميل لإسرائيل في إفريقيا ، لأن الوجود الإسرائيلي على أي شكل من الأشكال في إفريقيا لا يعني إلا الاستعداد المادي للنزوح الغربي ووجوده ليس إلا استمرارا لتحدي القوى الاستعمارية بكل سيطرتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية وبالتالي تقديم المعنى الحقيقي للاستقلال والسيادة القومية التي ناضلت شعوب إفريقيا طويلا من أجل الحصول عليها ..

الحجري والتصدير والمناشيوم والألمنيوم والمطاط والطين والخشب والحاج و ٤٠ ٪ من الطاقة البتية في العالم .

وليست هذه الوفرة الهائلة في المواد الحيوية الخام هي كل ما يعطي لإفريقيا أهميتها الاقتصادية ويجعل منها مطعما ثقائيا عليه الدول الغربية ، بل أنها في الوقت نفسه تمثل سوقا كبيرة تسهم قوته الشرائية في امتصاص قدر هائل من السلع والصنوعات الغربية ، هذا إلى جانب أنها بحكم إمكانياتها الضخمة وطرقها التاريخية والحضارية قد أصبحت مجالا خصباً وواسعاً أمام فائض الرأسمال الأجنبي الذي يعمرس عملية استثمارية بطريقة استغلالية شائعة وغير شائنة على الإطلاق ..

كل هذه العوامل ولغيرها من عوامل أخرى تجعل من إفريقيا منطقة ذات أهمية بالغة بالنسبة للعالم الغربي ، ومن ثم كان حرصه الشديد على إبقاء نفوذه التام على إفريقيا ، غير أنه لم يستطع أمام ثورة الشعوب الإفريقية وضغط حركة التحرير الشاملة ونقطة الجماهير التي طالت استقلالها

تشرّف على نقطة التقاء المحيطين الكبيرين هذا إلى جانب سيطرتها على ثلاثة مساحيق من أهم وأخطر المساحيق المالية ... وبهذا النوع الجغرافي الممتاز يصبح لإفريقيا دور استراتيجي حاسم في أي صراع دولي مرتبط .

فإذا ما انتقلنا إلى أهمية إفريقيا من الناحية الاقتصادية برز لنا على الفور ثقلها الهائل كمصدر من الثمن مصادر المواد الخام ذات القيمة الأساسية في ميدان التصنيع والانتاج الحديث بكل فروعه وتوحياته ، ويكفي أن نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر أن هذه القارة تنتج ٩٨ ٪ من المائتين معدن النحاس في العالم و ٩٧ ٪ من الفوسفات و ٨١ ٪ من الكوبالت و ٧٠ ٪ من زيت النخيل و ٦٩ ٪ من الكاكاو ، و ٦٥ ٪ من الذهب و ٢٧ ٪ من التنجاس ، هذا إلى جانب كميات أخرى من المعادن المتنوعة كاليورانيوم والرصاص والحديد والزنك والنفط والبتروول والفحم

كان ارتفاع أسعار الاستقلال السياسي في إفريقيا يعني بالنسبة للدول الغربية ظهور خطر جديد دائم يشكل تهديدا مباشرا لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية . فقد ظلت هذه القارة التي تقدر مساحتها بحوالي ٣٠٢١٣٠٠٠ كيلومتر مربع ، ومن ثم تأتي إلى المرتبة الثانية بعد آسيا من حيث المساحة في العالم منطقة نفوذ كامل لأوروبا - سياسيا واقتصاديا وعسكريا . حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، لم اخذت أمريكا إلى الأخرى بسطت لنفسها نفوذا محاللا أن لم يكن أكثر حجباً وإبعاد مدى ، ذلك لأن إفريقيا إلى جانب ما تتمتع به من سعة المساحة تحتل موقعا استراتيجيا حساسا ، إذ تطل من جهة الشرق على المحيط الهندي والبحر الأحمر وتساؤل شواطئها الشمالية كلها البحر الأبيض المتوسط كما تقع كل حدودها الغربية على المحيط الأطلسي ، وفي الجنوب

الاطماع الصهيونية في أفريقيا :

والاستراتيجى ، ومن ثم كان لابد من التفكير في الاستيلاء على منطقة أوسع في أفريقيا تتوافر لها كل الامكانيات التى تستاعدهم على تحقيق ما يطمعون اليه ، ولهذا سارعوا بالمطالبة بكل منطقة شرق أفريقيا وكانوا يقصدون بذلك كلا من كينيا وتنجانيقا بالإضافة - طبعاً - الى أوغندا نظراً لأهمية مواردها الاقتصادية . وحتى تكون لهم السيادة على البحر المتوسط ومضيق جبل طارق لم ينسوا أن يضعوا في مخططهم أيضاً تحويل مراكش الى مستعمرة يهودية ، وقد عبر هرتزل نفسه عن هذه الاطماع حين بعث الى لوردوتشيلد - وهو مليونير صهيونى انجليزى معروف - برسالة يخبره فيها بما استقر عليه رأى زعماء الحركة الصهيونية ، وجاء في هذه الرسالة « يجب أن تبدأ الدولة اليهودية بإنشاء مجموعة من المحطات تكون كل شرق أفريقيا نواة الوطن الأم فيها ثم نقيم بعد ذلك محطة أخرى في مراكش ، وبذلك تصبح لنا السيطرة الكاملة

والاطماع الصهيونية العدوانية في أفريقيا ليست وليدة اليوم أو حتى الأمس القريب ، ولكنها اطماع تضمنها مخططهم الاستعمارى الأول الذى وضعوه من أجل السيطرة على العالم ، فعين انعقد أول مؤتمر صهيونى - وكان ذلك في مدينة بال بسويسرا عام ١٨٩٧ - لبحث موضوع انشاء وطن قومى يجمع شتات اليهود من جميع العالم ارتفعت صيحه بعض قاداته تطالب بأن تكون أوغندا هى هذا الوطن الموعود ، حتى اذا كان المؤتمر الرابع الذى انعقد في مدينة لندن عام ١٩٠٣ كانت هذه الفكرة قد استقرت فعلاً في أذهان الكثيرين من زعماء هذه الحركة وراح البعض يطالب بضرورة تنفيذها على الفور ، واستجاب الرأى العام الرسمى في بريطانيا لهذه الرغبة فانتخب جوزيف تشميرلين وزير المستعمرات البريطانية فرصة انعقاد المؤتمر في العاصمة الانجليزية وحمل بين يديه مشروعاً طرحه أمام الأعضاء يتضمن موافقة حكومته واستعدادها الكامل لتهويد أوغندا وتحويلها الى وطن قومى نقيم فيه الصهيونية دولة اسرائيل المأمولة ، كما تقدم اللورد لاتزاو وزير الخارجية البريطانية أيضاً باقتراح آخر يعرض فيه استعداد حكومته لجعل هذا الوطن القومى لليهود في منطقة العريش المصرية بدلاً من أوغندا ، ولم يتردد الزعماء الصهاينة في قبول العروض أو الاعتراض عليها ولكنهم كانوا يعتبرون هذه الخطوة مرحلة ثانية يمكن أن تتحقق بعد نجاحهم في الحلقة الأولى من اطماعهم التوسعية ، وهذا ما وضح في خطاب هرتزل الذى وجهه الى وزير المستعمرات البريطانى حين كتب اليه يقول « يجب أن نقيم قاعدتنا الأولى في فلسطين أو بالقرب منها ، ثم نستعمر أوغندا بعد ذلك » بل ان أوغندا لم تصبح وحدها هدف الصهاينة في أفريقيا ، اذ انها منطقة مقفلة لا تطل مباشرة على ساحل المحيط ، واليهود يطمعون في أن تكون لهم دولة تتحكم في أهم المواقع البحرية التى تجعل دولتهم قوة عابسة في الميدانين الاقتصادى

على تجارة المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط .

وكان اليهود يعتمدون في ذلك كله على القوى الاستعمارية الأوروبية التي كانت تحتل هذه المناطق من إفريقيا ، وكانت من جانبا على استعداد كامل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ، إذ كانت ترى في وجود اليهود في هذه القارة - ومعظمهم ان لم يكن كلهم من العناصر الأوروبية - امتدادا ماديا ومعنويا للوجود الأوربي .

فإذا ما تغيرت الظروف العالمية بسبب من الأسباب وأزغت هذه الدول الاستعمارية على التخلي عن مواقع السيطرة المباشرة على الشعوب والأرض الأفريقية فإن عملية السيطرة هذه يمكن أن تستمر عن طريق غير مباشر بفضل هذه الجماعات اليهودية .

غير ان اطماع الصهاينة في احتلال أي جزء من أفريقيا كان هدفا لم يضعه زعمائهم في المرحلة الثانية من مخططاتهم - كما سبق ان ذكرنا - ولهذا تخلوا عنه مؤقتا ريثما يفرغون من السيطرة على المنطقة التي تعالت الأصوات بضرورة المبادرة إليها أولا ، وكانوا يعنون بها فلسطين .

مؤامرة بعد المؤامرة :

وأخيرا وبعد مؤامرة استعمارية تزعمتها بريطانيا أولا ثم انضمت إليها أمريكا ومعظم الدول الأوروبية فيما بعد برزت الى عالم الوجود مشكلة معقدة أسمها دولة اسرائيل خلقتها هذه الدول الاستعمارية في قلب الوطن العربي عام ١٩٤٨ لكي تجعل منها الوجه المستعار الذي تختفي هي من ورائه لتمارس كل أساليب الاستغلال والتسلط والسيطرة على شعوب آسيا وأفريقيا بعد أن أرغمت على التخلي عنها ، إذ لم يكن حماس هذه الدول لإقامة اسرائيل في هذه المنطقة نابعاً من إيمان منها أو اقتناع من جانبها بحق اليهود دينيا أو قانونيا أو حتى إنسانيا في أن يكون لهم وطن قومي في فلسطين أو في غيرها وإنما كان هذا الحماس المنظم النظير دفاعا تراه هذه الدول ضروريا لاستمرار نفوذها وحماية

احتكاراتها الرأسمالية ، وقد تجلت هذه الحقائق بصورة واضحة في كل خطوة قامت بها اسرائيل بعد ذلك في المناطق التي تسربت إليها في أفريقيا .

العمالة لبريطانيا :

فحين اشتدت حركة المقاومة الوطنية في غانا وأحست بريطانيا بأنها لن تستطيع البقاء طويلا في هذا الأقليم الأفريقي سارعت على الفور فأوعزت الى اسرائيل بأن تحتل مكانها في مواقع السيطرة الاقتصادية ، وقبل الاستقلال بأشهر قليلة شهدت غانا جيشا زاحفا يضم مجموعة متنوعة من الخبراء والفنيين اليهود يعرضون خدماتهم ورووس أموالهم على المسؤولين في حكومة غانا لتنفيذ المشروعات الإنشائية والعمرائية التي تتطلبها ظروف دولة ناشئة ستحصل على استقلالها بعد قليل ونشطت بريطانيا تعمل على اقناع الغانيين بضرورة التعاون مع دولة صديقة ادعت أنها إحدى دول آسيا ، تستطيع بحكم امكانياتها الفنية والاقتصادية أن تسهم بدور فعال في بناء مستقبل غانا . وكان أبناء غانا في ذلك الوقت لا يعرفون الكثير عن حقيقة دولة اسرائيل فوقعوا ضحية الخداع والتفليل ، ولم تمض الا اربعة أشهر فقط بعد الاستقلال حتى تم توقيع اتفاق اقتصادي وتجاري بين اسرائيل وهذه الدولة الأفريقية الجديدة ، وفي عام ١٩٥٨ تأسست في غانة شركة يهودية بحرية باسم « بلاك ستار » Black Star تملك بريطانيا وحدها ٦٠٪ من أسهمها ، ثم توالى مشروعات اسرائيل بعد ذلك في شتى القطاعات الزراعية والصناعية والمصرفية والتجارية وتركزت بصفة خاصة في قطاع المقاولات للبناء والتعمير ، وكانت كل الشركات الإسرائيلية التي تمارس نشاطها داخل غانا تعتمد على نصيب كبير من رأس المال البريطاني مثل شركة «سويل يونيس» و « ذيم » و « ديزنجوف » و « كيتان ليمتد » مما يؤكد أن اسرائيل ليست في الواقع الا امتدادا فعليا للاستغلال البريطاني السابق بكل أبعاده ، وقد حرصت اسرائيل أو بعبارة اصح بريطانيا على احتكار سوق غانا التجاري عن طريق شركة ديزنجوف التي

بلمعتها التقليدية عميلة مأجورة لصالح الاستغلال البريطاني ، وكانت إسرائيل تتحرق شوقا الى أن تبسط لنفسها أى قدر من النفوذ فى منطقة وسط أفريقيا حتى تستطيع أن تربط شرق القارة بغيرها وبذلك يسهل عليها وضع الحزام الاقتصادى الذى كان حلم كل الدول الاستعمارية الأوروبية السابقة والذى سعت البرتغال ودخلت فى صراع طويل مع دول مؤتمر برلين ١٨٨٥ من أجل أن تحققه لنفسها .

ولما كانت إنجلترا تحتل كل منطقة شرق أفريقيا تقريبا - تنجانيقا وأوغندا وكينيا وجزر زنجبار وجزءا من الصومال بصرف النظر عن الشكل القانونى لنوع السيطرة الذى كانت تسميه مرة وصاية ومرة أخرى حماية الخ فقد كانت بحكم هذه العلاقة السياسية فى موقع النفوذ الذى يعطيها حرية التصرف فى كل مقدرات أمور هذه المنطقة شعوبا وأرضا ، ولذلك فحين وجدت نفسها عاجزة عن الوقوف أمام الثورات الوطنية التى انفجرت فى عنف وبطاقة مذهلة رات ضمانا لابقاء استقلالها الاقتصادى وسيطرتها الاستراتيجية فى هذه المنطقة بالذات ضرورة احلال قوة أجنبية أخرى تستطيع أن تمارس اهدافها من خلال وجودها الشكلى ومن ثم دفعت باسرائيل الى كل مواقع النفوذ داخل بلدان شرق أفريقيا المختلفة وبدأت بأن طلبت الى فرنسا أن تمنح إسرائيل ميناء جيبوتى الصومالى لإدارته ، ومن هذا الميناء الحيوى امتد النشاط الصهيونى الى المناطق الساحلية الشرقية شمالا وجنوبا وقامت المؤسسات الصهيونية المختلفة وعلى رأسها شركة راسكو تفتح فروعها لها فى المدن الهامة من هذه المنطقة ..

وهكذا كانت إنجلترا حريصة على أن تمكن إسرائيل من أن ترثها فى مستعمراتها السابقة فى أفريقيا لأنها العملية الوحيدة التى تستطيع أن تمارس عن طريقها كل نشاطها الاستغلاى السابق .

إسرائيل عميلة لأمريكا فى أفريقيا :

وأمريكا هى الأخرى فى حاجة ماسة الى ثوب تتنكر به لتخفى من تحتها ملامح صورتها الحقيقية ، لأن أفريقيا الجديدة التى حتمت عليها ظروفها الحضارية أن تلتزم بالأسلوب الاشتراكى

انفردت وحدها بتسويق جميع المنتجات الزراعية وتصدير كل ما تحتاج اليه غانا من مواد البناء على اختلاف أنواعها وكذلك المنسوجات والادوية والآلات الكهربائية والمعدات الهندسية والفواكه المحفوظة ، والملابس الجاهزة والأفلام السينمائية وغير ذلك من المصنوعات المختلفة الأخرى . ولم تكن غانا هى المسرح الوحيد الذى ألقت بريطانيا على خشبته بعميلتها إسرائيل بعد أن ألبنستها قناعا مزيفا لكى تلعب دورها القندور لها تحقيقا لاستمرار النفوذ البريطانى فى مستعمرة سابقة كانت تمارس استقلالها المباشر لموارده وثرواته حتى عهد قريب ، بل قامت بتنفيذ هذه المؤامرة أيضا وفى كل المناطق والأقاليم الأفريقية التى كانت تبسط عليها سيطرتها من قبل ، فعلت نفس الشيء فى سيراليون وفى نيجيريا التى تحولت بمساندة الاستعمار الانجليزى الى ميدان من أخصب ميسادين الاستثمارات الاسرائيلية بل أصبحت بعد الاستقلال منطقة مغالقة للاحتكارات الأجنبية التى تمثلها إسرائيل ، ويكفى أن نذكر هنا أن رأس المال الذى طرحته إسرائيل لاستغلاله فى مجال النشاط الزراعى فى نيجيريا قد وصل الى حوالى أربعة ملايين ونصف مليون جنيه استرلينى حتى عام ١٩٦٢ قدرت عوائده بأرقام خيالية لا يمكن أن تصورها انسان ، هذا الى جانب عمليات الاستيطان الواسعة لليهود فى مختلف الأقاليم الزراعية الخصبة فى هذا البلد الأفريقى الفسيح واستيلائهم على مساحات هائلة من حقول المطاط والككاو ونخيل الزيت والفابات الفنية بأشجار الخشب والفواكه ذات الشهرة العالمية .

كذلك دفعت إنجلترا باسرائيل الى كل مستعمراتها السابقة فى مختلف مناطق وسط وشرق أفريقيا ، فحين أدركت أن مشروع الاتحاد الذى كانت تهدف من وراءه الى تقوية قبضتها على دول وسط أفريقيا - روديسيا الجنوبية والشمالية ونياسالاند - (زيمبابوى

وزامبيا ولادى الآن) لم يعد من الممكن تنفيذه وفى نفس الوقت أدركت أنه لن يكون بمقدورها فرض وجودها المباشر فوق هذه المنطقة الى الأبد كما كانت تتصور من قبل نظرا لاشتداد حركة المقاومة الوطنية فيها سارعت كماداتها تطلب الى إسرائيل أن تردى قناعها المزيف وأن تقوم

والواردات بين اسرائيل ومجموعة الدول الافريقية التي تعامل معها ، وبدون دخول في متاهات الأرقام وجداول الحسابات المعقدة نطرح أولا هذا السؤال العابر : ما هي أهم صادرات اسرائيل الى افريقيا ؟ .

يقول واقع هذه الاحصائيات في صراحة ووضوح ان اسرائيل تصدر الى مختلف بلدان افريقيا مواد البناء بكل أنواعها وكذلك كميات ضخمة من السيارات والثلاجات وأنواعا لا حصر لها من الأجهزة الكهربائية والأقمشة والملابس الفاخرة ، هذا الى جانب فيض هائل من المصنوعات الكمالية .

وطبعي أن يسلمنا هذا السؤال الى آخر : من أين لاسرائيل بكل هذه الكميات الوفيرة من مواد البناء مثلا ، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الاسرائيلي أزمة حادة في قطاع الخدمات الاسكانية ، وتعيش نسبة كبيرة منه - كما تقول التقارير التي كتبتها بعض الذين زاروا اسرائيل - في بيوت فقيرة وغير صحية ؟ الجواب هو ان كل الشركات الاسرائيلية التي تتولى عملية المقاولات في مجال الانشاء والتعمير داخل افريقيا فروع لشركات امريكية معروفة من أهمها واشهرها شركة هازار وشركة كونستركشن كومباني وسوليل بونيه الخ . وزيادة من اسرائيل في التموية على أن تطلق دائما على هذه الشركات أسماء البلاد التي تقيمها فيها مثل الشركة الليبيرية للمباني وشركة التاجر للمباني أيضا الخ لان الأسماء والالافان لا تغير من الواقع شيئا .

طريقا يسرع بها الى مرحلة التنمية المطلوبة لم تعد على استعداد لتقبل النظام الرأسمالي الذي تمثل امريكا قمة استغلاله ، كذلك فان كل افريقي يحس في قرارة نفسه بكرامية لا حدود لها لسلوك الأمريكيين حكومة وشعبا في معاملة الزنوج الذين جعلهم سوء طالعهم من سكان الولايات المتحدة التي يرتفع فيها تمثال هائل وضخم يرمز الى الحرية التي يتمتع بها كل مواطن في امريكا !! وهذا السلوك الانساني مع زوج امريكا يمتد ليكون أسلوبا يحكم العلاقة بين كل ابيض وكل ملون ، وهو شكل من العنصرية المتعصبة لا تقوم على أي أساس مقبول ، وتعد امريكا إحدى دولتين في العالم تمارسه بصورة مكشوفة وسافرة ومن ثم فان شعوب افريقيا لا تحس بأي نوع من التعاطف مع امريكا ولا تشعر بالارتياح للتعاون معها ، يضاف الى هذين العاملين عامل ثالث هام وخطير هو أن امريكا قد تخلت تماما عن مبادئها التي نادت بها من قبل ولم تعد تلتزم بما أسمته يوما حق الشعوب في تقرير مصيرها وضرورة توفير الحرية لكل أمة واتخذت موقفها الى جانب القوى الاستعمارية التي فقدت افريقيا كل ثقتها فيها .

وأمام كل هذه الظروف التي وضعت امريكا نفسها مختارة فيها لم تستطع أن تطلب من الشعوب الافريقية أن تمد لها يد الصداقة والتعاون ، هذا الى أن امريكا بحكم طبيعتها الرأسمالية لا تريد صداقة ولا تعاون وإنما تبحث فقط عن وسائل الاستغلال والسلب وافريقيا - كما سبق أن ذكرنا - منطقة بكر في كل شيء ومجال هائل يسيل لها لعاب الاحتكارات الامريكية ، إذن فلتبحث في سرعة عن عميل يمكنها من تحقيق أطماعها ، ولم يكن البحث عن العميل صعبا ، لأن لدى العم سام عميلته التي صنمها لاداء مثل هذا الدور ، وعلى الفور بدأ الفزرو الامريكي لافريقيا تحت ستار اسمه اسرائيل ..

وفي مقدورنا ان نصل الى جوهر الحقيقة اذ ما القينا نظرة سريعة على قوائم الصادرات

الحقيقة التي لا يستطيع أحد حتى إسرائيل نفسها أن ينكرها هي أن الشعب الإسرائيلي لا يزال واحداً من شعوب العالم الفقيرة التي كثيراً ما تتعرض لأزمات الخبز والمواد التموينية الأساسية ، وهذا ما أكدته تقارير لجنة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أكثر من مرة .. تفسير هذا الاندفاع اذن على استيراد هذه الكماليات في الوقت الذي لا تسمح فيه إمكانيات الشعب هناك بالحصول عليها معناه في وضوح أن إسرائيل تقوم بهذه العملية لحساب شعب آخر تتيح له ظروفه الاقتصادية الاستمتاع بهذه الكماليات وثابت من حركة الملاحاة أن السفن المقدسة باليضائع المستوردة من أفريقيا تواصل سيرها دائماً الى ما وراء المحيط .

وإذا كانت بريطانيا قد أتاحت الفرصة لإسرائيل لكي تخلفها في منطقة شرق ووسط وبعض دول غرب أفريقيا فإن أمريكا هي الأخرى - حرصاً منها على تحقيق ملامحها الخاصة - قد قامت بنفس الدور وبدأت تدفع بعلميها إسرائيل الى احتلال مواقع النفوذ الاقتصادي في كثير من بلاد أفريقيا ، وبالإذات في الأجزاء القريبة من القارة نظراً لوجود حماية أمريكية على الساحل الغربي تتمثل في وجود مجموعة من القواعد العسكرية التي أقامتها الولايات المتحدة في أكثر من مكان على الشاطئ الشمالي والغربي .

ولما كانت ليبيريا هي إحدى دول غرب أفريقيا التي تربطها علاقات قديمة بالولايات المتحدة والتي تعتبرها من أهم مراكز نفوذها في القارة كلها فقد كانت حريصة على أن تفتح أبوابها أمام عملائها وسماسريها من الاسرائيليين تستخدمهم في المزيد من الاستغلال واحتكار النفوذ ، وتجعل منهم في ذات الوقت رصيدها الاحتياطي الذي يمكن أن تعتمد عليه في الإبقاء على سيطرتها إذا تغيرت الأوضاع لسبب من الأسباب .

ولم يكن مخطوطو السياسة في أمريكا قانعين بهذه النتائج التي حققتها لهم إسرائيل في أفريقيا ، فالسيطرة على مصادر الثروة في بلدان هذه القارة قد تواجه بتهدد خطير تقوم به العناصر الافريقية الواعية التي تتمثل في جماعات المثقفين وأعضاء النقابات العمالية الذين يشكلون اليوم الطليعة القيادية التي تزعم العمل الوطني ، وأفضل الوسائل لجذب هذه العناصر الثائرة هي غزوهم فكرياً والتأثير عليهم عن طريق

وإسرائيل ليست من الدول المتقدمة صناعياً حتى تفرم الأسواق الافريقية بكل هذه الأنواع المختلفة من المنتجات الصناعية ، وحتى لو افترضنا أنها دولة ذات مستوى صناعي متقدم نسبياً فليس من المعقول مطلقاً أن تستطيع بما هو معروف عنها من إمكانيات محدودة تزويد الأسواق الافريقية - وهي تزود أيضاً بعض الأسواق الآسيوية - بكل هذه الكميات الضخمة .

ومن هنا يتضح أن دور إسرائيل في تفتية بعض الأسواق الافريقية بهذه الصادرات - حجماً ونوعاً - ليس إلا دور الوسيط المأجور للشركات الأمريكية الاحتكارية الكبرى .

وحتى تستكمل الصورة كل أبعاد اطارها يصبح من الضروري أن نجيب كذلك عن سؤال آخر .. ما هي المواد التي تستوردها إسرائيل من أفريقيا ؟ وهل هي فعلاً في حاجة إليها ؟ ومرة أخرى نلقى النظرة السريعة على قوائم الواردات الإسرائيلية من أفريقيا ، وعلى الفور تواجهنا حقيقة مذهلة ، فهذه القوائم توضح أن معظم هذه الواردات تتركز حول المنتجات الكمالية مثل الكاكاو والبن وبعض المعادن النفيسة الأخرى ، وهي تستورد هذه المنتجات بكميات هائلة للغاية وبصورة لا تتوقف عن التزايد المستمر ... فهل الشعب الإسرائيلي الذي لا يتجاوز تعداده المليونين تقريباً والذي يؤكد واقعته الاجتماعية أنه يعيش في مستوى أقل من المتوسط - إن لم يكن منخفضاً - قادر فعلاً على استيعاب كل هذه الواردات ؟ وهل حقق لنفسه درجة الاكتفاء الذاتي في المواد الضرورية ، ولم تعد تنقصه إلا هذه الكماليات ؟ .

ان أمريكا حين خلقت في الشرق الأوسط ما أسمته بدولة إسرائيل لم تكن تتحرك - كما ادعت - بدافع من العطف على زعماء الحركات الصهيونية الإرهابية ، أو بدافع من الاحساس المرهف تجاه الذين يحتكرون الحياة الاقتصادية في أوروبا وأمريكا والا لكان الأولى بها ان تظهر هذه المشاعر - اذا كان لديها مشاعر على الاطلاق - بالنسبة لشعب صغير مثل شعوب فيتنام لم يفعل شيئاً سوى اصراره على حقبة الطبعي في أن يعيش حراً آمناً فوق أرضه التي تقع في آسيا لا في أمريكا ، ولكن زعماء واشنطن حين زرعوا فوق التربة العربية هذا النبت الخبيث الذي يسمى بإسرائيل إنما كانوا يخططون بدافع الحرص على استثمار عمليات السلب والنهب التي يقومون بها لموارد الثروة في بلاد آسيا وأفريقيا وإبقاء سيطرتهم السياسية على حاضر ومستقبل شعوب هاتين القسارتين العملاقيتين ، وهذا ما كان يعنيه المناضل العربي جمال عبد الناصر حين أكد أكثر من مرة أن « أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا » .

عمالة لكل القوى الاستعمارية :

وهذه حقيقة تؤكد مواقف وتصريحات كل المسؤولين في الدول الغربية التي عرفت بمساندتها وتدعيمها المادي والمعنوي لإسرائيل ، وكما سبق أن قلنا في أكثر من موضع - ليست هذه المساندة لصالح الشعب الإسرائيلي أو حرصاً على رفاهية إسرائيل بقدر ما هي ضرورة تحتمها دوافع المحافظة على كيانها الاقتصادي - وهذا ما أعلنه صراحة مندوب بريطانيا في المؤتمر الذي انعقد في مدينة باريس في شهر نوفمبر عام ١٩٦٢ وكان يضم تسع دول أوروبية هي « هولندا ولكسمبرج وبريطانيا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا الغربية » لمناقشة موضوع المساعدات الممكن تقديمها لإسرائيل ، فقد صرح هذا المندوب البريطاني بأن « الهدف من هذه المساعدات ليس صالح إسرائيل بقدر ما هو وسيلة لحماية مستقبل أوروبا الاقتصادية ، وإذا كنا قد اعتمدنا مبلغ خمسين مليوناً من الدولارات للمساهمة في سندات التنمية التي تصدرها إسرائيل فإن علينا أن نضاعف هذا

العام بأسلوب ملفوف لا تظهر فيه أمريكا بصورة مكشوفة وعلى الفور أوعزت الولايات المتحدة إلى عمليتها التي صنعتها على يديها بأن تنشط لتحقيق هذه المهمة فأعلنت إسرائيل من جانبها عن انشاء عدد من المعاهد الأسيو أفريقية في تل أبيب ادعت أنها قد أنشئت خصيصاً للمساهمة في رفع مستوى الفنيين والتقنيين من أبناء القارتين لتخريج أكبر عدد ممكن من المزدودين منهم بأحدث التطورات العلمية الحديثة في ميادين التكنولوجيا والدراسات العملية ومن خلال هذه المعاهد يمكن لأمريكا أن تلعب دورها في عملية الفوز الفكري من طريق تأكيد القيم الأمريكية وأشعارهم بأن المجتمع الأمريكي هو وحده النموذج الذي يجب أن تحتذى كل مبادئه والذي يجب التعاون معه دون سواه . . . ولكي نلقى بعض الضوء على حقيقة هذه المعاهد ودور أمريكا فيها وأن لم تكن هذه الحقيقة في الواقع في حاجة إلى مزيد من الضوء يكفي أن نذكر أن معهداً من هذه المعاهد مثلاً ، وهو « المعهد الآسيو أفريقي للدراسات النقابية » يقوم بالتدريس فيه أساندة معظمهم من الأمريكيين كما يضم مجلس إدارته طائفة ضخمة من قادة الحركات النقابية الأمريكية من أمثال « لوثر روم » وهاريسون رئيس نقابة عمال السكك الحديدية الأمريكية وغيرهما من زعماء الحركة النقابية المعروفين في أمريكا بل أن الرجل الذي يشرف على إدارة هذا المعهد هو الآخر نقابي أمريكي معروف هو « جورج ميني » رئيس النقابات المهنية السابق في الولايات المتحدة الأمريكية .

الاعتماد وباستمرار زمامنا لمصالحنا في الدول المتخلفة » .

ومن هذا التصريح ومن السيل الذي لا يتوقف من التصريحات التي يعلنها المسؤولون في الدول القريبة في كل مناسبة عن الهدف من تقديم المساعدات المختلفة لإسرائيل يستطيع كل إنسان أن يدرك لماذا تقف القوى الاستعمارية بكل ثقلها إلى جانب الوجود الإسرائيلي ، أنها واجهته المنظمة التي يخفي بها أنياب الاستقلال ويتمسك من ورائها لتظل قبضته محكمة على رقاب الشعوب التي تريد أن تستمتع باستقلالها الاقتصادي بعد أن حصلت بالكفاح والنضال على استقلالها السياسي .

جزء من الثورة المضادة :

وإسرائيل باعتبارها حليفة للقوى الاستعمارية والاحتكارات العالمية يصبح من الطبيعي أن يكون مكانها في صفوف الثورة المضادة ، وقد كانت أمانة ومخصصة في أداء هذا الدور ، فبالنسبة لقضايا التحرر والاستقلال في أفريقيا مثلاً لا يذكر أحد على الإطلاق أنها ساعدت سواء داخل الأمم المتحدة أم خارجها في حصول أية دولة أفريقية على حقها الشرعي والطبيعي في الاستقلال والحرية .

فقد صوتت في الأمم المتحدة عام ١٩٥٢ ضد استقلال تونس وعارضت بشدة في عامي ١٩٥٣ ، ١٩٥٤ اقتراح بعض أعضاء الأمم المتحدة باستقلال المغرب وامتنعت عن تأييد الكتلة الأفرو آسيوية في طلب إجراء انتخابات في الكاميرون قبيل استقلالها ، وأيدت اتحاد جنوب أفريقيا في محاولته ضم إقليم جنوب غرب أفريقيا دون إجراء انتخابات أو استفتاء . كما أيدته كذلك في موقفه من التفرقة العنصرية ووقفت ضد استقلال الجزائر عام ١٩٥٦ وكذلك في عام ١٩٥٧ ، وأيدت فرنسا ضد القرار الآسيو أفريقي الذي اعترف بحق الجزائر في الاستقلال في شهر ديسمبر من عام ١٩٥٨ ، وقدمت مساعداتها لسوسيتيل وغيره من زعماء منظمة الجيش الفرنسي السرية الإرهابية .

وقد اعترفت صحيفة الفيجارو الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٢/٧ بأن إسرائيل أرسلت عددا كبيرا من الإرهابيين

الإسرائيليين إلى الجزائر لمساعدة هذه المنظمة الإرهابية ، كذلك هاجمت بشدة وعنف الاتحاد الذي قام بين غانا وغينيا في عام ١٩٥٨ ، وصوتت ضد مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة الآسيو أفريقية في الدورة الرابعة عشرة للأمم المتحدة عام ١٩٥٩ بخصوص وقف التجارب النووية في الصحراء الأفريقية الكبرى وعارضت المشروع الخاص بتصنيف الاستعمار ، وهو المشروع الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة عام ١٩٦٠ :

وقبل ذلك أعلنت معارضتها حق منح الشعوب تقرير مصيرها . ووقفت إسرائيل كما وقفت القوى الاستعمارية كلها وراء تشومبي ، وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن قواتها في الكونغو قد

عُثرت على مخزن ضخيم للسلاح الإسرائيلي تابع لقوات تشومبي المرتزقة ، وامتنعت إسرائيل أكثر من مرة عن التصويت على الاقتراح بمنح تنجانيقا ورواندا أورتدي الاستقلال . وكما تمارس الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا سياسة

التفرقة العنصرية مع السود سواء أكانوا من الزنوج الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة أم من الملونين وبالذات الأفريقيين في كل مكان فإن إسرائيل هي الأخرى اقتداءً بأساليبها تمارس هذه السياسة وبصورة أكثر عنفاً وحفداً

لا ضد السود فقط بل كذلك ضد اليهود المهاجرين إلى إسرائيل من الدول الشرقية وقد أكدت مجلة « هاعلام » الإسرائيلية هذه الحقيقة حين نشرت في عددها الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٦/١٥ مقالا جاء فيه « إن المثلين الدبلوماسيين الأفريقيين قد بدءوا يهربون من إسرائيل لشعورهم بالألم والمرارة بسبب قسوة التفرقة العنصرية التي تمارس عندهم في كل مكان ، وتردد كلمة كوشي كوشي التي تعني الزنجي في وجوههم إنما ذهبوا » .

سقوط القناع الزيف :

وأمام هذه الحقائق التي تكشف أمام أعين الشعوب الأفريقية بدأت بعض دول القارة التي كانت مخدوعة بإسرائيل تظن إلى المؤامرة الخبيثة التي حاكها الاستعمار في دهاء ومكر مستخدما فيها هذه الدولة العميلة ، وكانت غانا في عهد نكروما من بين هذه الدول الأفريقية

ثم كان المؤتمرات الافريقية دور اساسى فى اللقاء الضوء على حقيقة الوجود الاسرائيلى فى افريقيا ، ففى قاعات هذه المؤتمرات طرحت بعض الوفود الافريقية امام الاعضاء مشكلة التطفل الاسرائيلى فى بعض بلدان القارة باعتبارها مشكلة لا يمكن عزلها عن المشكلة الاستعمارية ككل ، واذا ارادت الدول الافريقية ان تؤكد استقلالها الحقيقى ، وان تشعر بانها قد تحررت بالفعل من كل نفوذ اجنبى فعليها من الان الا تسمح لاي ظل اسرائيلى ان يهيمن على حياتها ، لان اسرائيلى ليست الا واجهة تختفى وراءها كافة القوى الاستعمارية باعتبارها صورة من صور الاستعمار الجديد .

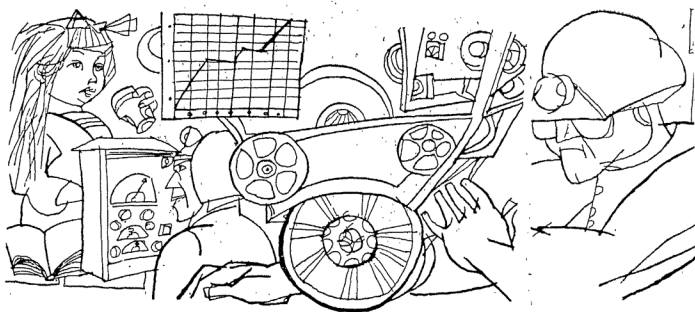
عبد الواحد الامبارى

التي سارعت بتحرير سياستها الاقتصادية وانقاذها من نفوذ الاخطبوط الاسرائيلى ، فقامت باجراء مفاوضات مع الهستدروت (منظمة اتحاد العمال الاسرائيلية) بشأن شراء حكومة غانا لنصيب اسرائيل من شركة الانشاءات الاهلية الفانية وحصلتها كذلك من شركة النجمة السوداء للملاحة البحرية ، وتزعم المرحوم الرئيس المسلم احمدو بلو حركة مقاومة النفوذ الاسرائيلى الذى كاد ان يهدد استقلال نيجيريا ويقضى على اقتصادها القومى واتبع فى هذا الصدد خطوة ايجابية حين امر باغلاق كل اسواق المنطقة الشمالية من نيجيريا وهى المنطقة التى تعيش فيها غالبية مسلمى نيجيريا فى وجه البضائع الاسرائيلية ومراقبة رأس المال الصهيونى خوفا من تسلله .

الى النصر ..
للفنان جمال كامل

بناء القومية العربية

ان القومية العربية فكرة سياسية. قومية
اجتماعية انسانية :

● فهي فكرة سياسية لأنها تهدف الى تحرير
العرب من الاستعمار بشتى أنواعه .

● وهى فكرة قومية لأنها ترتكز الى وحدة
الامة العربية في مفوماتها الثلاثة : اللغة
العربية والتاريخ العربى والأرض
العربية .

● وهى فكرة اجتماعية لأنها تحاول أن تحقق
العدالة داخل الوطن العربى وخارجه .

● وهى فكرة انسانية لأنها تؤمن أن العصر
هو عصر تحرر الشعوب وليس عصر
التنساس الشعوب على مائدة الأقوياء .
فهي مع الانسان وقضايا الانسان .

عَلَى سَبِيلِ

الاستعمار المادى وحمايتهما. من الاستعمار الجاهلى ،
واتخاذها النظام الاشتراكى اسبا لبناء المجتمع
العربى بناء سليما .

وقضية وحدة الوسائل تثير مشكلة الحكم على أساس
التنظيم الواحد ذى العقيدة الثورية والقيادة الجماعية
أم على أساس تعدد الأحزاب وإصلاح إخطاء الديمقراطية
العربية بالزبد من الديمقراطية بمعناها المحدود
في الغرب .

وحدة الأرض

التقسيم أباحثون في قضايا الأرض ومشاكلها بالأمه الى
تسمين ، قسم يبحث في الأرض على أنها مكيف للإنسان
ومؤثر فيه يبحث يسبق مندم البحث. في الأرض أى بحث
آخر في الأمة أو الشعب وبمعنى أدق في الإنسان ، وقد

الكلام المسئول على القومية العربية ، يرتبط ارتباطا
مباشرا بقضية الأمة العربية من حيث وحدة أرضها ،
ووحدة شعبها ، ووحدة أهدافها ، ووحدة الوسائل
المؤدية الى تلك الأهداف .

فقضية وحدة الأرض تثير مشكلة وحدة الأرض المباشرة
أم وحدة الكيانات ؟ ..

وقضية وحدة الشعب تثير مشكلة وحدة اللغة العربية
ووحدة التاريخ العربى ، وما يفرع من ذلك كله من قضايا
الأقليات اللغوية ، أو العنصرية أو العنصرية .

وقضية وحدة الأهداف تثير بالنسبة للمواطن العربى
مشكلة الإنسان العربى وتحريره من سيطرة الحاجة
وضغط الظروف ، وتزويد عقله بأفكار الانسان الحديث
ومله قلبه بحب الحياة وجعله يتكيف مع الحضارة الحديثة
فاعلا ومنفعلا . كما تثير بالنسبة للأمة العربية تحررها من

أرض واحدة لأكليات

إن الاقتناع بفكرة وحدة الأرض العربية يناقض الاقتناع بفكرة الكيان ، إذ أن الكيان في العلم والتاريخ يدل على الوحدات الثلاث مجتمعة ، التي هي الأرض واللغة والتاريخ فيقال كيان التجليزي وكيان فرنسي .. ولكن لا يقال كيان على قطر أو إقليم من أقطار المروبة أو أقاليمها ... لأن هذا الكيان ليس له لغة مستقلة ، ولا تاريخ خاص وما نغمة الكليات سوى نشاز في المقطوعة العربية ، بعد أن تطورت فكرة الاستقلال والخلاص من المستعمر إلى فكرة الكيان والتفوق داخله على جره من الأمة العربية وقدر بسيط من حقائق الوجود القومي للأمة العربية .

وعلى الرغم من أننا لا نريد أن نخوض في أصل أكثر الحدود السياسية القائمة داخل الأرض العربية وكيف وجدت ومن أوجدها ، لأن هذا معروف مشهور ، فإن هذه الحدود (وبمزيد من التساهل من حيث إخضاعها لمقياس الفكرة القومية) هي أنها حدود إدارية شأن الحدود الإدارية داخل كل دولة من الدول العربية القائمة ، تلك التي تدل على التقسيمات التي تفرق فيما بين المحافظات أو الأوبى .

والحدود السياسية في الأصل - ولدى أكثر دول العالم أن لم تقل كلها - هي حدود قومية في نفس الوقت ، فحيث تنتهي الحدود السياسية تنتهي ظلال الدولة ؛ والدولة لا تقوم إلا إذا تكونت في الواقع والتاريخ ، أمة من الأمم أو شعب من الشعوب . ولا تكون الأمة إلا إذا قامت لها لغة وقام إلى جانب لغتها تاريخ متصل مستمر حيث تتفاعل الأكليات اللغوية والتاريخية لترمز إلى استمرار وجود هذه الأمة أو تلك في الزمان والمكان .

والأمة العربية ، أمة ذات أرض هي الأرض العربية ، تنتهي حدودها السياسية حيث تنتهي حدودها القومية في اللغة والتاريخ ، والمستقبل العربي وحده كفيل بأن يوضح هذه الحقيقة ولو اقتضى ذلك منه جهد أجيال تلونها أجيال .

وحدة الشعب

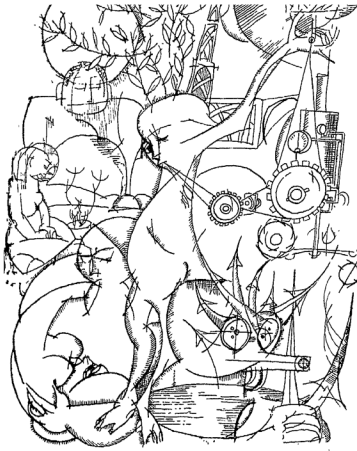
يتردد في الأذهان وعلى الألسنة أن هناك شعوبا عربية تلتقي عند وحدة الأمة العربية ، كما يتردد من الجانب الآخر أن الشعب العربي هو شعب أمة واحدة .. وما ذلك التعبير عن الشعوب العربية (بصفة الجمع) إلا ظاهرة

يلور مفهوم هؤلاء الباحثين في أن الأرض هي التي تحدد واقع الأمة وحدودها البشرية .

أما القسم الثاني من الباحثين فقد أعطى للأرض بعض الزايا ولكنه ربط هذه الزايا بواقع الأمة بعد التكون وخصص مقول الأرض وتأثيرها في العوامل الاقتصادية ومدى انعكاس هذا كله على إمكانات الشعب وإبداع أفراد ، وتنوع هذا الإبداع تبعاً للثروات الطبيعية واستثمار هذه الثروات وفق مبادئ العلم الصناعي الحديث ، ولكنه من حيث الحدود المادية للشعب فقد ربطها بحدود معنوية أولها اللغة إذ حيث تنتهي اللغة ينتهي الوطن ، وقرن اللغة بوحدة التاريخ حتى إذا سار التاريخ جنباً إلى جنب مع اللغة كان للحدود الوطنية معنى الإصالة عبر التاريخ والواقع .

والأمة العربية هي أمة ذات أرض واحدة في اللغة والتاريخ ، وقد التحت روح اللغة فيها بالذي التاريخي عبر قرون عديدة . وحدودها المادية في الأرض هي حدودها المعنوية في اللغة العربية والتاريخ العربي ؛ فحيث تنتهي اللغة العربية شرقاً وحيث تنتهي غرباً وحيث تنتهي ما بين الشمال والجنوب ، تكون رقعة واحدة من الأرض قد توافقت فيها العوامل الجغرافية ونوع التربة والثروات الطبيعية ، ولكنها تتوحد توحداً أصيلاً في أنها - أي الأمة العربية - تعيش وحدتها الأصيلة رغم تلك التنوعات الجغرافية التي لم تقل منها أراضي سائر الأمم في هذا العالم .

وما يجعلنا أميل إلى القسم الثاني من الباحثين الذين اهتموا باللغة كعامل أساسي في تحديد الجهات الأربع التي تنتهي عندها الأمة هو أن اللغة والتاريخ إذا اجتمعا مما كونا أمة من الأمم . ولكن الأرض بمعدل عن السكان ليست شيئاً على الإطلاق ، يضاف إلى ذلك أن التأخذ على عامل طبيعة الأرض وحدها كثيرة ، أسقطها الواقع العاش والتجربة الحية . ففي الوطن العربي عدة نماذج أراد لها كتيرين أن تكون وطناً بمعدل عن اللغة العربية والتاريخ العربي ولكن هذه النماذج ظلت أحلاماً في رؤوس أصحابها ولم تستطع جهودهم وجهود من يعطون على محاولاتهم أن تخلق أوطاناً بلا لغة ولا تاريخ ، لأن وحدة اللغة العربية ووحدة التاريخ العربي : ظاهرتان قوميستان إنسانيستان طبعان وحدة الأرض بطابعهما وتؤكد أن هذا التلازم بين معنى « الأرض اللغة » وبين معنى « الأرض التاريخ » وبين وحدة الأرض في ظل وحدة اللغة ووحدة التاريخ .

مؤتة بسبب تعدد الكيانات السياسية في الوطن العربي ،
فلو كانت الأمة العربية لا تزال دولة واحدة لما قام من
يقول (الشعوب) بل لاستمر من يقول (الشعب) ،
ونظرة تلقى حولنا نجد أن الاتحاد السوفياتي يضم شمويا
عديدة بسبب تعدد اللغات والتواريخ ويقولون تجاوزا
الشعب الروسي وهم يقصدون عدة الشعوب التي يضمها
الاتحاد السوفياتي ، وكذلك الأمر في وحدة الشعب العربي
التي لا تفصل عن وحدة أرضه بسبب وحدة لغته
ووحدة تاريخه ؛ وكل تفرقة على أساس الكيانات القائمة
أو تجزئة وحدة الشعب العربي إلى شعوب ونعشها
باسماء أقطارها المتعددة إنما هي ظاهرة نشأت في الفكر
القومى يبنى التذكير بنشازها هذا ما دام في الوطن العربي
إنسان واحد يؤمن بهذه التجزئة في الشعب تبعاً لبدأ
التجزئة في الأرض .

إن وحدة الشعب تبدأ عندما تلتحم اللغة الواحدة
بالتاريخ الواحد ، أو عندما يبدأ التاريخ بحركة تقدم
وتطور يمد اللغة براد الحياة . وعندما تصور اللغة - وهي
المبرة من وجدان الأمة ومشاعرها - تقدم التاريخ
وتطوره .

وتنتهى وحدة الشعب العربى عندما تنتهى الأرض
العربية ... لأن نهاية الأرض هي نهاية اللغة والتاريخ
معاً .

وحدة اللغة العربية

فاذا ساعدنا عن المقصود من وحدة اللغة العربية وجدنا
الجواب أنه في السنوات الأخيرة ترددت هنا وهناك أقوال
اتخذت من « العملية » ستارا لتتحدث عن اللهجات المحلية
التي أسسها لغات ، وقررت بين لهجة الكلام وبين لغة
القراءة والكتابة واعتبرت أن اللهجة التي يتكلم بها
الشعب هي لغته الحية ، ولكن هل كان المقصود من ذلك
كله هو هذه « العملية » التي يتبادر نكر من الناطقين
بالعربية إلى نكرتها ؟ . إن القصد الأول والأخير هو أن
يوجدوا للحدود السياسية التي أقامها الاستعمار ، لغة
خاصة بها ، إضافة للتاريخ الذي يعود إلى فترة سبقت
فترة التاريخ العربى واللغة العربية ، وبمعنى أوضح
وإدق : فترة الحياة العربية والحضارة العربية .

وكان أن التقى نفر من الكتاب على تسمية اللهجة
العامية « لغة الشعب » كما التقى معهم على الطرف المقابل
من يدعون إلى الكتابة بالأحرف اللاتينية كما فعل الإنتراك
تحت ستار التيسير وتميم التعليم لأهداف بعيدة لم
تد خافية على أحد ، أبسط هذه الأهداف الدعوة لقمويات

صفرة على عليها التاريخ لترسيخ الحدود السياسية
القائمة عليهم يفاحون في شق صف العروبة لغة : بالدعوة
إلى لهجة محلية بأحرف لاتينية ، وشق صف العروبة
تاريخاً ، بالتفريق من فوق التاريخ العربى إلى تواريخ محلية
منقرضة في الواقع والحياة ، وشق صف العروبة في
وحدة شعبها بأقامة الحدود السياسية القائمة هنا
أو هناك على أساس أنها حدود قومية للهجة خاصة وتاريخ
خاص وشق صف العروبة في وحدة أرضها من المحيط إلى
الخليج بالدعوة إلى كيان موهوم واستقلال مؤبد
لا يتحد أو يتوحد .

مراى التنقيب عن الآثار

وقد اتخذ الاستعمار من أعمال التنقيب عن الآثار في
الوطن العربى خلال القرن التاسع عشر وبداية هذا
القرن ، مادة حية يشوه بها التاريخ العربى وأسلوباً ينفذ
به لتسزيق وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة الأرض ،
واحباب الصفات والتواريخ القديمة وجعل الحدود
السياسية التي جاز بها الوطن العربى ، حدوداً قومية ،
ليقتضى بذلك على وحدة الأمة العربية في لغتها وتاريخها
وأرضها .

والفينيقية في لبنان ، والفرعونية في مصر ، والبربرية في الغرب ، والعرب في جزيرة العرب ... والاسرائيلية في فلسطين ، حتى اذا جاء الحديث عن وحدة عربية أو أمة عربية قال من يقول « أن العرب في جزيرتهم .. أما في الانطار الأخرى فليس هناك إلا بعض القشور العربية يحكم التاريخ التمييز والواقع السياسى القائم واللغة المحلية الخاصة » وهذا ما رددته ويردده أنصار العزلة والكيانات والأقليمية وأعداء الوحدة العربية والأمّة العربية ، أولئك الذين وقفوا في صف الاستعمار بارادتهم أو بغير ارادتهم طوال السنين الأخيرة وهم يوطدون للاستعمار فكرته الخبيثة في محاربة اللغة العربية بالدعوة الى اللغة المحلية ، ويحاربون التاريخ العربى بالدعوة الى تواريخ محلية سابقة على التاريخ العربى ، ويحاربون فكرة وحدة الشعب بالدعوة الى الكيان الموهوم

لقد وافق الكشف عن هذه الآثار . دعوات للاستقلال الوطنى على أساس تلك الكيانات التى خلقتها الاستعمار فى المنطقة كما رافقتها الدعوة الى اعتماد اللهجة المحلية العامية لغة الكتابة والقراءة بدلا من اللغة العربية الفصحى ، بحيث يجد الاستعمار الحدود القومية لتلك الكيانات التى خلقتها فى المنطقة . اذ الى جانب « اللقصة الخاصة » حاول عن طريق الآثار ايجاد « التاريخ الخاص » فلا تنتهى الحدود السياسية الا بلغة متميزة وتاريخ متميز بعد طمس اللغة العربية والتاريخ العربى وتسمية العرب غزاة فانحين ، كما وجهوا بمناهم الى الجزيرة العربية مهد العرب الاول لاكتشاف خصائص عنصرية للعرب فتكون اللعبة الاستعمارية التى استهدفت القضاء على الأمة العربيه كما يلى : الحديث عن حضارات متجزئة متحاربة متناقضة كالاشورية فى العراق والعيشية فى سوريا

ذى الحدود السياسية التى هى فى المنطق القومى وبمزيد من التسامح حدود ادارية داخل الارض العربية .

معنى التصاهر التاريخى فى الجزائر

ان نفى اللغة المحلية يكمن فى ان اللغة التى يتحدثون عنها هى لهجة .. واللهجات قائمة فى سائر مناطق العالم . فضلا عن انها لهجة بلا احرف ولا اصوات ولا قواعد سوى الاحرف والاصوات والقواعد العربية .

وان نفى التاريخ المحلى الخاص يكمن فى ان التاريخ الذى يتحدثون عنه هو تاريخ ميت . والتاريخ العربى الذى ينفونه هو تاريخ حى مستمر ، وتاريخهم الميت ذاك ليس له لغة ... وليس له ذلك الشعور الذى تبعته فى النفس ذكريات معركة أو كشف علمى أو فكرة أو انباء نهضة تبني الحياة الاجتماعية للشعب بجسد وابداع ، والامة العربية مندما قامت تبني الحضارة قد سقت الفكر فى المنطقة فجعلته فكرا عربيا بعد ان كان يونانيا او رومانيا وسقت الشعور فجعلته شعورا عربيا يتحسس بمواطف الاخوة العربية ويثور لكرامة الامة العربية ، كما مسحت الى الابد تلك الحدود القومية او الحضارية او اللغوية التى كانت قائمة على الارض العربية ، وهى بعد ان انصهرت فى هذه الماركة القومية كلها ، فلم يبق عليها الا تأكيد انتصارها فى الجولة الثانية .. التى بدأت فى معركة الجزائر ، اذ بعد ان احتل الاستعمار الارض ، واوشك ان يطمس اللغة اصطدم بالتاريخ .. فاذا الذين تعلموا الفرنسية وحدها يحملون السلاح ضد ان ارفعوه على الاعتراف بهويته وضياع جيوهه . وان ثورة الجزائر هى ثورات متعددة تؤكد وحده الارض ووحدة الشعب ووحدة اللغة .. ووحدة التاريخ ليس فى الجزائر وحدها .. بل فى سائر ارجاء الوطن العربى من المحيط الى الخليج .

فضايا الاقليات المختلفة

شغلت قضايا الاقليات اوروبيا خلال القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن ، ولم يكن سبب هذا كله الا وجود فوارق متأصلة من جهة . ووجود دعوى على أساس العنصر أو الدم . وقد انتقلت زياح ذلك الخلاف المستحكم الى وطننا العربى مع جبهة المتقنين المؤمنين بالعروبة والتأكرين لها .. ونشأ هنا وهناك من دنيا العرب خلاف

مكتشوف وخفى بين من يقومون العروبة بالدم .. وبين من يقومونها باللغة أو الفكر والشعور ولا يزال الخلاف مستحكما الى اليوم .

وطبيعى ان ينشأ عن ذلك الخلاف ، مشكلة أو مشكلات فئات أخرى قد لا تجد دم العروبة كدها بسبب اختلاف المنشأ والطبيعة .

وتقويم العروبة على أساس دين معين يضعنا مباشرة أمام تفسير دينى صرف ليسا ، الأمر الذى يضعنا أمام مشكلة الطائفة وجها لوجه .

وتقويم العروبة على أساس اللغة يضعنا أمام اللغات الأخرى فى الوطن العربى الأمر الذى يضعنا أمام مشكلة الاقليات اللغوية ..

ولكن هل هذه المشكلات الاساسية التى تقوم فى وجه فكرة الوحدة العربية أو القومية العربية أم انها فى مشكلات كانت لشيء ثم حولت لشيء آخر ؟ بمعنى انها كانت المقاومة فكرة معينة .. قلما تطور الزمن وجدت قضايا أخرى حول هذا السلاح المعلن والخفى لمقاومة تيار جديد .

ولنتكلم بعراحة هذه المرة .

خصائص القومية العربية

ان القومية العربية فكرة سياسية قومية اجتماعية انسانية .

● **فهي فكرة سياسية لانها تهدف الى تحرير العرب من الاستعمار بشتى أنواعه ، سواء أكان استعمارا ماديا يهدف الى السيطرة على الارض والثروات بأسم الاحلاف والمعاهدات أم كان استعمارا مدنيا يهدف الى السيطرة على الفكر والوجدان وهى بذلك - أى القومية العربية - من هذه الناحية ناحية التحرر من الاستعمار معنى ايمانها بالحرية .**

● **وهي فكرة قومية ، ترتكز الى وحدة الامة العربية فى مقوماتها الثلاثة : اللغة العربية والتاريخ العربى والارض العربية ، وهى سلبية من جهة أخرى .** فهى سلبية بمعنى أنها تقاوم دافعا من بقائها كل عدوان على اللغة ... وكل تشويه للتاريخ وكل احتلال للارض ، فلذا قدّدت جزءا من الارض انسحبت الى اللغة والتاريخ . فلماذا اوشكت أن تفقد اللغة انسحبت الى التاريخ .. وتاريخ العروبة من القوة بحيث لا يغلب .. حتى اذا جاءت الوردة

وتؤكد هذا الحق لمواطنيها جميعا : وتدافع عنه في وطنها وفي العالم .

— تؤمن أن العصر هو عصر تحرر الشعوب وليس عصر التهام الشعوب على مائدة الاقوياء ، فهي مع الضعيف الى أن يقوى ومع الفقر الى أن يثنى ، ومع المريض الى أن يشفى ومع المحتاج الى أن تقضى حاجته ، وهي مع الانسان وقضايا الانسان في كل مكان وكل زمان .

القومية العربية وسائر الاقليات

فإذا جئنا الآن لنرى كيف تبين القومية العربية رأينا في سائر الاقليات وجدنا أن القومية العربية فكرة تقوم على ثلاثة مبادئ متداخل بعضها في بعض وهي :

وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة الأرض .

فأمام وحدة اللغة تناقش مشكلة الاقليات اللغوية .
وأمام وحدة التاريخ تناقش مشكلة الاقليات العنصرية .
وأمام وحدة الأرض تناقش مشكلة الاقليات القومية .
وأمام القومية العربية كرسالة تحررية قومية ، اجتماعية ، وإنسانية تناقش مشكلة الاقليات الدينية أن كان لمة اقلية دينية في الوطن العربي .

ولكننا قبل أن نجيب على هذه الاسئلة التي تثيرها قضايا الاقليات ، يجدر بنا أن نعرف العربي ، إذ في الحقيقة من هو العربي ؟ .

من هو العربي

إن العربي مبدليا هو من كانت العربية لغته أولا ، ومن كان يسهم في صنع التاريخ العربي ، ثانيا ، ومن

قوة اعتماد التاريخ موافقه القريبه وتنفس اللغة الصعداء ، وأوشك العدو أن يجلو عن الأرض ، وتجربة القومية العربية من الناحية القومية .

● وهي — أي القومية العربية — ايجابية ، بمعنى أنها تقدم لجمال اللغة لغة الشعب كله ، واللغة الفصحى بالذات ، وكشف عناصر القوة والعماد الفكرى والسمو الانساني في التاريخ العربي لأن التاريخ العربي ليس تاريخ حكومات أو ملوك بقدر ما هو تاريخ شعب وتاريخ حضارة وراث . وفي الوقت الذي تحاول فيه القومية العربية طرد الاستعمار عن الأرض لاتقف عند هذا الحد . . . بل تحاول أن تجمع هذه الأجزاء المتناثرة في دولة واحدة أو اتحادية حسب ما تقتضيه طبيعة العصر وأرادة الشعب ومتنضيات الظروف ، وهي بذلك — أي القومية العربية — من هذه الناحية ، ناحية الفكرة القومية تعنى الوحدة دون الخوض في أنواع هذه الوحدة .

● وهي — أي القومية العربية — فكرة اجتماعية بمعنى أنها تحاول أن تحقق العدالة داخل الوطن العربي وخارجه ، فالعدالة داخل الوطن تمس الفرد المواطن وتمس الوطن كله ، فهي تمس الفرد بمعنى أنها تؤمن له حقه في العيش الكريم والعمل الشريف ليطمئن ويبدع ، وهي تمس الوطن كله لأنها تحقق له الاشتراكية التي تتلادم وظروفه بحيث تأتي — أي الاشتراكية — متفكسة ومنجزات الشعب العربي ومعبرة عن شخصيته ولا تحول دونه والإبداع الفردى ضمن المجموعة البشرية التي ينتمى اليها الفرد العربي .

● وهي في خارج الوطن العربي تعكس أيمانها بالاشتراكية بوتوفها مع العدالة الاجتماعية ، وشذ نهب الشعوب واستثمارها وامتناسص دمائها من أي جهة كان هذا العدوان ، ولذلك فالقومية العربية — من الناحية الفكرية الاجتماعية — تؤمن بالاشتراكية .

● وهي — أي القومية العربية — فكرة انسانية في الداخل أو الخارج وعلى المدى الطويل ، وهي فكرة لانها :

— لا تعصب ضد غيرها من الأفكار القومية كما هو الحال في أوربا ، وهي لم تجمع صفوفها للالتقاض على غيرها من الأفكار القومية ، بل تحرر نفسها وتبنى وطنها وتجمع صفوفها .

— تؤمن أن فهم الفكرة القومية بشكلها الانساني ، هو الأسلوب الوحيد الذي يقرب الشعب العربي من الانسانية ، وخير ألف مرة للرب ان يعرفوا الى العالم يقوميتهم من أن لا يكون لهم هذه القومية .

— تؤمن بحرية كل شعب وبحق الانسان أي انسان ، بأن يعيش ويفكر ويتصرف دون أن يؤذى الآخرين

عاش على الأرض العربية ثالثاً ، فإذا ما انتهى شرط واحد من هذه الشروط الثلاثة وبقي شرطان ظل العربي عربياً .

● فالعربي من تكلم العربية ، وعاش على الأرض العربية .

● والعربي من تكلم العربية وساهم في صنع التاريخ العربي ولو لم يعيش على الأرض العربية .

● والعربي من عاش على الأرض العربية وساهم في صنع التاريخ العربي ولو كان يتكلم لغة ثانية إلى جانب العربية ، ذلك أن الساحة في صنع التاريخ العربي هي المعيار الحقيقي للوطن العربي . وإذا كان التاريخ العربي الإيماني به محاسن شرطان أساسيان للعربية .. فإن الأمانة على الأرض العربية كفيلة بأن تكسب الوافدين أفراداً وليس جماعات ، مقدرة على تكلم العربية والانتماء في الحياة العربية ومن ثم المساهمة في صنع التاريخ العربي باعتباره حياة مستمرة نابضة من الماضي عبر الحاضر والمستقبل .

وإذا أردنا تبيان الموقف العربي القومي من الأقليات اللغوية وجدنا أنه ليس في المسالم العربي أقليات لغوية .. ما دامت هذه الأقليات تساهم في صنع التاريخ العربي ... والوطن العربي يعرفون هذه الأقليات اللغوية ويعرفون التي تساهم منها في صنع التاريخ العربي والتي لا تساهم فيه .

أما موضوع الأقليات العنصرية .. فليس في العالم العربي من أقلية عنصرية سوى إسرائيل : شعباً ودولة .. لأن القومية العربية لا تعترف أصلاً بها كدولة وتنفى كل إمكان التغريب رغم الزمن ومتهنى حيل الأفراد والأعيان الحواة فهي لأنها لا تساهم في صنع التاريخ العربي ولأن شعبها لا يتكلم العربية ستبقى أقلية عنصرية وسيبقى العرب في كل يوم مطالبين بأجنتك جلودها من الأرض العربية .

أما موضوع الأقليات القومية .. فإن القومية العربية لا تعترف بالتجزئة الوافدة على الأرض العربية وتعتبر وحدة الأرض قضية مقدسة وكل اقتطاع طوعي أو بالإكراه حصل على الأرض العربية لفئة أو فئات ليست عربية من مقومات العروبة فيها لا يعد ولا يعتبر حاضراً ولا مستقبلاً وسيصح ذات يوم .

أما موضوع الأقليات الدينية فليس في العالم العربي من أقلية دينية سوى إسرائيل بسبب وجودها هو أن إسرائيل اتخذت من الدين شعارها القومي والعنصري .. والقومية العربية من حيث مدلولها العربي لا تضع ديناً معيناً شرطاً مسبقاً للإيمان بالعروبة وبالقرابات الأساسية للعربي هي كما قلنا اللغة العربية ، وصنع التاريخ العربي ، والحياة على الأرض العربية ، وكذلك فإن

العربي هو من توفر له شرطان من الشروط الثلاثة التي ذكرناها .

أما تأسيس العروبة على دين معين أو دينين معينين ، فأمر مرفوض لعدة أسباب ، منها وجود أفراد يدينون بهذا الدين أو ذاك خارج الأرض العربية ... وما من مواطن واحد يستطيع أن يخدم العروبة إلا إذا ساهم في صنع التاريخ العربي وكان يتكلم العربية ولذلك فإن ادخال الدين كمنصر في القوميات فكرة ذات جذور غريبة عن الدين الصحيح بالذات . فقد كانت فكرة حيث بها الاستعمار خلال عصور الانحطاط وضعت الملكية العشائلية لأنها كانت دولة تقوم على دين معين الأمر الذي فتح قضية الأقليات أمام الدول الكبرى . وقد عبث بها المستغلون للفريق بين مواطنين يساهمون في صنع التاريخ العربي ويتكلمون العربية ويعيشون على الأرض العربية.

وحدة الأهداف

قضية الأهداف اخذت تتبرجج جدلاً كثيراً هنا وهناك من دنيا العرب إذ أن الهدف في حقيقته تكريس لحاجات الإنسان كلها ، وطائفة كلها .. وهو بعد ذلك وضوح أخيه ما يكون باليتين .

إن الإنسان العربي الذي استفاق مع بداية هذا القرن قد وجد نفسه ، أسير عبودية سياسية تمثل في الاستعمار بآثاره ، وأسير عبودية اجتماعية تمثل في الاقطاع وسيطرة رأس المال الأجنبي ، وأسير عبودية التخلّف بعد أن سبقه إلى التقدّم والتطور الإنسان الغربي بمسافات بعيدة ، وكان يضاف إلى هذه العبوديات كلها الحاج مادي وفكري منظم على تشويه الفكرة العربية والحضارة العربية ، فلا يبقى للإنسان العربي وهو واقف وسط الأمصار مقيداً بالسلاسل أي بركة أهل في نهضة عربية تعيد لنفسه الثقة بوجوده وبأتمه ويطاقتها على الإبداع والإسهام في أفناء الحضارة ، وتزج عنه شبح الخوف من الفسد ، وتدفع أكاذيب المستعمرين ومن مثلي في ركايبهم يماونهم على طعن العروبة أرضاً وامة وفكرة ، في صميمها طغيات مميتة .

ولكن الأمالة العربية التي مكنت العرب من الانتفاضة على غزو الإبادة في حطين وعين جالوت ، وبقاء اللغة العربية كالصباح الذي ينور رغم تضيؤيه من الزيت خلال أربعة قرون من الجهل العشائلي المنظم ، هذه الأمالة نفسها قد بعثت في العربي من جديد قوة متنبوية ومادية ، فأخذ ينتفض هنا وهناك من دنيا العرب ، على العبودية السياسية المنحلة في الاستعمار ، فانتصر عليها هنا وهناك من دنيا العرب ، بحيث كان الجهاد داخل الحدود التي أقامها الاستعمار يحل في طياته جهاداً شاملاً ضد كل مخلفات الاستعمار وتحقيقاً لكل الأماني

التي مات من أجلها ملايين الشهداء العرب خلال حقب تاريخ الطويلة ، وهم يحملون بولادة انسان عربي جديد صاف كالشمع ، قوى كالنجر ، كريم كماء السماء ، وبأمة عربية مبدعة قوية تهرب (بضم التاء) الإشدها ويطمئن الى حمايتها الأصدقاء وهي تنشر الحضارة ورسالتها الانسانية على أرضها وفي العالم ضمن نطاق من التعاون الذي لا يعتدى ولا يقبل العدوان .

الانسان العربي الجديد

إن قضية التطور تشعب وتنوع ، فهي على مستوى الإنسان ينبغي أن تنزع من نفسه عقدة النفس حيال أي إنسان آخر في العالم : ولا يمكن لذلك أن يتم إلا اذا تساوى وأباه ... ولا يمكن أن يتساوى وأباه إلا اذا لحق به واستعمل الوسائل التي استعملها . وهذه الخطوة مرتبطة قبل كل شيء بهذه الحضارة التي شملت كل شيء . إذ لا يمكن للانسان العربي أن يتقدم خطوة واحدة في طريق تحرره من عقدة النفس التي تلازمه إلا اذا أهيء بالعلم الإيمان المطابق والنطق في طريق العلم كمن ينطلق في طريق الإيمان ، وإلا اذا أزال من طريقه العقبات التي تحول دونها وهذا العلم البصير الذي يكشف من ألف بابه الحضارة الجارية التي تهدد طاقاتها في أربعة أطراف الممور ، وإلى جانب هذا كله ينبغي أن يقرن السعي من أجل العلم والحقا بركب الحضارة ، بالسعي من أجل اختصار المسافات وضغط الزمن .

والوجه الثاني لقضية التطور يشغل بنضال الانسان العربي بالجانب القومي إذ ينبغي أن يقرن فضاله من أجل العلم والحضارة بنضاله من أجل التحرر من عبودية الاستعمار وسيطرة الانطاع ورأس المال وطنييا كان أم اجنبيا . وتوزيع الثروات العربية توزيعا عادلا من أجل إقامة المجتمع التحرر سياسيا والمجتمع التحرر اجتماعيا ، والتحرر قوميا ، والتحرر اقتصاديا ، فالتحرر السياسي الصحيح لا بد من أن يقود الى وحدة الشعب ووحدة الأرض والتحرر الاجتماعي لا بد من أن يؤدي الى التحرر من الانطاع وسيطرة رأس المال الوطني والاجنبي .

والتحرر القومي لا بد من أن يؤدي الى تمكين الأمة العربية من لغتها وتاريخها وفكرها وعدم تأثرها بالافكار والعقائد الطارئة على وجودها القومي حرصا على تأمين السلامة التامة للأرض العربية واللغة العربية والتاريخ العربي من أجل وحدة عربية تبرز شخصية الأمة العربية وعطاء العقل العربي ومساهمة في الحضارة وبنشاء السلام ، والتحرر الاقتصادي لا بد من أن يؤدي الى خلق الاقتصاد الوطني القوي والاعتماد على الثروات العربية الدنيئة والظاهرة ، لخلق اقتصاد زراعي صناعي تجاري متطور تام ، يوازي الاقتصاد العالمي فيتحيز به ويؤثر فيه ويلبذ امكانيات الأمة العربية في نطاق مستجيب من التوزيع الصحيح لقوى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتحول دون تتركزها في أيدي قليلة محاربا

الاحتكار والسيطرة بالشاريع التي توجد المراقبة المرنة وتحول دون انتكاسات رأس المال وتجنبه مخاطر الدورات الاقتصادية ، وفق أنظمة عادلة تتفق والروح الشورية الاشتراكية التي تعطي لكل مواطن حقه من الفرص المتكافئة لبيد ذاته ويؤكد وجوده ولا سبيل الى ذلك كله إلا اذا قام في الوطن العربي جهة طليعية تتحدد أهداف الأمة العربية في الداخل والخارج ، وتنهج نهجا ثوريا في تنفيذ هذه الأهداف الكبرى .

وحدة الوسائل

إن تحقيق الأهداف الثورية للأمة العربية مرتبط ارتباطا كليا باعتماد الوسائل الثورية ، إذ لا معنى للأفكار الثورية إذا لم تكن الوسائل المؤدية إليها ثورية كذلك ، وفي التاريخ ، قديمة وحديثة ، أمثلة كثيرة على فشل كثير من الأفكار التي كانت ثورية في زمانها ، ولكنها فشلت لأنها طبقت بأساليب غير ثورية ويتصل ذلك أكثر ما يتصل ببنية الفكر الأصل ، فالفكر الثوري لا يتجزأ فكرة ووسيلة إلا اذا أردنا تبسيطه وشرحه ليكون مستسافا لأنفام الجماهير الثورية ، ولكنه في حقيقته واحسد لا يتجزأ كل لا يتفصل فيه هدف من وسيلة .

طريق العروبة طريق السلام

لقد كان العرب ، لا يزالون طلاب وحدة عربية ، ولكنهم لا يزالون بضاعة الى من يطمس في قلوبهم وفيونهم بعض الحدود السياسية التي أقامها الأجنبي على أرضهم لينتقي الشرق بالغرب والشمال بالجنوب ، وتقوم الدولة بكيانها القومي فيرفع لواء العروبة على أساس من وحدة الأرض ووحدة الشعب ، ويرسخ انتصار الانسان المنسرى على التخلف وعقد النفس بمساهمة في تحقيق أهداف أمته ومساهمة في الحياة الانسانية والحضارة البشرية بعقل متوهج وقلب حار ، وتتوطد انتصارات الأمة العربية على التجزؤة والكليات ، وعلى التخلف الاقتصادي بتوطيد النظام الاشتراكي العربي بشكل ثوري يمس الجذور العميقة ويغير الحياة الرقبة تغيرا جذريا ميقما ، لتخطف الأمة العربية - بوحي من أصالة لغتها وتاريخها أول سطر في صفحة الفكر العربي أو اليسار وتقوم الشخصية العربية بطابعها المتميز بعد أن تولد كيانا واحدا كان مبعثرا في كيانات وأمة واحدة كانت موزعة في شعوب ، ويوجد المجتمع العربي سبيلا الى التفاعل والتكامل بوحي من الظروف الجديدة لينتفع على العالم مجتمعا وضحت معالمه ووجد طريقته نحو الأهداف الكبرى للأمة العربية على المدى الطويل ، حيث الاشتراكية بدلا من الظلم الاجتماعي ، وحيث فجر الوحدة بدلا من التجزؤة ضمن نظام يتخذ من مبدأ التنظيم الثوري الواحد منتظما لترسيخ أهداف القومية العربية في عالم تسوده العنصرية وتخفق فوقه رايات السعادة والرفاهية والمجد . على يدون

قضية فلسطين

على أقدام الغربيين

فتح العشري

● ايثيل مائين الكاتبة الانجليزية تنبأ
لعرب فلسطين بالسودة الى وطنهم
السليب !

● الفريد ليلينتال الكاتب اليهودي الامريكى
يستنكر العدوان الاسرائيلى ومناصرة
امريكا له !

● آلان تيلود المؤرخ الامريكى يدين اليهود
لجريمتهم البشعة في فلسطين !

● ابنة موسى دايان تكشف عن عدم رغبة
اليهود في الإقامة داخل اسرائيل !

● ابا اييسان وزير خارجية اسرائيل كان
ذات يوم يؤيد القومية العربية !

— لماذا لا تكتبين قصتنا نحن ، قصة الخروج الآخر .. خروجنا نحن ؟!

كما ذكرت المؤلفة كلمة شهيرة ليشوع يقول فيها لليهود : « وأعطيتكم أرضاً لم تتبعوها عليها ومدناً لم تبنيوها وتسكنون بها ومن كروم وزيتون لم تفرسوها تأكلون . »

ولا تعنينا الآن الرواية على قيمتها والتي نوصي بقراءتها ، ولكن الذي يهمنا حقاً هو تلك المقدمة التاريخية الرائعة التي قدمت بها المؤلفة روايتها التي لا تقل عن مقدمتها روعة .

تقول ايثيل مانين : « ثمة بلد يسمى فلسطين كان قائماً حتى ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٤٧ ، وهو بلد عربي تزيد نسبة العرب فيه على ٩٠٪ حتى وعد بلفور ١٩١٧ الذي أكدت فيه الحكومة البريطانية تمهدها بقيام وطن قومي لليهود في فلسطين . فالعرب مسلمين ومسيحيين كانوا ٦٧ ألفاً بينما اليهود كانوا ٥٠ ألفاً فقط . »

وتستكمل الكاتبة الانجليزية غير المنحازة عرضها لتطور الزحف الصهيوني غير المشروع ، كاشفة عن مطالبة السير « هيربرت صمويل » اليهودي الصهيوني بهجرة ثلاثة أو أربعة مليون يهودي الى أرض فلسطين .. وكاشفة أيضاً عن تأييد الزعيم الصهيوني وايزمان للدعوى التي دعت في سنة ١٩٢٠ الى الانتداب البريطاني على فلسطين وانشاء مكتب للجوازات في بزلين لتزويد هجرة اليهود الى فلسطين .. وقد ظن العرب أنهم بالوقوف الى جانب الحلفاء يسعون من أجل الحصول على استقلالهم ولكنهم في الحقيقة خدعوا خدعة كبرى .. خدعوا لأن عدد اليهود ارتفع من ٥٠ ألف الى ٦٠٠ ألف .. وخدعوا لأن قرى عربية دمرت عن آخرها وأنشئت بدلاً منها مستعمرات يهودية .

ثم قامت الحرب العالمية الثانية نذير شؤم على الآمال العربية .. وظهر واضحاً أن الغرض لم يكن انشاء وطن قومي يؤوي اليهود من الاضطهاد في مختلف البلاد ، وإنما هو اقامة دولة يهودية كاملة الدعائم مستكملة الأركان .

وهكذا اتخذ اليهود من الاضطهاد النازي سنداً قوياً لاستدراك عطف ضعاف القلوب وضعاف العقول .

نستعرض على هذه الصفحات آراء طائفة من كتاب الغرب الذين يدينون الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين كما يدينون أوطانهم أو بالأحرى يدينون حكومات أوطانهم المستعمرة لأن الشعوب لا تدان ! .

الطريق الى بئر سبع

الكتاب الأول الذي يطالعنا هو رواية « الطريق الى بئر سبع » للكاتبة ايثيل مانين .. وايثيل مانين روائية معاصرة من أصل إيرلندي ولدت في لندن عام ١٩٠٠ ، وترجمت رواياتها الى الفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والإيطالية . أما هذه الرواية « الطريق الى بئر سبع » فلم تترجم الى أية لغة غير اللغة العربية .. (مطبوعات كتابي ترجمة الدكتور نظمي لوقا) .

والرواية تصور بصدق خالص وموضوعية كاملة مأساة العدوان الصهيوني على أرض فلسطين سنة ١٩٤٨ .. تلك السنة المشؤمة الفادئة .

وقد أهدت المؤلفة الانجليزية روايتها الى : اللاجئين الفلسطينيين ومن أجلهم . أولئك الذين قالوا لي في الاقطار العربية التي استضافتهم :

العودة » .. وكان المؤلف تشاركنا هذه الأيام
الروائع التي تشهده طريق العودة رغم كل
تأمر ورغم كل عدوان .

الوجه الآخر من العملة

والكتاب الثانی لکاتب یهودی امریکى هو
الفريد ليلينثال واسم الكتاب « الوجه الآخر من
العملة » الذى يكون مع كتابى « كم تتساوى
اسرائيل ؟ » و « هكذا يضع الشرق الأوسط »
ثلاثية « الأرض المقدسة » .

يسير تفكير ليلينثال في اتجاهين اولهما يعبر
عن الجانب الأمريكى في شخصيته والذي ينظر
من خلاله الى واقع السياسة الأمريكية كما
يتفعل في النفوذ الصهيونى فيروطها في الانحياز
لأسرائيل ضد العرب ، ويجعلها تضع اسرائيل
في مقدمة أعمالها الدفاعية والعدوانية
معا . ويستنكر ليلينثال هذه السياسة المخازنة
لما يراه من تأثير سوء على أمريكا ومصالحها
في الشرق الأوسط .

وثانى الاتجاهين يعبر عن الجانب اليهودى
في تفكيره ، ولكنه اليهودى المعتدل الذى بدافع
عن المصالح اليهودية بالوسائل المعقولة فىرى
أن النشاط الصهيونى المحموم وقيام اسرائيل على
أساس عنصري ومطالبتها بولاء جميع اليهود في
العالم ، كل هذا وكثير غيره كان من شأنه
الاضرار بالوجود اليهودى في كثير من بلدان
العالم والاضرار كذلك باليهودية نفسها من حيث
هى دين .

ويضم كتاب « اسرائيل .. الوجه الآخر من
العملة » ١٤ فصلا يندوها المؤلف بقوله انه لم
يكن يكتب في هذا الموضوع الحساس وفي ذهنه
العاصفة التى ستهب في وجهه والحملة التى
سيشنها عليه يهود العالم وسهائنته . لأنه
لو فكر في هذا لما كتب موضوعه أصلاً أو لما كتبه
على الأقل بهذا الوضوح وتلك الصراحة . فهو
يرى أن المشكلات التى يناقشها ستزداد عواقبها
الوخيمة على كل من اليهود انفسهم والولايات
المتحدة اذا ما تجاهلها ، وستقل اذا ما كشف
عنها وحاول أن يقدم العلاج .. وهو كيهودى
محب لدينسه وأمريكى محب لوطنه ، يضحى
بالعاصفة الجماعية المحمومة في سبيل الصالح
الكلى العام وفي سبيل اقناع اكبر قدر ممكن من
الأفراد كل على حدة .

وتقرر الكاتبة أن ترومان هو الذى عجل في
سنة ١٩٤٦ بدخول ١٠٠ ألف يهودى الى
فلسطين وهو الذى فتح ابواب الأرض السليبة
لكل يهودى مهاجر ومغامر ..

وأخيراً « أحييت أوراق فلسطين » الى الأمم
المتحدة التى أوصت بتقسيم جسد هذا البلد
المفتري عليه . بل إن ترومان نفسه تحدث عن
الضغط الصهيونى الذى لم يواجه البيت الأبيض
مثله من قبل ، وكذلك تحدث روبرت نوفايت
وزير الخارجية عن نفس هذا الضغط .

وفي ٢٩ نوفمبر لسنة ٤٧ قررت الجمعية
العمومية لمنظمة الأمم المتحدة تقسيم فلسطين
بأغلبية ٣٣ صوتاً ضد ١٣ وامتناع ١٠ عن
التصويت .

أما قرار التقسيم فقد قضى بمنح ٦٠٪ من
فلسطين - مع اختيار أخصب المناطق - لليهود
الذين أصبحوا يمثلون ثلثى السكان .. ولم يتبق
غير مليون فلسطينى طردوا وشرذوا وكوموا في
الضفة الغربية من الأردن التى ضمت بعد حرب
٤٨ الى الضفة الشرقية فقامت دولة الأردن .
وأصبحت غزة ، وهى أرض فلسطينية حرة ،
خيمة كبيرة للاجئين . وفي عام ١٩٦٢ أصدر
الرئيس جمال عبد الناصر دستوراً خاصاً للمنطقة
يكفل لها حق الوجود وشرف الحياة .

فر العرب اذن من الارهاب الاسرائيلى ولم
يبعوا أرضهم كما يقال .. ومذبحة «دير ياسين»
في أبريل ٤٨ خير شاهد على هذا .. ولم يحدث
أن تلقى أى طريد عربى تعويضاً عن بيته
السليب .

وفي كل عام تؤكد الأمم المتحدة حقوق عرب
فلسطين ولكن ما من أحد يسمع وما من أحد
يستجيب .. وفي كل عام يعتدى اليهود على
خطوط الهدنة فتندهم هيئة الهدنة الدولية ،
ولكن ما من أحد يسمع وما من أحد يستجيب .

وكم من بلاد قسمت وظل سكانها كما هم ،
وكم من بلاد سلبت وظلت أسماؤها كما هى ..
أما فلسطين فقد قسمت بل انتزعت ولم يعد لها
سكانها الأصليون بل لم يبق لها اسمها الأصلى ..
شيء واحد هو الذى بقى : التشتت الفلسطينى
ومأساة اللاجئين .

وهكذا تنهى إيشيل ماتين مقدمتها الموضوعية
لزوايتها الإنسانية التى أصدرت بعدها رواية
أخرى عن عرب فلسطين اسمها « طريق

اليهود الى فلسطين ، ونتج عن ذلك أن تم الاتفاق بين السلطات النازية والوكالة اليهودية لفلسطين على مساعدة الصهيونيين في مشروعات الهجرة الى الأراضي المقدسة ، بل لقد ساعد الجستابو وفرق القمصان السود في عمليات التهجير لأن ذلك في رأيهم كان وسيلة أخرى لتخليص أوروبا من « اليهود المكروهين » .

ويستطرد الكاتب اليهودي الأمريكي غير المنحاز قائلا : « ان هتلر هو السبب الذي أدى الى انتصار الصهيونية وقيام دولة اسرائيل ، فولا جرائمهم معهم لما استطاعوا بعد أن جندوا عسكرا كبيرا منهم أن ينجحوا في تحقيق هدفهم » .

ويعلم المؤلف صراحة أن الأمريكيين من اليهود الذين خضعوا منذ نشأتهم للدعاية الصهيونية أصبحوا اليوم وبارادة كاملة يخونون الوطن الذي نشأوا فيه .. أصبحوا يخونون أمريكا نفسها !

وهكذا تضعيف أسطورة « الولاء المزدوج » التي نادى بها بن جوريون ، ولاء اليهود للدولة التي يعيشون فيها وولاؤهم في الوقت نفسه لدولتهم الأم إسرائيل ..

تضعيف هذه الأسطورة لأن الاضرار بالدولة الوطن في سبيل إسرائيل لا بعد ولاء مزدوجا ولا غير مزدوج لأنه بالضرورة خيانة لاحدى البولتين .. بل ان بن جوريون يقولها صراحة .. يقول ان الدبلوماسيين الاسرائيليين المبعوثين في أمريكا والدول الأخرى لممارسة مهامهم الدبلوماسية انما يقومون في الوقت نفسه بدور الجاسوسية لحساب إسرائيل . لذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يكشف أحد الدانمركيين من اليهود وهو أوتو ليفيسون رئيس الطائفة اليهودية في كوبنهاجن ، أن يكشف خرافة الولاء المزدوج فبيد على بن جوريون قائلا : « اننا معشر الدانمركيين من اليهود لا نريد مكانا أسعد من هذا المكان الذي نعيش فيه .. اننا لا نعانى من مركبات النقص وانما نشعر اننا جزء لا يتجزأ من الشعب الدانمركي .. اننا دانمركيون أولا ثم يهود بعد ذلك ولم يورطنا هذا في أى منازعات على الاطلاق . »

ثم يؤكد مؤلف « إسرائيل .. الوجه الآخر من العملة » أن سيطرة الصهيونية على الراى العام الأمريكي والبريطاني هي السبب القوي في نجاح مخططاتها ، وهو يلقى اللوم على العرب الذين لا يبذلون جهدا كبيرا لانارة الراى العام الذى لو علم الحقيقة لما سار في ركب الدعاية والخداع .

يقول ليلينثال : « ان الكارثة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية هي أن كثيرين ممن تراودهم الشكوك الخطيرة في السياسة التي يتبعها الاسرائيليون ويتبعها الأمريكيون بشكل واضح ، يخافون خوفا عميقا من إعلان هذه الشكوك .. ولا يمكن بأى حال من الأحوال عرض السجل الحافل بالوان الضفط والقمع والإرهاب التي يتعرض لها الأمريكيون الخائفون ، ذلك لأن ضحايا الاستسلام للضفط الإرهابى اليهودى يخشون عادة ويخجلون من فضح ما يتعرضون له . »

كل هذا غير واضح في ذهن اليهودى العادى لأن اسرائيل لا تزال تمثل في نظره ، وكما خدموه ، الملاذ العاطفى الذى تهفو اليه نفسه ان لم يكن جسده أيضا .

وتحت عنوان « داخل الصهيونية » يكشف المؤلف عن نشاط المنظمات الصهيونية وتحالفها مع ألمانيا النازية ، وميل وايمان بن جوريون وموسى شاريت الى ذلك التحالف الذى كان يعد خطوة أساسية نحو إنشاء دولة سياسية وليس نحو انقاذ روح الانسان اليهودى ..

حتى يخيل لنا أن الشيء الوحيد المغفور لهتلر من بين كل جرائمه هو هذه الجريمة التى اراد أن يخلص بها ألمانيا من خطر اليهود وخطورتهم .. ولكن الصهيونية استطاعت بعد ذلك أن تثبت الشعور بالذنب في ضمائر الألمان فاجبرتهم على تعويض إسرائيل بالمال والسلاح تكفيرا عن (الجريمة) التى ارتكبتها هتلر .. والحقيقة أن الرجل على الرغم من كل جنونه كان يحمى الألمان من غدر اليهود .. بل ان اليهود هم الذين أصابوه بالجنون وحولوه الى سفاح ودفعوه الى إشعال نار الحرب العالمية الثانية كما يحاولون اليوم أن يدفعوا چوسون الى إشعال نار الحرب العالمية الثالثة .

وقول للألمان اليوم هل التكفير عن الذنب ، ان صح انهم قد أذنبا ، معناه تسليح إسرائيل بما تقتل به العرب ؟ هل التكفير عن الذنب معناه مساعدة من وقع عليهم الذنب لابقاع الضرر بغيرهم وتحمل آثام ذنب جديد ؟ هل التكفير عن الذنب أصبح هو ارتكاب الذنب ؟!

ولنعد الى ليلينثال لنسمعه يقول : « في الشهور الأولى من حكم هتلر كان الصهيونيون هم وحدهم اليهود الذين يتصلون بالسلطات الألمانية ، وكانوا يستغلون مراكزهم لطمع القوى المعادية للصهيونية ، وكان أمل الصهيونية المتمركزة في ألمانيا أن يؤدى اختلافهم مع النازى الى هجرة

المدخل الى اسرائيل

من خبرات ولما تتضمنه من معنى ديني من شأنه جذب يهود العالم ولقربها من قناة السويس حلم الصهيونية بعهد المثال .. وهكذا قبلوا أيام الانتداب البريطاني أن يقيموا في صحراء سيناء على الرغم من جفافها انتظارا للانقضاء على فلسطين وتكوين دولتهم فيها تمهيدا للزحف الطائش على سائر المنطقة العربية .

وفي ختام الكتاب الذي يعد « وثيقة تاريخية خطيرة ضد الحركة الصهيونية وضد اسرائيل وضد الدول التي ساعدت على قيامها » . يقول آلان تيلور : « عندما فرض الصهاينة دولتهم في أرض شعب آخر دون أدنى موافقة منه ، عرضوا انفسهم بذلك العدوان لعداوة هذا الشعب ومعارضته الشديدة . ان هذه العداوة سوف تجعل دوام وجود اسرائيل في الشرق الأوسط أمرا مستحيلا . »

نعم ان وجود اسرائيل في فلسطين لن يدوم ، ولسوف تعود فلسطين الى ابنائها . ولسوف يعود الأبناء العرب الى أمهم فلسطين .. ان لم يكن اليوم ففي الغد القريب والقريب جداً .

طوبى للخائفين

ونترك الصيحات المنصفة التي تجيء من دول الغرب بل من الدول التي ساعدت اسرائيل في عدوانها القاسم الأخير وهي أمريكا وبريطانيا ، نتركها الى حين لنسمع الصيحات المنصورة الخائفة التي لا تزال تشعر بالآثم والذنب ومن ثم بالخوف والقتعيرية والتي تنطلق من داخل اسرائيل .. من هذه الصيحات صيحة الادبية الشابة **يائيل دايان** في روايتها قبل الأخيرة «**طوبى للخائفين**» .

ويائيل دايان هي ابنة موشى دايان وزير الدفاع الاسرائيلي الذي عين في الأيام الأخيرة في هذا المنصب لما عرف منه من ميول مجنونة للحرب .. ولكن يبدو أن ابنته على التقيض منه تماما ، فقد كتبت هذه الرواية « طوبى للخائفين » وهي في العشرين من عمرها محاولة بذلك أن تحذو حذو الكاتبة الفرنسية الشهيرة فرانسواز ساجان .

بعد الكاتبة الانجليزية ايثيل ماثين والمؤلف اليهودي الأمريكي ألفريد ليلينثال يجيء هذا الكتاب آلان تيلور صاحب كتاب « **مدخل الى اسرائيل** » .

وآلان تيلور مؤرخ أمريكي معروف بدراساته غير المنحازة للاستعمار الاسرائيلي في فلسطين وهو في كتابه هذا الصغير والخطير معا يستعرض في ايجاز الحركة الصهيونية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى قيام اسرائيل في عام ١٩٤٨ .

ويؤكد المؤلف الأمريكي أن الاستعمار الاسرائيلي ما هو الا حركة عدوانية لا تحيد عن هذا الخط وله سياسة تتمثل في حشد اليهود داخل اسرائيل وتوسيع حدود هذه الرقعة من الأرض بحيث تشمل النيل والفرات وما بينهما .. ثم يبين المؤلف الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به الولايات المتحدة لمساندة اسرائيل وجعلها رأس حربة تسيطر بها على الشرق الأوسط وفي طليعته الجمهورية العربية المتحدة .

ويبين المؤلف أن **الحركة الصهيونية حركة سياسية وليست حركة دينية كما يعتقد الكثيرون** .. والدليل القاطع على ذلك هو تأكيد زعماء اسرائيل انفسهم لهذا المعنى .. وما قالوا بفكرة الدين الا لكي يرسوا صورة رومانتيكية لفكرة « العودة » يجذبون بها اليهود من اطراف العالم .

وبعد ان تحدث آلان تيلور طويلا عن الصهيونية السياسية التي لا تستهدف سوى اقامة الدولة اليهودية ، يتحدث طويلا ايضا عن الصهيونية الثقافية التي تهتم ببيع اللغة العبرية والتراث اليهودي .. غير أنه يستعد هذه الصهيونية الثقافية كحركة لها أثر كبير في التخطيط السياسي الذي مهدت له الدبلوماسية الصهيونية الطريق واسعا وطويلا منذ الحكام الأتراك والقيصرية والألمان الى الساسة الانجليز ثم البيت الأبيض في الولايات المتحدة .

سعى اليهود في البداية الى إنشاء دولتهم في الأرجنتين ولكنهم عادوا فعمدوا عن هذه الفكرة .. ثم سعوا لانشائها في أوغندا ولكنهم استبعدوا هذه الفكرة أيضا لعدم تحمسهم للمكان .. وأخيرا لم يجدوا غير فلسطين لما فيها

والرواية بمثابة صسورة بانورامية مكبرة للمجتمع الاسرائيلي والمناسخ النفسي الرهيب الذي يعيش فيه هذا المجتمع السارق المتخفي في الظلام .

تبدأ الرواية في احدى القرى الاسرائيلية بالقرب من سوريا قبل قيام دولة اسرائيل في شكلها الراهن ، ذلك لأن فلسطين كانت لا تزال قائمة ..

ويطل الرواية هو الطفل « نيمرود » الذي جاء مع ابويه الروسين الى قرية « بيت عون » الفلسطينية . الام شديدة الطيبة بالغة التدنن اما الاب فلا هو طيب ولا هو ممن يقدسون الدين ، فهو يريد ان ينزع الرحمة والامان من قلب الطفل حتى ينشأ قويا لا يخاف مقاتلا ولا يخشى الموت .. ومع ذلك فالطفل نيمرود يترك غيره من الأطفال الذين يلعبون لعبة « من هو القوى ؟ » معرضا عن مثله الأعلى وهو « جيدون » أو الرجل الصخرة كما تسميه القرية الى « لاميش » الاسكافي العجوز الذي يؤمن بالله ويصحب الطفل معه الى الكنيسة .. ويثور الاب وينهر الطفل ويمتعه من مخالطة لاميش هذا ، لانه في نظر الاب نموذج لليهودي الضيف الخائن الذي يعبد الرب القديم دون ان يشعر بما طرا على ربه من تغير . ولذلك فهو يضع حفنة من تراب الأرض الجديدة في يدي ابنه صارخا في وجهه : « هذا هو ربك الوحيد » .

وتحتفل الأسرة بعيد ميلاد نيمرود فبهذه الاب خنجرا لامعا حادا بينما يتسلل لاميش ليترك له تحت الوسادة اربيا من الجلد .. وهنا يتصدى له الاب . فيدخل الاثنان في هذا الحوار : اني اريد ان يكون نيمرود شجاعا لا يخاف . ويرد الاسكافي العجوز : الشجاعة صفة حميدة اما عدم الخوف فهو صفة بشعة دميمة . انك تريد ان تقتل فيه كل خوف ولكن يبقى له خوف رهيب .. خوفه من ان يخاف . ويرد الاب : وما العيب في الا يخاف ؟ . فيجيب العجوز : من لا يخاف لا يستطيع ان يحب ! .

ويكبر الطفل فتكون الحرب العالمية قد انتهت وتكون دولة اسرائيل قد أعلنت ويكون لاميش قد مات .. اما جيدون الصخرة فقد أصبح واحدا من ضحايا الحرب بترت ذراعه وقطعت احدى ساقيه .. وذات يوم يزور نيمرود « الصخرة » في بيته فيجده مهزوما مكسورا ينهسه عن آرائه العدوانية القديمة وينصحه بالعودة الى تعاليم لاميش .. ولكن الألوان قد فات

فنيمرود قد شب على الأفكار السائدة بين أبناء القرية : العنف والاحاد وعدم الخوف .. ويصل فوج جديد من المهاجرين اليهود .. يلتقي فوج قادم من بودابست بالمجر .. ويلتقي نيمرود الشاب القوى الذي لا يخاف بإبلى الفتاة الرقيقة الحالمة التي تصدمها الحياة الجسدية التي تحياها القرية غير عابئة بالمعانى والمشاعر والأحاسيس .. ومع ذلك يولد الحب بين الطبيعتين المختلفتين وينمو على الرغم من ذلك الى أن يعرف طريقه الى الزواج .

وتختفي صورة نيمرود قليلا تاركة أرض الرواية لصور أخرى كثيرة تصور جوانب التمزق الحضاري داخل المجتمع الاسرائيلي .. تصور **التناقض المائل في احتقار اليهود الأوربيين لليهود الشرقيين .. وتصور التناقض الصارخ بين أهل المدن وأهل القرى وصعوبة التعامل بين الفريقين .. وتصور استحالة ارتباط اليهود بالأرض وتحويله الى مزارع فلاح بعد أن كان تاجرا سمسارا** يفيد من المجتمع الذي يعيش فيه ..

وبعد أن تصور الكاتبة كل هذه المتناقضات التي يطفح بها المجتمع الاسرائيلي تعود الى صورة نيمرود من جديد ، تعود اليه لتصوره فتى شجاعا لا يخاف ، يحاول ان يتسلق « جبل الثلج » القائم عند حدود سوريا ولبنان . وهي رحلة رمزية تكشف عن رغبة اليهود في التسلل والتوسع واختراق الاطار الملق الذي يعيشون في داخله وهو اسرائيل .

غير ان عودة نيمرود من « جبل الثلج » تسجل هبوطا اضطراريا في خطه الصاعد وكذلك في نجمة اسرائيل الهاوية الى الحضيض .. فقد ماتت الشجاعة في قلبه بموت الرجل الصخرة « جيدون » الذي مات منتحرا بعد ان يس من نفسه ومن الحياة ، كما نبت الخوف في قلبه عندما رأى ابنه مشرفا على الفرق في نهر الأردن وهو يلعب مع اترابه لعبة « من هو القوى ؟ » .. وفي نهاية الرواية يبكي نيمرود الصخرة الجسد الذي يتحطم كما يتحطم من قبل مثله الأعلى جيدون الصخرة القادم .

وهنا يظهر والد نيمرود ليقول لابنه الصخرة التي فتنتها موجات الحياة والقت بها على شاطئه اليأس :

« ابك يا بني .. بلا خجل ! حدث ابنك بحكايات لاميش القديمة وحاول ان تصلي ! » .

وقد قدم الأستاذ أحمد بهاء الدين في كتابه **« الهام (اسرائيليات) »** مرصا وافيا لهذه الرواية ،

ولكن الذى نستخلصه من الرواية هو أن المؤلفة أرادت أن تكشف القناع عن حقيقة الوجود الاسرائيلى مبينة أنه لم يقم على فكرة الدين لأن اليهود أنفسهم يهربون من دينهم ، ولكنه قام نتيجة لاحتقار المجتمع الأوربى لليهود واضطهادهم لهم ، وما تكوينهم دولة خاصة بهم الا أثرا من المجتمع الأوربى نفسه ومحاولة لرد الاعتبار .. كما تنفى المؤلفة فكرة اقامة « جنس ممتاز عن سائر البشر » وترى أنها دعوة عنصرية فاشلة لا تسعى الا الى تشويه الانسان ولا تعدو أن تكون فكرة نازية جديدة .. ذلك أن فكرة القوة والتوسع والعنوان هي الفكرة التي تتسلط على اليهود في بناء مجتمعهم القائم على السلب والعنوان .. وما رواية المؤلفة في النهاية الا كلمة الجيل اليهودى الجديد الذى يعيش داخل اسرائيل ويعانى المتناقضات الماثلة في مجتمعه غير المستقر والمصاب بالهوس والجنون .. انه جيل حائر « يكاد يرى أن انشاء دولة اسرائيل بالنسبة له لم يكن حلا للمشكلة ولكنه كان بداية مشكلة هائلة .. مشكلة تتلخص في عبارة : الى أين ؟ »

الى الجحيم بلا شك .. الى الفناء بلا أدنى جدال ..

موجة القومية

ونترك ابنة المحارب المحترف والمقاتل المرتزق موسى دايان للتعليق السياسى الذى لا يقل عنه احترافا والدبلوماسى المرتزق هو الآخر ابا ايبان صاحب كتاب «موجة القومية» . **وإبا ايبان هذا هو وزير خارجية اسرائيل كما نعرف جميعا وهو يهودى فلسطينى الأصل يجيد اللغة العربية حتى لقد قام بترجمة رواية توفيق الحكيم الشهيرة « يوميات نائب في الأرياف » .**

وكتابه «موجة القومية» كتاب خبيث ، ولكن يملئ الرغم مما فيه من خبيث نستطيع أن نقف عند الفقرات التى تهمنى نحن تاركين الفقرات التى تهمة هو .. أما الفقرات التى تهمنى فى تلك التى يعترف فيها بفكرة القومية العربية وأماكن قيام هذه الفكرة وتحقيقها على أرض العرب .. فهو يقول : « أن مركز الحركات القومية قد انتقل من أوروبا الى آسيا وأفريقيا .. وأكثر هذه الحركات سيطوعا هي تحرر الأمة

العربية .. فلم يحدث في تاريخ العرب أن كانت لديهم الفرص في ظل أكثر من ١٠ دول عربية مستقلة عُد سكانها أكثر من ٨٠ مليونا ومساحتها أربعة ملايين ميل مربع تضم ثروات طبيعية هائلة وتضم مراكز الحضارة العربية التى وصل فيها العقل العربى الى أقصى درجات الاشعاع مثل القاهرة ودمشق وبغداد .. ولم يحدث في تاريخ العرب أن كانت لديهم الفرص الهائلة سياسيا واقتصاديا كالتى تتوافر أمامهم الآن .. فرص ضخمة تزيدها ذكريات المجس

دراء .. » ولكنه يعود فيرجع صعوبة قيام الوحدة العربية لأسباب أهمها توتر العلاقات بين العرب أنفسهم ، وتوتر علاقاتهم بالغرب وتوتر علاقاتهم باسرائيل ..

قال إبا ايبان هذا كله منذ وقت بعيد ولكنه لم يضع في اعتباره هذه الأيام الجيدة التى تعيشها الأمة العربية وقد توحد العرب شعوبا وحكومات

من شأنها القضاء على الجنس العربي في إسرائيل ، وان اللاجئين الذين يعيشون في خارج إسرائيل لهم بالنسبة لآخوانهم القيمين في إسرائيل كمن يعيش في جنة النعيم . »
وقد أخفى الكاهن اسمه خشية انتقام يهود أمريكا ! .

وكتب الحرر السياسي لجريدة « كول هاحام » الصهيونية يقول : « ان ما تلحقه سلطات تل أبيب بالأقلية العربية المقيمة في إسرائيل من تعذيب تهدف من ورائه الى اجلاء هذه الأقلية عن وطنها أو جعل المناطق الخاصة بهم بمثابة منفى للعرب يلاقون فيه صنوف العذاب ، وكأنهم حفنة من المساجين . »

وكتب أخرى كثيرة

وهناك كتب أخرى كثيرة لا يتسع المجال هنا للتحدث عنها أو حتى لعرضها ولكنها بصفة عامة تؤيد القضية الفلسطينية وتدافع عن الحق العربي في فلسطين في الوقت الذي تدبر فيه اليهود الصهيونيون وتكشف عن مؤامرة الغزو ومؤامرات التوسع التي يضعون في اعتبارهم انها الخطوة التالية للجريمة الأولى . .

من بين هذه الكتب كتب تعرضت لحرب السويس كاشفة عن فشل العدوان الثلاثي وخيبة الأمل التي حلت بإسرائيل الى جانب الخسائر المادية التي لحقت بطرفي العدوان . . وكم من كتب ستعرض لحرب سيناء الأخيرة كاشفة عن العدوان الثلاثي الجديد !

الكتاب الأول للكاتب الفرنسي هنري آزو ويسمى « فخ السويس » .

والكتاب الثاني للكاتب الأمريكي هيرمان فينر ويسمى « دالاس والسويس » .

والكتاب الثالث للكاتب اليهودي ميشيل بن زوهار ويسمى « السويس .. سرى جدا » .

والكتاب الرابع للمؤلفين الأمريكيين اليهوديين جون دافيد كيشي ويسمى « الطرق السرية »

ولهما كتاب آخر اسمه « أقدار متصادمة » . بين عرب فلسطين ويهود إسرائيل .

أما عن عرب فلسطين فنذكر كتاب المؤرخ البريطاني ارنولد توينبي « فلسطين .. جريمة ودفاع » . .

وأما عن يهود إسرائيل فنشير الى كتاب المؤلفة الأمريكية الين بتي « ازيلوا .. إسرائيل » . .

أجل .. سوف نزيل إسرائيل !

فتحي العشري

للسببين اللذين ذكرهما وهما توتر علاقة العرب بالقرب وتوتر علاقتهم بإسرائيل . بل ان هذا التوتر الذي يتحدث عنه إبا إيبان قد تصاعد الآن حتى أصبح حربا ضارية يخوضها العرب جميعا ضد أمريكا وتابعتها بريطانيا وأداتهما إسرائيل . . إسرائيل التي يرأس هو نفسه وزارة خارجيتها ويسمى لدى أسباده من ساسة الفلم ليدافعوا عنها ، ذلك الدفاع العدواني الفادر ، ولكن هذا الاسم المؤقت (إسرائيل) ستمحوه وحدة العرب ان أجلا أو عاجلا وقد أصبحت اليوم وحدة حية حقيقية بعد أن كانت بالأمس حلما صعب التحقيق في رأس إبا إيبان .

وحشية اليهود في إسرائيل

وليس ادل على وحشية اليهود في إسرائيل نفسها ولا مشروعية الوجود الإسرائيلي بل الضمير الإسرائيلي نفسه من هذه الفظائع التي يرتكبوها الإسرائيليون في معاملتهم للعرب الفلسطينيين الذين يقيمون في داخل إسرائيل . . فهذا الكتاب « وحشية اليهود في إسرائيل » الذي ألفه ليف من الكتاب اليهود والأجانب في إسرائيل وفي خارجها يندد بوحشية السلطات الإسرائيلية في معاملتها للعرب الذين يعيشون في فلسطين المحتلة ، اما لأغراض حزبية أو لانفاضة ضمير هؤلاء الكتاب .

كتب الصحفي اليهودي الأمريكي هال لهرمان يقول : « في إسرائيل لا يسمح للعرب ان يهتموا برعاية مزارعهم وأراضيهم فهم يقيمون في أماكنهم تحت ضغط الارهاب ولا يسمح لهم بالتنقل أو السفر بل هم يدفعون فوق ذلك ضرائب عن اراض وعقارات لا يستفيدون منها شيئا ، وهم يعيشون في بطالة مخيفة . . وقد كانت لهذه الأقلية وزارة الفيت منذ وقت طويل . »

وكتب الكاتب اليهودي ميري يقول : « على بعد دقائق من انوار تل أبيب يفاجأ المرء بأكداس من الخراب تكون حى المنشية العربي في يافا . . ان المسافة لا تتجاوز مسيرة ثلاث دقائق ولكنها تنقل المرء من عالم الى عالم آخر مختلف عنه كل الاختلاف ، فهذا العالم الذي يسكنه الفلسطينيون من العرب عامر بالقدارة والبؤس ، يعيش فيه ٧٥ ألف عربي ضربت حولهم الأسلاك الشائكة وأقيمت الحراسة المسلحة وحظر عليهم مفادرتها . . مفادرة هذه الأسلاك . »

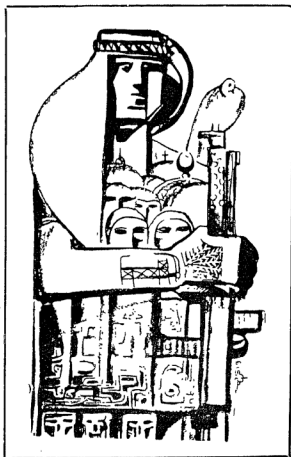
وكتب الكاهن الكاثوليكي الموفد الى إسرائيل من قبل الكردينال الكاثوليكي الأمريكي لتفقد حالة العرب يقول :

« ان اليهود يعاملون الأقلية العربية معاملة

حول أدب المقاومة في فلسطين

عبد المنعم صبحي

كان القهر ، دائما ، يقابله أدب يدعو لانتهاء هذا القهر . وقد لعبت القصيدة دورا كبيرا في هذا المجال ، وخاصة في المراحل الأولى للتاريخ . ربما لأن القصيدة أسهل حفظا وتداولاً . ولأنها تعبر تعبيرا غنائيا حماسيا . والنظرة الأولى تجعلنا نجد أمثلة عديدة ، عن شعراء لا قوا الاضطهاد ، نتيجة قصائد كتبوها في مهاجمة الطفيلان . وأثناء الاحتلال النازي لفرنسا ، لعبت القصيدة دورا خطيرا في تعبئة الشعور ضد الاحتلال . ويحدثنا مؤرخو هذه المرحلة وأدباؤها ، خاصة : كلود روا ، وسارتر ، وروجيه فايان ... كيف كانت تطبع قصائد أراجون وإيلوار ، وغيرهما من شعراء المقاومة على مطابع سرية ، وتوزع عن طريق أجهزة المقاومة ...

فيه ارهاصات الثورة المقبلة . ويكشف لنا الناقد السوفيتي يرميلوق عما في أعمال تشيكوف ، خاصة ، مسرحية ، « بستان الكرز » من الاحساس بأن شيئا ما يتغير .

ولكن هناك أدبا يواجه ، تماما ، القهر . وبسهولة نجد هذا اللون في أشعار **الشاعر التركي : ناظم حكمت ... والشاعر الشيلالي : بابلونيرودا** . وإذا كانت كلمات ناظم حكمت ، ذات أثر في الخارج أكثر منها في تركيا ... فان كلمات نيرودا كان لها أثرها على شيلي نفسها . وتحت الشمس الحارقة ، وتحت الأمطار ... كان عشرات الآلاف من العمال ، يقفون ، ليستمعوا الى أشعاره الثائرة ...

والعرب على طول تاريخهم ، عرفوا أدب المقاومة . وفي الأوقات التي كان يشتد فيها القهر ، كان الأدب يلجأ الى وسائله الشهيرة في هروبه من السلطة . فكان يلجأ الى الرمز ، لكي يحمله ما يخشى أن يقوله . وفي أدبنا الشعبي ، خاصة ، **سيرة عنترة بن شداد ، وسيف بن ذي يزن ، وعلى الزبيق وأبى زيد الهلالي** ... بذور لمحاربة النظام الذي كان قائما وقت كتابتها ... وفي العصر الحديث ... تبلور أدب المقاومة ، وأصبح أكثر فاعلية في المعركة . والمؤرخ لثورة ١٩١٩ ، يلمس أثر سيد درويش ، في دفع الثورة ضد الانجليز ، بموسيقاه ، وأناشيده الوطنية . ولكن الدور كان بعد ذلك للقصيدة ، تلعب دورها ، في كافة البلاد العربية .

* * *

وقد أنتجت نكبة ١٩٤٨ أدبا متعلقا بهذه النكبة . ولهذا الأدب ثلاثة مصادر رئيسية : **الأول ما كتبه الأدباء العرب عن فلسطين . والثاني ما كتبه شعراء فلسطين في المنفى ومخيمات اللاجئين . والثالث ما كتبه الأدباء الذين يعيشون تحت القهر في إسرائيل ،** بعبرون عن أكثر من ربع مليون فلسطيني عربي ، يحكمهم النار والحديد ، ويحسون بأقصى ما يحس به إنسان من مرارة ...

ومن الغريب أن الملاحظة الأولى ، تجعلك تحس فيما كتبه الأدباء الفلسطينيون في خارج الوطن ، والعرب عامة ، براحة النكبة . أما ما يتسلل من داخل الأرض المحتلة ، فيستطيع أن تدرجه ، بسهولة ، تحت أدب المقاومة .

ولكن ليس معنى ذلك أن القصيدة كانت السلاح الوحيد في المعركة . فلقد دخلت - بتعدد وسائل النشر واتساعها - ألوان أخرى من الأدب . **فالكاتب التشيكي : (جوليسوس فوتشيك)** كتب في سجنه ، وقبل أعدامه مباشرة ، كتابا بعنوان : (تحت ظلال المشقة) . وهذا الكتاب يبين أن يكون ترجمة ذاتية لفترة من حياة الكاتب ، وعمل روائي له ظلال الذاتية . وقد كان مسرحية سارتر (الندم) أثرها الكبير في استفزاز الشعور القومي الفرنسي ، رغم أن مؤلفها تناول موضوعا كلاسيكيا ، **هو قصة عودة (أورست) للانتقام لقتل أبيه أجاممنون ، بمعاونة أخته الكترا** . وهى القصة التي عالجاها أدباء اليونان الكلاسيك . وتناولها الأدباء المعاصرون ، يضعون فيها وجهات نظر جديدة . فكان أن أسقط على أحداثها (يوجين أونيل) النتائج التي وصل إليها سيجموند فرويد عن التحليل النفسي . وكان سارتر حربا أن يفعل عملا مشابها ، لولا أن بلاده كانت واقعة آنئذ تحت القهر النازي ، فعبر في مسرحيته عن فكرة المسؤولية والاختيار ...

وأدب المقاومة : إذا ما شئنا أن نلقى إليه نظرة عريضة ، فإنه ينقسم الى نوعين رئيسيين : الأول ... أدب تسجيلى لما يحدث في ظلال القهر . والثاني ... أدب يدفع الى تغيير هذا القهر .

والى اللون الأول ، تنتمي **القصة الروسية ، التي تألفت قبل الثورة الروسية ،** على أيدي : جوجول ، وتولستوى ، ودستوفسكى ، وتشيكوف ، وغيرهم من الكتاب . وفي « المفتش العام » لجوجول ... يكشف لنا الكاتب ، في سخرية مريرة ، عن سوء النظام ، ومن فيه من انحطاط . و « البعث » وغيرها من أعمال تولستوى ... كشف للنفس السخرية التي كانت تعيش في روسيا آنئذ . ولأن هذا الأدب كان يعبر عن المجتمع ، بصديق شديد ، فنحن نجد

وللهولة الأولى ... يتوقع الناقد والقارىء ،
العكس . فالأديب العربى ، فى خارج فلسطين ،
يحبس برؤية أوسع للموقف ، وبالتالي ، يتوقع
التفسير بشكل أوضح . أما الأديب العربى فى
الأرض المحتلة ، فإنه يحبس بالسلطة تثقل على
أفكاره وحياته ، وبالتالي ، يبدو الأمل غائبا فى
ضباب الواقع الكثيف ... ولكن ما يحدث يكرس
هذه القاعدة . وهذا شئ يصعب تفسيره .
ولكن ليس ثمة من تفسير يقال ، إلا أن الأديباء
فى الأرض المحتلة فى أحاسيسهم اليومى بالقهر يرون
ضرورة التفسير . أما الأديباء خارج الوطن ،
فيحسون بمראה « الكفى » ، ويجتثرون ما حدث
من مأس ...

ولكن ما هى السمات الأساسية فى هذا
الأدب ؟

يقول « جاك بولان » فى كتابه : « وجهها لوجه
مع القومية العربية » ... أن أبرز ما يميز الأدب
الفلسطينى سمة الالتزام . ويدل على ذلك
بهذه الأبيات :

.. وأنت صديقتى العذراء
ما دامت أغانيها
سيونا حين نشرعها
وأنت وفية كالقمح
ما دامت أغانيها
سمادا حين نزرعها

فالشاعر هنا ، مزج بين الحب والحرب
العادلة التى يحلم بها ، والأرض المعطاء . وهذا
المزج ليس جديدا على الأدب . ولكنك تحسن به
حقيقيا ، وصادقا ، فى كلمات الشاعر الفلسطينى
فهو لا يستطيع أن يحب ، دون أن يفكر فى
الاستقلال . وسعادته مع من يجب مرتبطة
إرباطا جديرا بالعودة الى الأرض السليبة :
ويوضح ذلك فى هذه الأبيات للشاعر
الفلسطينى محمود درويش :

وأقسم ...

من رموش العين سوف أخط مندبلا
وأنقش فوقه شعرا لعينيك
واسما حين أسقيه فؤادا ذاب تريتلا
يمد عرائش الأيك ..

سأكتب جملة أنطى من الشهداء والقيل :
« فلسطينية كانت .. ولم تول »

فلسطينية العينين والوشم
فلسطينية الاسم
فلسطينية الأحلام والهم
فلسطينية المندبل والقدمين والجسم
فلسطينية الكلمات والصمت
فلسطينية الأصوات
فلسطينية الميلاد والموت
حملتك فى دفتارى القديمة
نار أشعارى

حملتك زاد أسفارى

والالتزام هنا يقوم على صعيدين . الأول
جماهيرى . والثانى ذاتى . والكاتب الفلسطينى
يحبس بالجماهير ، ويعبر عنها عندما يكتب ،
ليس لأنه يختار موقفا . فالكاتب الإيطالى
أو الفرنسى ، مثلا ، يختار بين أن يكون معبرا
عن الجماهير ، أو أن يكون ذاتيا ، يعبر بأدبه
عن مشاعره وأفكاره الخاصة . والحكم فى ذلك
تكوينه وضميره . ولكن الكاتب الفلسطينى ،
يحبس ، دائما ، واحد من مجموعة ، الانفصال
عنها غير ممكن . أن الكاتب الفلسطينى يحبس
ببساطة ، أنه يلبس ثوبا مثل الذى يلبسه كل
الفلسطينيين . والثوب - مثلما يحدث فى
الجيش - يعطى التزاما من الواحد أزاء
الكل ...

ليس مشابها لأدب المهجر ، وأن بدا أن الظروف متشابهة . فالأدب هنا بعيد عن وطنه ، وهناك أيضا ، بعيد عن وطنه . ولكن كان موقف كل منهما سببا في اتخاذ كل من الأدبيين تيارا مختلفا . فالأدب المهجري ، اختار نفيه باختياره ، وهو في النهاية يستطيع أن يعود الى وطنه ، في حين أن الأدب الفلسطيني أجبر اجبارا على النفي . ثم هو لا يستطيع أن يعود الا بحرب يضع أحلامه عليها . وكان لهذا الاختلاف نتيجة متميزة . وهي أن أدبا هنا صار أدبا فلسطينيا ، له كل سمات المواطنة ، رغم أنه كتب في المنفى .

وقد لمع بين أدباء المنفى كثير من الأدباء الفلسطينيين . **غالبينهم ممن عاشوا أطفالا في مخيمات اللاجئين . وشهدوا المحنة قبل ذلك أطفالا . وفقدوا أسرهم أو بعضها في حرب فلسطين . وربما كان الملع هؤلاء الكتاب غسان كنفاني ، ومعين بسيسو ، وحليم بركات .**

وغسان كنفاني ابن لأحد المخيمات ، تعلم ، وسافر الى عديد من البلاد العربية ، يعمل مدرسا ، أحيانا ، حتى انتهى به المطاف الى أن احترف الكتابة . وكتب عن فلسطين والفلسطينيين التائهين ، المنتظرين لحظة العودة في رواياته وقصصه : « رجال في الشمس » ، و « أرض البرتقال الحزين » ، و « الهاربون » ، و « موت سرير رقم ١٢ » ، وغيرها . وله ندين بالفضل في التعرف على الأدب الفلسطيني والأرض المحتلة ، وهو الذي بقى لوقت طويل عالما مجهولا بالنسبة لنا . وقد نشر هذه الأعمال في كتاب بعنوان : « أدب المقاومة في فلسطين المحتلة » .

وتفرد غسان كنفاني يأتي من أنه يملك الى جانب القدرة على النفاذ الى حياة اللاجئين ، القدرة الفنية التي تضعه في مصاف كبار كتاب القصة العربية . فهو كاتب يدرك صناعة القصة جيدا . ولا يقع في أحيال الخطابة والمباشرة . ويلتقي معه في قدرته حليم بركات . بل تبدو قدرات هذا الكاتب الآخر متفردة ككاتب عربي . وإن كان يبدو أقل مواصلة للكتابة . ومن السهل أن نستنتج من أعماله الأدبية ، وهما روايتان على قدر تنبهي . أنه شهد النكبة شابا ،

والكاتب الفلسطيني ملتزم على أساس شخصي ، لأن مشكلته الشخصية مرتبطة بالمشكلة العامة . وقد يستطيع الكاتب أن يحل مشاكله المادية أو الأدبية عن طريق مهاراته الخاصة . لكنه يظل محروما من الاحساس بالوطن . لذلك فالمشكلة بالنسبة له ليست مشكلة فردية ، بل مشكلة متعلقة بكل الفلسطينيين الآخرين ، وبمشكلة الوطن نفسه . .

لذلك ، فالالتزام - ببساطة - ضرورة ، لا يستطيع أن يهرب منها كاتب فلسطيني ، حتى لو شاء ذلك .

محاولات تأريخ آداب المقاومة لدى شعب من الشعوب ، تتم عادة بعد التحرير . فالرواية عندئذ تكون أوضح . ولأن كثيرا من أدب المقاومة يكون له قيمة وقتية . ولكن تاريخ أدب المقاومة الفلسطيني يبدو ضرورة ملحة . وهو ليس ضرورة سياسية فحسب ، لكنه ضرورة أدبية أيضا . فقد عثر على النكبة أكثر من تسعة عشر عاما ، تكفي لبلورة رؤى واضحة . الى جانب أن هذا الأدب يضرب بجذوره الى ما قبل عام ١٩٤٨ . كما أنه من الهام تقييم هذا الأدب ، لسبب بسيط ، هو أن أروع ما في أدب المقاومة الفلسطينية ، ربما لم يكن قد كتب بعد . . . وفي حاجة الى التمهيد له بوسائل كثيرة ، من بينها تقييم ما هو موجود فعلا . . .

ولكن محاولة رصد الأدب الفلسطيني تستمر محاولة ناقصة ما دام التحرير لم يكتمل . وما دامت المحاولة ليست في داخل حركة المقاومة نفسها ، على حد تعبير الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني - حيث أرضه الطبيعية . وحيث المكان الذي ولد فيه الأدب ، وعاش فيه ، والتقى بالجماهير .

وقد كان الأدب العربي في فلسطين قبل الكارثة بشكل رافدا له قيمته في التيار الذي شغل النصف الأول من هذا القرن ، متخذاً من القاهرة مركزاً لانطلاقه ، متأثراً بالأدب المصرية والليبية والسورية - التي كانت في ذلك الحين رائدة ثورية لمرحلة جديدة ، خاضها الأدب العربي ، بعد استغراق طويل في الأشكال والافكار التقليدية . . .

وبعد النكبة ، لعبت الطلائع الفلسطينية المثقفة دوراً بارزاً في المنفى . لكن هذا الأدب

يا وردة حمراء ، يا مطر الربيع
قالوا .. وفي مينيك يحضر النهار
وتجف ، رغم نفاسة القلب الدموع
قالوا : تمتع من شميم
عرار نجد ، يا رفيق
فبكيت من عارى
« فما بعد العشية من عرار »
فالباب أوصده « يهوذا » والغريق
خال وموتاك الصغار
بلا قبور ، ياكلون
أكبادهم ، وعلى رصيفك يهجمون

وقد استعمل البياتي في هذه القصيدة قصة
العربي الذي ترك نجد ، فقبل أن يتركها اخذ
يشم عرارها ، قائلا لنفسه ، أو قال له أحدهم :

تمتع من شميم عرار نجد

فما بعد العشية من عرار !

وفي هذا الموقف كل الاحساس بالغربة
المتوقعة . وهو الاحساس الذي جذب من
عشرات القرون ، لكى يسقطه على النفى
الجديد .

بعد النكبة تفرق الفلسطينيين في الاراضي
العربية الاخرى وفي المنافي . ولم يبق بفلسطين
نفسها الا جزء من السكان لا يزيدون كثيرا عن
ربع مليون نسمة - كانوا - رغم كل ظروف
القهر المريعة - يعيشون على ارض الوطن .

او على الأقل صبيا على قدر كبير من القدرة على
تذكر التفاصيل ومتابعة الأحداث . وأن كان
يبدو في كتاباته أن الأرض التي يقف عليها أقل
صلابة ، وأن احساسا غائما بالنفى يجتاح
صدره ...

ومعين بسيسو شاعر له قدرة كبيرة ولكنه
حول شعره الى السياسة اليومية ، فسقط
في المباشرة ، مما جعل قيمة بعض قصائده
ليست كبيرة ، وإن كانت قصائده التي يعبر فيها
عن الأزمة من أروع ما كتب في الأدب
الفلسطيني ...

وهناك صف ثان من الأدباء أقل قدرة ،
وأكثر حماسا لأن يحولوا ادبهم للمعارك اليومية .
ومن هؤلاء : ناهض الرئيس - الذي يعيش في
قطاع غزة . وبقول في إحدى قصائده :

شيلوك دائنك الأخسر أنا ، وقاضينا الدماء
وشهودنا البرية الخرساء والسهل والعراء
والوقت بعد غد ، صباحا أو مساء

وكان للنكبة أثر هام هو أنها حولت - كليا
أو جزئيا - كثيرا من الأدباء الى أدباء معبرين عن
فلسطين .

يسندو هذا التعبير متفاوتا في قصائد :
بدر شاكر السياب ، ونازك الملائكة ، وعبد
الوهاب البياتي ، وفدوى طوقان ... وروايات :
يوسف السباعي ، وزكريا تامر ، وتوفيق
يوسف . ولكن في النهاية تنتمى الى الروح
الفلسطينية .

ومن الصعب ، أحيانا ، أن تميز بين قصائد
العرب المعبرين عن الأزمة الفلسطينية وبين
الكتاب الفلسطينيين أنفسهم . وفي قصيدة :
أغنية من قصائد اليافا ... نحس بهذا
الاحساس الذي يمكن أن يكون تقيضا للنفى :

« يافا » يسوعك في القيود

عار تمزقه الحناجر ، عبر صلبان الحدود

وعلى قبائك غيمة تبكي

وخفاش يطير

وان كانت مواطنة بلا سلطة ، ولا حرية ،
ولا ضمانات .

ولم يكن الناقد يتوقع ان ينبع من هذه
المجموعة أدب ما . ولكن الواقع خيب توقعات
النقاد . وكان النقاد يرون ان هذه المجموعة ،
تعيش في ظروف لا يمكن ان تساعد على انتاج
ادب من أى نوع .

أولا : كان المثقفون ، عامة ، قد غادروا
فلسطين الى المنفى . ولم يبق فيها
الا مجتمع قروى ، او شبه قروى ،
في بعض الحالات . وكان هذا المجتمع
يعيش في ظروف حصار سياسي
 واجتماعي وثقافي نادرة بالنسبة لأى
مجتمع عانى من القهر . بل نستطيع
ان نقول انها ظروف فريدة على مر
التاريخ دون ان نجانب الصواب .

ثانيا : المدن عامة تمثل شكلا من أشكال
احتضان الاديب التابع من الريف .
وهذا دور ضرورى ولا هروب منه .
وحتى الأدباء المفكرون الذين ارتبطوا
بالقرية وانزلوا عن المدينة مثل :
فروست ، ونورو ، وشولوخوف ..
كانت للمدينة فضلا في احتضانهم عندما
خرجوا الى الدنيا بمواهبهم .

ثالثا : انزال الفلسطينيين في الأرض المحتلة
تماما عن الأدب العربى . فإذا ما تأملنا
تعار هذا الأدب خلال العشرين عاما
الماضية في مجال الرواية والقصة
والشعر والنقد ، رأينا أى جفاف فكري
عاش فيه هؤلاء . هذا الى جانب
انزاعهم عن الأدب العربى ، نتيجة
الحصار الفكرى من ناحية ، ونتيجة عدم
اتقان هؤلاء للغات من ناحية اخرى .

رابعا : السلطات الصهيونية تملك وتمول كافة
وسائل النشر . وهى لا يمكن ان توافق
على ادب يعبر عن الفلسطينيين ، وعامة
لا تشجع أى انتاج ادبى لهم ، مهما كان
ما يعبر عنه .

كانت هذه هى الصورة التى رآها الناقد ،
ومن السهل ان تستنتج منها بعد ذلك انه
لا يمكن ان يقدم ادب له قيمة .

ولكن ما حدث بعد ذلك ، اثبت ان الادب
من الممكن ان يزدهر في الضحور ، كما يزدهر
في الوديان . فقد هبت موجة من الادب
الفلسطينى ، ولم ندرك جوانبها كلها نتيجة
الحصار الصهيوني ، ولكن ما لمسناه منها حتى
الآن ، يدل دلالة واضحة على عمق وروعة
وصدق هذا الادب .

ونحن مدينون بشكل كبير للكاتب
الفلسطينى غسان كنفاني في التعرف الى هذا
الادب . فقد جمع كثيرا من النصوص الثرية
والشعرية في كتابه : « ادب المقاومة في
فلسطين المحتلة » .

وبدهى ان يكون للقصيدة في مثل هذا
المجتمع دورها المتميز ، أولا نتيجة لظروف
القهر ، وثانيا لامتداد طبيعى لدور القصيدة
في الادب الفلسطينى . فمئذ عشرات السنين ،
ان لم يكن أكثر . وهى أداة في المعركة .

وليس من ادب فلسطينى الا وقد قرا
— أو حفظ — تلك القصيدة التى كتبها مجهول
من شهداء عام ١٩٣٦ ، بل تبدو تلك القصيدة
كما لو كانت عملاقا يسقط ظله على الادب
الفلسطينى بكامله . وهى من الشعر الشعبى .

يا ليل ، خلى الأسير تابكلم نواحو
راح يقيق الفجر ويرفرف جناحو
تابترجج المشوق في هبة رياحو
شمل الحباب ضاع وتكروا قداحو

* * *

يا ليل وقف تا فنى كل حسرائى
يمكن نسيت من أنا ..
ونسيت آهائى .
يا حيف ! كيف انقضت بيدك ساعاتى .
لا تظنى دموعى خرف ، دمعى على وطائى
وعاكشة زغليل بالبيت جوعائى
مين راح يطعمها بعدى ؟
واخوانى اتنين قبلى شباب ع المشتقة راحو .
يقول غسان كنفاني .. ان القصيدة
الشعبية كانت اكبر ألوان الادب الفلسطينى
انتشارا ، لسبب بسيط ، هو أنه من الصعب
تتبع صاحبها الأول ، وانزال العقاب به .

ومن القصائد الشعبية - التي يعرف قائلها
يقول « المؤلف مجهول » :

هبت النار والبارود عني

تسلم ليينا يا بو خالد

يا حامي ظعننا

تسلم ليينا يا أبو خالد

يا حامي هالديره

ومنذ عام ١٩٤٨ طبع بالعربية في الأرض

المحتلة ١٨ ديوانا من الشعر ، و ٥ روايات .

وهنا يثور سؤال .. كيف سمحت السلطات

الإسرائيلية لهذا الانتاج أن يرى النور . ولكن

ذلك يعود الى عدة أسباب :

أولا : أن السلطات الإسرائيلية تريد تفريغ

طاقات العرب ... وتحويلها الى روح

صهيونية عن طريق التدمير الثقافي . فهي

تريد أن يحتضن البعض ، وأن تبدر كما

لو كانت تفسح الطريق للأدباء .

ثانيا : أن الأدباء العرب لجأوا الى الرمز .

وبدت أعمالهم كما لو كانت خالية من

العداء للسلطة ..

ثالثا : ان هناك جزءا من المعارضة للسلطة ..

رأى أن من حق العرب أن يكون لهم أدبهم .

وقد لقي هذا الجزء الاضطهاد ، ولم

يستطع أن ينشر للعرب انتاجهم غالبا

الآبرمز أو بلا توقيع ، وخاصة في صحيفة

« الاتحاد » .

وفي عام ١٩٦٠ .. قدم أحد الشعراء العرب

الى المحكمة ، بتهمة « العداء للدولة » . وفي

العام التالي ، قامت عملية قهر للأدب العربي .

ومن الأعمال الفلسطينية المنشورة : مسرحية

رمزية بعنوان « بيت الجنون » لتوفيق

فياض .. وقصيدة رمزية - أيضا - في أربعة

أجزاء لسميح القاسم ، عنوانها (ارم) ...

و « عاشق من فلسطين » لمحمود درويش .

ولكن رغم هذا المنشور ... ظلت القصيدة

هي الماع في الأدب الفلسطيني .

أثناء العبدوان الثلاثي .. لقي « حبيب

قهوجي » - من قرية فسوطه - في حيفا

قصيدة ، يقول فيها :

تفجّر من صميمي يا قصيدي

جرىء اللحن تسخر بالقيود

وارسلها مجلطة تدوي

الى أرض القنال وبور سعدي

الى الأبطال قد طاروا خفافا

لصيد الغزو كالقندر المبيد

أتندر بالدمار جمال مصر

وترجو النصر خفاق البنود

جهنم أرضنا في وجه غاز

وفردوس لكل أخ ودود

والشاعر نفى بعد ذلك الى طبرية ...

وللشاعر محمود سليم درويش (وهو من

قرية البروة التي هدمها اليهود) ديوان شعر

بمنوان « عصافير بلا أجنحة » . وقد حشد

الديوان بقصائد عن دمار قريته . يقول في إحدى

قصائده :

أنا في تراك يا بلادي رعشة اللدفاء الفتية

أنا في كروم التين .. في قلب البراري المسجدية

وهنا جذوري في تراك .

كيف تقلمها أبدا أجنبية .

وقد قبض عليه وأودع السجن ، وهناك

أكمل ديوانه « عاشق من فلسطين » ، وتسربت

كلماته من خلال القضبان كما كانت تتسرب

أشعار ناظم حكمت . و « الحبيبة » في شعر

محمود درويش ، شفافة ، تتوحد مع (الأرض) ،

حتى تصبح هي وفلسطين ، معنى واحدا ..

« واقسم

من رموش العين سوف أخطئ منديلا

وأنقش فوقه شعرا لعينيك .

واسمعا حين أسقيه فؤادا ذاب ترتيلا .

لك المجد

تجسج في خيالي

من هواك

السجن والقيد

أراك اذا استندت الى وساد

مهرة تعدو

أحسك في ليالي البرد

شمس

في دمي تشدو

أسميك الطفلة

أسميك السماء

فتشممت الأمطار والرعد

هنا على صدوركم يأتون كالجرار

نجوع

نعري

نتحدى

نشدد الأشتار

ونملا الشوارع القضايب والمظاهرات

ونملا السجون كبرياء

وتصنع الأطفال جيلا ناقما

وراء جبل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد والرملة والجليل

ان ادب الفلسطينيين في الأرض المحتلة هو

الجزء الثالث ، والأهم ، والأعمق ، في ثالوث

ضلماه الآخرين : الأدب العربي غير الفلسطيني

الذي عاش قضية فلسطين ... والأدب الذي

انتجبه الأدباء في الأرض المحتلة في المخيمات

والمنافي ...

عبد المنعم صبحي

لك المجد !

فليس لفرحتي بتحري

حسد

وليس لمعدى وعد !

ولكن اذا كان محمود درويش قد مزج

صورة « الحبيبة » بصورة الوطن بطريقة

رمزية .. فهناك من قالوا رأيهم دون رمز .

ومن هؤلاء « توفيق زياد » :

أهون ألف مرة

أن تدخلوا الفيل بثقب ابرة

وأن تصيدوا السمك المشوى في المجرة

أن تحزنوا البحر

أن تنطقوا التمساح

أهون ألف مرة

من أن تमितوا باضطهادكم وميض فكرة ..

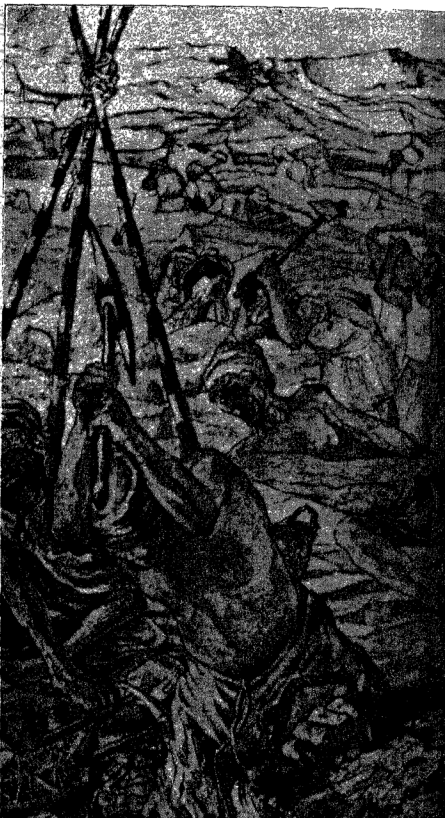
وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه

قيد شعرة

الفكر المعاصر

مجلة الفكر المعاصر

رئيس التحرير :

د . زكي نجيب محمود

مستشار التحرير :

د . زكي شافعي

د . توفيق الطويل

د . عبد العظيم أنيس

أنيس منصور

سكرتير التحرير :

جلال العشري

المشرف الفني

حسين ابوزيد

تصدر شهرياً عن :

المؤسسة المصرية العامة
للتأليف والنشر

٥ شارع ٢٦ يوليو القاهرة
تليفون : ٩١١٨١٦

الاشتراك السنوي عن ١٢ عددًا
بالجمهورية العربية المتحدة
١٢٠ فترشا

هذا العدد

ص ٤

بقلم رئيس التحرير

●● الحركة لم تنته .. بل بدأت ، مناقشة علمية
واعية لأبعاد الحركة الحياتية التي نخوضها شعبنا العربية
للدكتور حمدان ●● حياتنا بين الأمس واليوم : صورة
فكرية ناطقة لوضعنا الحضاري قبل الثورة وبعدها
للدكتور زكي نجيب محمود ●● يوليو ١٩٥٢ في مرآة
الآخرين ، للأستاذ محمد عبد الله النفقي .

الفكر في الحركة

ص ٦

●● البترول العربي بين خلق الاستعمار والقضاء
عليه ، توعية اقتصادية بدور البترول كسلاح في الحركة
للدكتور واهد البراوي .

فكر اقتصادي

ص ٢٥

●● هيجل .. فيلسوفا معاصرا ، أو مدى تأثيره في
فلسفته المعاصرين للأستاذ محمود رجب .

تيارات فلسفية

ص ٤٢

●● فكرة التثمين في الفن الحديث ، عند الفنان المعاصر
فرنسيس بيكون بوجه خاص للأستاذ أحمد نؤاد سليم
●● شاعر عربي في غينيا ، للأديب السوري عدنان
الداويق ●● المصمون الاجتماعي عند يوسف ادريس ،
للاستاذ خيرى شلبى .

فلسفة النقد الفني

ص ٥٠

●● الحرية والثورة في شعر محمود حسن اسماعيل ،
تناول نقدي لفهمي الحرية والثورة في شعر الشاعر
للاستاذ حميد بدوي .

تيار الفكر العربي

ص ٧٢

●● مع المؤتمر الآفرو آسيوي ، سلاح الفن التشكيلي ،
سياسة الولايات المتحدة ، جورج بادمر ، مولود فرعون ،
هارون هاشم رشيد .

لقاء كل شهر

ص ٧٨

هذا العدد

أول ما يطالعنا به هذا العدد ، هو حديث من جولة « الفكر » في الحركة الدائرة بيننا وبين العدو ؛ ونبدأ هذا الحديث بمقال مستفيض ، فيه دقة العالم الباحث وعمقه ، وفيه عاطفة الوطني الغيور ، وبهذا فقد اجتمع فيه عقل وقلب ، وهو مقال ينادي به كاتبه أن الحركة لم تنته ، بل بدأت ، ذلك لأنها معركة ستطول ما طال المستعمر ببطشه وطفياته وخيئه وخداعه ؛ ويبدأ الكاتب مقاله هذا بذكر طائفة من الحجج التي لا تدع موضع ريبة لقراتب ، بأن تواطؤاً خسيساً قد انفلتت أطرافه بين أمريكا وبريطانيا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ؛ ومن عجب أن الذين تواطؤوا على المؤامرة ، يسرعون الآن إلى التنصل من بقائهم ؛ ومن الحجج التي يسوقها الكاتب على وقوع هذا التواطؤ ، ذلك التناقض الذي وقع فيه القادة العسكريون الأمريكيون ، فبينما أعلن رئيس أركان الولايات المتحدة في بداية الأزمة أن الأسطول السادس لن يتدخل في الحركة ، تبين بعد الحركة أنه هو نفسه الذي أشار بأن التمكين لإسرائيل من التفوق الجوي كفيل لها بنصر حاسم على العرب ؛ بل لقد أعلن هؤلاء القادة العسكريون قبل الحركة أن مفتاح العمل في الحركة هو أن تحرز إسرائيل نصرها العسكري في أربعة أيام ، ذلك إذا قدمت إليها المساعدات الجوية غير المحدودة ؛ ومن أدلة التواطؤ كذلك ذلك الجهد الذي بذله الرئيس الأمريكي ليؤجل الهجوم المصري ، حتى يتيح الفرصة للهجوم الجوي للبيت والمخطط لتعطيل الطيران المصري ؛ وماذا يريد التردد من أدلة على التواطؤ أقوى من هذه الرسالة الرسمية التي أرسلتها واشنطن إلى تل أبيب قبل الحركة ، تقول فيها أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لكم ضمانات أكيدة ، بما في ذلك توفير الغطاء الجوي ؟ وهكذا يضي الكاتب في جميع الأدلة ، لينتقل بعد ذلك إلى تحليل رائع يقارن فيه بين العدوان الثلاثي ١٩٥٦ والعدوان الثلاثي الجديد الذي وقع ؛ فقد كان الأول عدواناً عليه طابع الاستعمار القديم ، وأما الثاني فمستتر متنكر ، هجم الأول بقوته على أرض عربية ، ووقف الثاني للدفاع على أرض إسرائيل ؛ كان الأول يعتمد على حاملات الجنود ، وأما الثاني فركز على حاملات الطائرات ؛ كانت إسرائيل في العدوان الأول مغلب قط ، أما في الثاني فكانت أشبه بحصان طروادة ؛ ثم وقف إطلاق النار ، لكن بدأت بعدها معركة سياسية في الأمم المتحدة لم تقل عن الأولى ندالة وخسة ؛ ولقد لعبت إسرائيل الدور الإهم وأسكرها النصر المؤقت ، فراحت توطئ أنتمز على أن تجعل من نتائج هذه الحرب حلقة وسطى تنتقل فيها من إسرائيل الضعيفة إلى إسرائيل الكبرى ، وما إسرائيل الكبرى هذه إلا امتداد من النيل إلى الفرات كما يعلمون ؛ ثم يتساءل الكاتب بعد ذلك كله عما نحن صانعون ، ويقدم فكره ، إضافة قيمة إلى أولى الأمر في الأمة العربية ، فلم يعد أمام هذه الأمة بد من وحدة في الصف ووحدة في الهدف ووحدة في العمل ؛ ولم يعد أمامها بد من شهر اسلحتها جميعاً : العسكري منها والسياسي والاقتصادي ، فمن مقاطعة تجارية إلى وقف للبترول ، إلى تأمين الحصص الأمريكية البريطانية ، إلى سحب أرصدة العرب الضخمة من بنوك أمريكا وبريطانيا ، إلى تصفية القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية ، إلى سائر ما من شأنه أن يكتب لنا النصر المؤكد في نهاية الشوط .

ومن هذا المقال ينتقل القاريء إلى مقال بعده ، فيه مقارنة ذاتية بين حياتنا بين الأسس واليوم ، اعتمد فيها الكاتب على تصوير أولي لما أحسه هو ورآه في فترتين من حياته ، الأولى سبقت ثورة يوليو ، والأخرى جاءت بعدها ؛ مبيناً لنا أنه في المرحلة الأولى كان يلحظ تفاوتاً عجيباً بين الضعف في حياة الاقتصاد والسياسة ، والقوة في حياة الثقافة والفكر ، مما بدأ كالقصاص يشطر المصري شطرين ، وهو يرى أن من أهم ما استحدثته الثورة ، أنها دفعت بالحياة الاقتصادية والسياسية دفعة حتى وازلت الحياة الفكرية ، ثم سارت بالجاهليين معاً إلى أمام في توازن واتساق ، ويأتي بمسألة مقال ثالث عن ثورة يوليو ١٩٥٢ وانعكاسها في كتابات الآخرين ، وقد اختار الكاتب ثلاثة كتب : أحدها هندي ، والثاني إيطالي والثالث انجليزي ؛ وهي كتب يكاد يجمع

اصحابها - رغم اختلافهم - على انها لورة قامت على أسس البناء الروحي والخلقي والاقتصادي والاجتماعي في آن معا ؛ وانها اقامت اشتراكية غير منقولة بحدافيرها عن الآخرين ، بل هي اشتراكية لامعت بين نفسها وبين ظروف المكان .

وبعد ذلك يطالع القارئ عن جانب الاقتصاد في معركتنا ، في مقال خصمه كاتبه للثبوت العربي كيف خلقه الاستعمار وكيف يمكن أن يكون هو الضربة القاضية التي تقضي على ذلك الاستعمار نفسه ؛ فالذهب الأسود يستطيع في الوقت مينة أن يكون سلاحا اسود ؛ فيوضع لنا صاحب هذا المقال كيف بدأت القصة على يدي بريطانيا ، ثم ما هي الا أن تدخل المستعمرون الآخرون حتى لا يتروكوا الفرصة كلها لمستعمار واحد ؛ وذلك لأن الليثول ليس موردا لاستعمار اقتصادي فقط ؛ بل هو كذلك سلاح لاستعمار سياسي ، لأنه وسيلة للسيطرة على موارد البلد سيطرة تتيح للمستعمار (باليم المكسورة) أن يتحكم في مصائر المستعمار (باليم المفتوحة) ، ومن سيطر على اقتصاد البلد فقد سيطر على سياسته الداخلية والخارجية جميعا .

ويدخل القارئ بعد ذلك في باب التيارات الفلسفية ليقرا بحثا عن هيجل يبين فيه الباحث كيف يمد هيجل مصدرا أساسيا لمعظم الفلسفات المعاصرة جميعا ؛ فهو ليس بالفيلسوف الذي يطير مع شططحات الخيال في « مطلق » ميتور الصلة بالعالم الواقع ، بل ان « مطلقه » ذاك متحقق في نشاطات الحياة جميعا من فن ودين وفلسفة ؛ وإذا كانت مشكلة الاغتراب من أهم ما تصادفه الفلسفة المعاصرة - وبخاصة الماركسية والوجودية - فانها مشكلة رئيسية عند هيجل ؛ هذا الى اهتمام هيجل بفكرة الحرية السياسية التي تجمع فيها حرية الفرد وحرية الجماعة ، وهي مسألة تشغل جزءا كبيرا من اهتمام الفلاسفة المعاصرين .

أما دنيا الفن والأدب في هذا العدد ، ففيها يطالع القارئ عن فكرة التشويه في الفن الحديث ، كما تمثل في أحد اعلامها ، وهو الفنان فرنسيس بيكون ؛ وانها لفكرة محورية في الفن الحديث كله ؛ ولذلك فان القارئ سيجد فيها زادا يزود به في فهمه لهذا الفن من شتى نواحيه ؛ ويجه بعد ذلك مقال عن شاعر سودي نقلته شواغل العمل الى غينيا ، وهناك وجد الهما لشعره الصوفي ؛ وقد كتب المقال أديب صديق للشاعر ، حزن على موت صديقه في أرض الغربة ، فجاءت كتابته ادبا نابضا بالحياة ، هو أقرب الى القصيدة الثائرة منه الى النقد الموضوعي البارد . ونختتم على هذا الباب بمقال مستفيض عن المضمون الاجتماعي في أدب الأديب يوسف ادريس .

وكان الشاعر محمود حسن اسماعيل هو شخصية هذا العدد في تيار الفكر العربي ؛ كتب عنه كاتب المقال ليوضح لنا المضمون الثوري الغزير في شعر هذا الشاعر ؛ فهو شاعر جرد الحسوس حتى صيرره فكرة ، وجسد المجرد حتى صيرره كائنا محسوسا ؛ وهو شاعر حل التناقض القائم بين الطاقة الشعرية حين تتدفق سريعة قوية ، وبين اللغة حين تتجمد في قوالب صلبة موقوفة ؛ وانه لشاعر احس مشكلات الحياة المعاصرة ، فعبّر عنها مرتكزا على التراث الأدبي العريق ؛ ولعل أهم ما اهتم به الشاعر هو الحرية المنشودة للإنسان .

وأخيرا يصل القارئ الى اللقاء الشهري الذي تنابع فيه أحداث الأدب والفكر فيقرأ عن المؤتمر الأفرو آسيوي الذي انعقد في القاهرة منذ قريب ، وعن كتاب جديد لـ جورج بادوم عن قضية الوحدة الإفريقية ، وعن الفن التشكيلي ودوره في معركتنا الحالية ، وعن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وأخيرا عن مولود فرعون الأديب الجزائري الشاعر ؛ ثم عن ديوان الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد .

رئيس التحرير

المعركة لم تنته ..

الفكر في المعركة

● نعم ، فما كنا في يوم أحوج منا الآن الى
الحقد المقدس والشار الأقدس ، ولا كان
الحقد والشار في يوم أنبل وأشرف
مما هو الآن .

● ففي ١٩٥٦ كانت اسرائيل مغلب قط
أو طعما - طعما قدرا يستدرج الفريسة
الى المصيدة لتطبق عليه قبضة الصياد
القادر ، أما في ١٩٦٧ فكانت اسرائيل
حصان طروادة ، مجرد واجهة وفنّاع
تخفي العدوان القادر وراءه بل داخله
فعلا .

● ولابد لنا اليوم من اقتصاد وتخطيط
وبرنامج شعاره القائد :
الكرامة فوق الحياة ذاتها ، ودولة القوة
قبل دولة الرفاهية ، ومجتمع الشار
قبل مجتمع الخدمات .

بله بدائے

دکستور جمال حمدان

ويتحول الى شحنة رهية من الكراهية للعدو
الأييم والى طاقة مكثفة مخزنة من التصميم
العارم على سحقه في المدى الطويل . انه غداء
تقتات به للانتقام ووقود للاصرار الضارى .
نعم ، فما كنا في يوم أحوج منا الآن الى الحقد
المقدس والثار الاقدس ، ولا كان الحقد والثار في
يوم آنبل وأشرف مما هما الآن .

من هنا ، من الحقد كنقطة انطلاق والثار
كهدف مطلق ، نبدا وينبى ان نبدا كل نظرة
الى الموقف وارى عمسل لتقويمه وتصحيحه .
والحقائق الأساسية الواضحة موضوعيا في
الموقف هي اننسا - أولا - خسرنا المعركة
العسكرية ، ولكننا - ثانيا - لم نخسر على يد
اسرائيل وانما على يد التواطؤ الأمريكى البريطانى
اساسا ، كما اننا - ثالثا - لم نخسر المعركة
السياسية ، ونملك القوة على أن ننزع النصر
فيها ، وأخيرا فان المعركة كلها عسكرية وسياسية
ليست الجولة الأخيرة في الصراع ولا تعنى نهايته ،

تؤمن تماما - مع الرئيس البطل المناضل -
أن « هذا ليس وقتا للحزن » ، ولكننا نخشى
ونعترف - أن الأسى موجود مهما دفناه في
أعماق الباطن . فإذا كانت الصدمة قد أصابتنا
بلحظة مريرة من الدهول دون أن تلقى بنا الى
دوامسة الدوار ، وإذا كانت الأمة قد ارتفعت
بسرعة وشجاعة فوق جراحها وآلامها
بل واستقطبت من المحيط الى الخليج في وحدة
قومية لم تعرف لها مثيلا في تاريخها الحديث ،
إذا كان هذا فان من الصحيح أيضا أن وقع
النكسة لا يتناسب كما يتناسب مع ضخامة
الامل العربى الشهاق المرموق الذى كان ،
وما أشد الهوة - بقينا - بين عنفوان الأيام العشرة
المجيدة الباهرة التى حملت عمق التحرير كله وبين
الأيام الخمسة الحزينة التى لحقتها مباشرة
فأضافت الى النكبة النكسة .

الأسى المدفون في الأعماق قد لا يخبو أو يموت
بسرعة اذن ، غير أن عزاءنا انه يتخمر هنالك

فالمعركة لم تنته بل بدأت . وهذه المعطيات والمبادئ هي البوصلة التي سوف نسترشد بها في هذه المقالة .

استراتيجية التواطؤ والفدح

منذ بدأت أزمة الشرق الأوسط الراهنة ، ظل السؤال الحرج الذي يبحث عن اجابة ويفرض نفسه على العرب هو : هل يعيد التاريخ نفسه ؟ هل يعود الاستعمار في ١٩٦٧ الى التواطؤ مرة أخرى مع العدو الاسرائيلي على غرار ما فعل ١٩٥٦ ؟ لقد كان من الواضح قطعاً أن اسرائيل نفسها لا تجرؤ على مواجهة العرب وحدها ، وأن مثل هذه المواجهة تعني نهايتها على وجه التحقيق . وفي نفس الوقت بدا جلياً أن الاستعمار الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة لن يترك ربيته وصنيعته تواجه مصرها الأبدى .

فمنذ تحركت القوات المصرية الى الحدود ، تقاطرت التصريحات والتهديدات الأمريكية بانتظام ، كأنما هي « الأمر اليومي » ، من جميع الدوائر وعلى كل المستويات سياسية وعسكرية . واقترن هذا بتحركات واسعة النطاق في المسكر الغربي للتنسيق والتخطيط مثلما اقترنت هذه بتجمعات مريبة ومناورات مفضوحة للأساطيل الحربية - الأرمادا الأمريكية - في شرق البحر المتوسط . ويعني هنا أن نضع أكثر من خط تحت عدة معالم وعلامات بالغة الدلالة في ذلك الموقف ، لا لأنها جميعاً نذر حول التمويه والتمهيد للتواطؤ والتدخل فحسب ، وإنما كذلك لأن المتآمرين يحاولون اليوم بعد أن أتموا جريمتهم أن يتصلوا منها ويكذبوها بل ويصوِّروها بالتضليل والمزبد من التضليل على أنها وهم وادعاء عربي !

فعدا عشرات التصريحات الرسمية على كل المستويات عن التزام أمريكا بمحاربة كيان اسرائيل ، وعدا الاشارات الصريحة الى الاعتماد في ذلك على الاسطول السادس ، وعدا ما اعلنته اسرائيل تهديداً وبانتظام من أنها تعتمد على اصدقاء اقوياء . . الخ ، فإن أولى هذه العلامات الناقض المتعمد - بقصد التعمية والتفجير - في تصريحات محور ابقاءه . فبينما أعلن رئيس اركان الولايات المتحدة في بدايات الأزمة أن الاسطول السادس لن يتدخل في المعركة ، انضح بعد المعركة أنه هو نفسه الذي أشهار بأن التمكين لاسرائيل من التفوق الجوي جدير بأن يكفل لها نصراً حاسماً على العرب أو بتحديد أكثر فرض هزيمة مروعة على العرب . بل لقد

أتملنا بالفعل قبل المعركة انتهاء العسكريين الأمريكيين الى مفتاح عمل وهو أنه « يمكن لاسرائيل أن تحترق نصراً عسكرياً في أربعة أيام اذا ما قدمت لها مساعدات جوية غير محدودة » . وبينما صرح قائد الاسطول السادس قبل المعركة أنه بعيد ويتعد عن شرق البحر المتوسط ، فقد عاد قبيل المعركة ليهيد بان أسطوله على استعداد للعمل في سواحله الشرقية فور تلقى الأمر .

كذلك وفي الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي يدعو الى « ضبط النفس » وعدم البدء بالهجوم والا تدخلت أمريكا ضد مصر علناً ومباشرة ، كان يخطط على نطاق استعماري للتدخل المرسوم بل وكان ينفذ خدعة جاءت قاتلة بقدر ما كانت ذنيئة . فقد كان هذا بالدقة هو مفتاح المؤامرة : إذ أريد به أن يؤخر الهجوم المصري حتى يكون الهجوم الجوي المبني والمخطط على الطيران المصري قد تم ، وبعدها يمكن أن تتلاحق حلقات المعركة في طريق محتوم هو أيضاً الطريق المرسوم . فكل ضغط الرئيس الأمريكي من أجل ألا تبدأ مصر بالهجوم كان الهدف الأساسي والوحيد منه أن يمكن لاسرائيل من أن تبدأ هي بالهجوم ، وبالهجوم بالطريقة المحسوبة الميئة . والواقع أن هذه الخدعة التي نفذها الرئيس الأمريكي شخصياً كانت أساسية وشرطية لنجاح المؤامرة ، وجاءت بالفعل والاسف مصيرية بالنسبة لمعركتنا .

لم تلبث بهجسرد انتهاء المعركة أن انسحبت خارجة ، بعد أن حققت جريمتها النكراء . ومن ناحية أخرى تكشف الأيام بانتظام واطراد ، قبل المعركة وبعدها ، عن عمليات مؤكدة من التدليس والخداع والتزييف على مستوى الأسلحة والجنود داخل محصور العدو : فمن طيارين إسرائيليين يدرّبون في قاعدة هوبلس الأمريكية بليبيا وفي غيرها من قواعد أوروبا ، ومن اعتداد محددة من الطائرات الأمريكية غادرها أثناء المارك نحو الشرق ، الى فضح لعملية وضيع للعلامة الإسرائيلية على طائرات أمريكية في عديد من القواعد الأمريكية بالمانيا الغربية وأسبانيا وتركيا .. الخ .

تلك جميعا أدلة دامغة على التواطؤ لا تقبل شكاً ؛ ولكن دليلا واحدا ساحقا يكفي بعصدها ليقطع كل شك باليقين ، وأعني به واقع المعركة ذاتها . فمن ناحية أتت طائرات العدو المفيرة على مصر من ناحية الغرب ، والمقدر أن مجال طائرات إسرائيل لا يكفي ليفطى الرحلة عن هذا الطريق جيئة وذهابا اذا امتدت حتى آخر حدودنا الغربية السياسية ، وإن أمكنها ذلك حتى الحدود الغربية للوادي المعمر نفسه الى غرب الدلتا ؛ وعلى أية حال لو استطاعت لكانت عرضة لأن تكشف وهي في طريقها من الشرق قبيل أن تستدير نحو الغرب ، انها إذن إما طائرات غربية لقوى التواطؤ أتت من حاملات البحر أو من قواعده في ليبيا وغيرها ، وإما أنها طائرات العدو الإسرائيلي اتخذت من تلك الحملات أو القواعد الأمريكية محطة على الطريق ومنطلقا أو من معلومات طائرات التجسس الأمريكية طريقا آمنة في الاجواء المصرية .

اضف الى هذا كثافة الأسطول الجوي الذي استخدمه العدو في المعركة . فالقدر رسميا بحسب أعلى قيادة عربية أن قوته وصلت على الأقل الى ثلاثة أمثال ما كان معروفا لدى إسرائيل نفسها . هذا عدا ما شوهد في سماء المعركة من طائرات أمريكية وبريطانية بلا مواربة ، وما كشفت عنه طائرات العدو التي اسقطت واعتارات ملاحيا بقسودم ودخول طائرات الاستعمار الانجلى سامريكي . وبعد هذا كله ، فكيف أكد رئيس الوزراء السوفيتي ، ما كان يمكن لإسرائيل قط أن تحرز نصرا عسكريا على العرب لولا

علامة أخرى من علامات التواطؤ أن الاستعمار بعد أن شن حملة دولية مسعورة حول مضيق تيران وهدد باقتحامه بظفاهرة بحرية مسلحة ، وبعد أن أدرك فشله في تحقيقها وبدا يخطط لتدخل عسكري من نوع آخر ، ظل ماضيا حتى آخر لحظة في الحملة الدعائية عن المضيق لتكون ستارا من الدخان يخفي التحول الجسديد في مؤامره ويكسب وقتا للاعداد لها .

علامة أخرى حاسمة أن إسرائيل التي تهافت بمعنوياتها وظلت بكل وضوح ترتعد بالياس والرعب طوال الأيام العشرة الأولى ، لم تلبث فجأة أن انقلبت مندفعة نحو الحرب والعدوان . ولو قد كانت تدرك أن ما تملكه هي من قوة يمكنها من دخول المعركة واثقة ، فقيم كان التردد والهلع ، وما الذي قلب الوضع في يوم وليلة أن لم يكن ضمان محقق مخطط بالتدخل الأجنبي ؟ وليس ابلغ واقطع على ذلك مما أعلن رسميا قبل المعركة : رسالة وشنطن الى تل أبيب من أن « الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لكم ضمانات أكيدة ضد التدمير بما في ذلك توفير الغطاء الجوي الذي يحمي مدنكم من القاذفات المصرية » ، تصريح زعماء إسرائيل بعد تلك الرسالة من أن « إسرائيل متأكدة أنها لن تحتار هذا الاختيار بمفردها » وأن « لدى إسرائيل اقتناع كامل بالموقف الأمريكي الذي لا يقبل التأويل » .

علامة أخرى ودليل أن التهديدات الهستيرية المسعورة الحاقدة التي ظلت تنطلق من كل الدوائر الأمريكية قبيل المعركة ، اختفت فجأة قبيل وأثناء المعركة ، بل تحولت الى مظاهرة من الفرح والشماتة الكشوفة ، وكان المفروض منطقيا أن تزداد التهديدات لاحتمال أن تدور الدائرة على إسرائيل - لولا أنهم كانوا يدركون حقيقة التدخل المسلح المرتب لصالحها . وأكثر من هذا ، لم تنته المعركة الى ما انتهت اليه حتى سارعت الدوائر الحاكمة والشيوخ في أمريكا الى الاعلان في تشفي وتكبر المتآمر الذي نجح ، أن مصر والعرب اخطأوا حين تصوروا أن أنشغال أمريكا في فيتنام يشلها ويغل يديها عن العمل في جبهة أخرى .

وبعد ههنا فان من المؤشرات الدالة أن حاملات الطائرات البريطانية التي وجهت الى البحر المتوسط في بداية الأزمة وحشدت فيه

تدخل الاستعمار الغربي الحاسم . بل قبل هذا كله ما اعترف به العدو الاسرائيلي نفسه حين أعلن قبل المعركة أن « الذين يطالبون إسرائيل بأن تقف وحدها إنما يطالبونها بمعجزة » .

ولابد هنا من وقفة عند توازن قوى السلاح في المعركة ، حتى ندرك دور ومساهمة التواطؤ . فرغم أن من المرجح على ما يبدو الآن أن تقديرنا نحن العرب لقوة تسليح إسرائيل لم تكن جامعة تماما ، فجأت أقل من الحقيقة نوعا ، فإن من المؤكد أن هذا لم يكن ليغير من حقيقة تفوقنا ، دع عنك تماما أن يفسر ما اشترك به العدو من ترسانة خطيرة في المعركة . وهنا يكمن دور التواطؤ . فالمعروف الآن أن الولايات المتحدة أرسلت الى إسرائيل مئات من الطائرات على موجات قبيل المعركة ، عدا الآلاف من « المتطوعين » من الطيارين الغربيين ، وفوق هذا كله عدد غير معروف - بضع مئات أخرى بالتأكيد - شارك في المعركة من قلب الأسطول السادس وكل حلقة القواعد الأمريكية في البحر المتوسط والشرق الأوسط ، حتى بلغ مجموع الأسطول الجوي الذي أتبح العدو أن يستعمله في المعركة كلها نحو ١٥٠٠ طائرة كما تقدر المصادر العربية ، نحو الألف منها على الأقل هي حصّة التواطؤ مباشرة . هذا عن أدلة التواطؤ وشواهد ، ولا شك أن الأيام ستبيط الشام عن المزيد . أما عن تنفيذ المؤامرة فلا زال هناك كثير من المجاهيل في معادلة التواطؤ ، ستكشف عنها الأيام هي الأخرى ، ولكن الخطوط العريضة - في حدود ما نفهم - واضحة الآن بما فيه الكفاية ، ومفتاحها كله ينحصر في الجو أو بالأحرى الفدر الجوي . فبعد أن اتخذت القوات المصرية مواقعها في فقرة كاسحة على

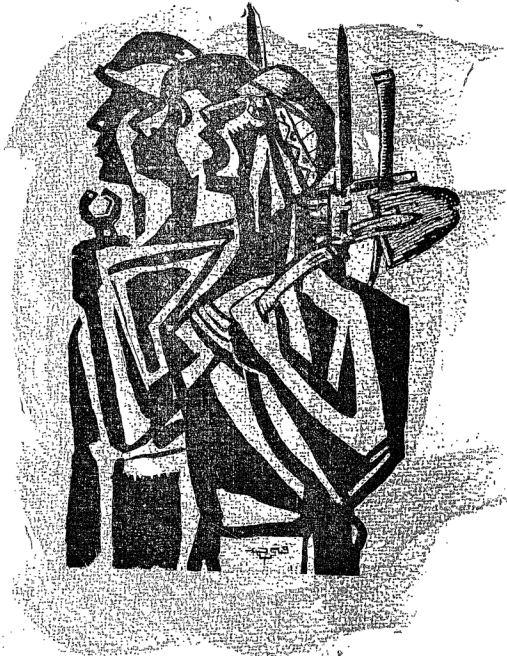
الحدود واحتشدت في سيناء في انتظار الهجوم الاسرائيلي المفاجيء ، جاءت المباغتة لا من الشرق كما هو مفروض ، وإنما من الغرب آتت ، من الغرب حيث لا مصدر للخطر ولا استعداد للانداز ، فاستطاعت في ضربة غادرة في الظهر ، قدر قوامها بنحو ٥٠٠ طائرة ، أن تتل ، وتتل كثيرا ، من سلاحنا الجوي مطارات وطائرات جائرة ، مع ملاحظة أن أسرارنا العسكرية ومواقفنا الجوية تنقل بدهاء الى العدو الاسرائيلي بانتظام عن طريق طائرات بل وسفن التجسس الأمريكية التي تغطيها كما تغطي كل بلاد العالم .

وكما رأينا فليس ثمة مصدر ممكن لهذه الطعنة الفادرة سوى عن طريق الحاملات الأمريكية في البحر أو القواعد الأمريكية في ليبيا ، أو عن طريق مجالات الأمان غير المطروقة أو المحمية التي حددتها طائرات التجسس الأمريكية .

وإيا ما كان ، فلا مفر لنا من أن نعترف - بالحن والاسى كله - أن هذه الطعنة كانت قاصمة ، لأنها جردتنا من أخطر سلاح في المعركة منذ أول لحظة ، مما ترك القوات البرية الضخمة بلا غطاء جوى في قلب صحراء سيناء المكشوفة تماما ، وكانت بذلك تحت نيران العدو المثلث بكل كثافتها فضلا عن مواجهتها للثقل الأكبر من القوات الاسرائيلية البرية . وفي نفس الوقت الذي تفرغت فيه القوات الاسرائيلية الجوية تماما للمسلل الهجومي البحت ، بل وتمددت متجدد لا ينقطع من حمايتها ، خارج حدودها ، تكفلت دولتنا التواطؤ بإقامة حلقة نارية وحشية مكثفة بالغة الكثافة على التخوم العربية في سيناء وسوريا والأردن (حيث قدرت قوة الهجوم على الأخيرة وحدها بنحو ٤٠٠ طائرة) . أضف الى هذا ما قدمت قوات التواطؤ من مظلة حماية جوية كشفت في سماء إسرائيل نفسها كادت تجعلها غير منفصلة لرد القبل والعقاب العربى .

ورغم بسالة قواتنا البرية وصمودها في استماتة نادرة ، فقد أصبح الوضع جميعا غير متكافئ والمعركة غير عادلة أشبه بحرب بين جيش برى وجيش جوى ، بل بين جيش برى وجيشين أحدهما برى والثاني جوى . فكان الانسحاب على مراحل حتى القنّة . وعندها استغل العدو الحادث فرصة توقف القتال على الجبهة المصرية ليركز ضرباته بحوانية مسعورة وغل لثيم على سوريا انتقاما من وقفها الفدائية الوطنية ومن صمودها البطولى وتحقيقا لأقصى قدر من التوسع الاقليمي في آخر لحظة وبعد قرار وقف الاطلاق ، وشيء مثل هذا يقال عن الجبهة الأردنية ،

حقيقة المعركة

والسؤال الآن بعد هذا التشریح هو : كيف نشخص المعركة في جوهرها وصميمها ؟ نحن ابتداء ازاء عدوان ثلاثي جديد لا سبيل الى الشك او التشكيك فيه ، عدوان اخذت فيه الولايات المتحدة دور الصدارة سافرة رغم كل تمويه وانكار ، واحتلت فيه بريطانيا مكان فرنسا في عدوان ١٩٥٦ . غير أن عدوان اليوم يختلف في كثير من عدوان الأمس . فاذا كان لا يقل حقدًا وكراهية ، ولا يقل حجمًا وحشدًا وشراسة ، فانه أكثر ذكاءً وتمويهًا أو بالأحرى وكما عبر الرئيس عبد الناصر أكثر خبثًا ولؤمًا ، ويمكن أيضا أن نضيف - وأكثر قذارة وخسة . فلقد ألهاد العدوان الجديد من دروس المصدوان القديم ،

وجاء كما لو كان جولة في منافسة بين المجرمين في فن الاجرام ، ودرسًا في الأستاذية التأميرية تلقينه امريكالبريطانيا وتعرض فيه بهاغورًا وصلغا وتاكيدا لتفوقها .

فعدوان المتواطئين في ١٩٥٦ كان سافرا في الميدان بالغزو البريطاني الفرنسي المكشوف لأرض عربية ، أما العدوان الأخير فقد تخفى فيه التدخل المتواطئ الأمريكي البريطاني في ثياب تنكرية اسرائيلية - مجازا وحرفيا - واتخذ مسرحه أرض اسرائيل حتى لا يفتضح على أرض عربية . وهذا الترتيب بالدقة هو الذي ينكر المتواطئون على أساسه تواطؤهم بكل تبجح وختل .

فموقف التدخل الاستعماري كمن قيد ذراعي شخص عملاق على غرة ومن خلف بل وكسر احدهما ، فتقدم العميل الاسرائيلي القميء ليكيل له الضربات بجبن وخسة ولكن بلا رادع .

واذا كان ثمة فارق آخر وآخر ، فهو ان العدوان في ١٩٥٦ - **عدوان الاستعمار القديم** - لم يكسب المعركة العسكرية وخسر المعركة السياسية ، اذ ادى اقتضاح التواطؤ والعدوان المكشوف الى انهيار معسكر العدوان وانهيار مهندسيه انهيارا مخزيا مروعا . اما التواطؤ الخبيث المثلث في ١٩٦٧ - **عدوان الاستعمار الجديد** - فبعد ان كسب معركة عسكرية رخيصة دينية ، فان مجرمي الحرب لا سيما منهم الامركان لم يزل جميعهم سكارى بانتصارهم واقتلوا من العقاب والادانة ، بل ويجدون في انفسهم الفرو والحقبة على التباهي بالنصر والتوصل المتجح في نفس الوقت من الجريمة ! ولكننا نقف بانهم اذا كانوا قد كسبوا المعركة العسكرية فان المعركة السياسية هم فيها خاسرون .

ونصل الآن الى الحكم العام على المعركة ، تأسيسا على هذه المقارنة والتشخيص جميعا . في ١٩٥٦ لم تكن معركة أصلا بيننا وبين العدو الاسرائيلي ، وكل ادعاءات الكاذبة باحراز نصر هي خرافة بل سفة محض لا يستحق ردا . اما اليوم فقد وقعت معركة وخسرتها بالفعل ، ولكنها لم تكن في الحقيقة بيننا وبين اسرائيل ولم نخسرها لاسرائيل او على يديها ، وانما خسرتها على يدي التواطؤ الأمريكي الجوى المبيت بالفدر والحقد والنذالة ، وهو تدخل لم يكن في استطاعتنا ردعه وحدها ، وكان المقدر والمأمول ان يقابله تدخل مضاد من قوة مكافئة . لقد كانت الحرب حربا بين العرب في ناحية وامريكا واسرائيل في ناحية أخرى ، أو باختصار عملي بين العرب وامريكا .

ومن المحقق ان اسرائيل ستملا الدنيا ضحيجا بانتصار لها جديد ، وستظاها في ادعاءاتها القوى المعادية في الغرب اذلالا العرب وتحطيمها لاسطورة القوة المصرية او العربية . ولكننا نقف بفكر حد انها تمارس خداع الذات مرة أخرى ، ونقف بكل قوة أنه لولا التواطؤ الداعر من جانب الاستعمار لسحقت قوة اسرائيل الذاتية سحقا لا على أرض سيناء وانما على أرض فلسطين المحتلة حتى تل أبيض .

غير ان حساب الأرباح والخسائر لا يتم الا بالثقل الذاتي ، صريحا وشجاعا . هل اخطأنا في المعركة ، وما هي الأخطاء تلك ؟ قد يقال اننا

ومن هنا يأتي الفارق الجذري بين التدخلين . ففي ١٩٥٦ كان تدخلا شاملا مثلث الأبعاد : برا وبحرا وجوا ، ولكنه اليوم كان جوا فقط . الأول غزو بحاملات الجنود ، والثاني غزو بحاملات الطائرات . كان الأول من طراز الحملات التقليدية عبر البحار والتي عرفها التاريخ حتى القرن التاسع عشر ، أما الثاني فمن طراز القواعد العائمة واقرى الى تكنولوجيا ولوجستية القرن العشرين . ولعل هذا وحده في ذاته ان يعكس بعض الفرق بين أساليب وقدرات الاستعمار القديم والاستعمار الجديد .

وفي ظل هذا الدور الجوى يمكن ان نحلل مؤامرة العدوان في عناصرها الأولية الى اثنين : الأول غارة غادرة مباغتة ، غيلة في الظن والظلام ، من طراز « بيرل هاربور » تعتمد على كثافة جوية شديدة تصل الى حد **الحرب الصاعقة** تجردنا بها من سلاحنا الجوى قبل ان تبدأ المعركة البرية المدروسة ، التي تمثل العنصر الثاني في المؤامرة وترسم بدورها معركة من طراز « **حرب الصحراء** » الذي عرفته الصحراء الفسرية في الحرب العالمية الثانية ، وانما على أرض سيناء وبغير تكافؤ - وهذا هو صلب المؤامرة - بعد ان شل الفضاء الجوى المصري .

ومن هذا التشخيص ينبع أو يبرز فارق آخر بين ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ . ففي الأولى اريد لسيناء ان تكون مصيدة برية وفخا أرضيا للقوات المصرية بين العدو الاسرائيلي من امام والغزو البريطاني الفرنسي من خلف . أما هذه المرة فقد اريد لسيناء ان تكون مصيدة جوية ، مصيدة معلقة ، لقواتنا البرية المسلحة ، وذلك بعد ان كانت هذه قد تقدمت اليها ثم ما لبثت ان تخلفت عنها قواتنا الجوية . والفارق هنا بين العدوانين ان مصر سارعت في العدوان الأول بسحب قواتها من مصيدة سيناء في الوقت المناسب ، أما في الثاني فكان الوقت متأخرا جدا والسهم قد نفذ .

ومن هذه الفروق وتلك جميعا يمكن ان نرى الفارق النهائي بين دور اسرائيل في المؤامرتين . ففي ١٩٥٦ كانت اسرائيل **مخبط قط أو طعما طعما** قادرا يستدرج الفريسة الى **المصيدة** لتطبق عليه قبضة **الصيد القادر** . أما في ١٩٦٧ فكانت اسرائيل **حصان طروادة** مجرد واجهة وقناع تخفي **العدوان القادر وراءه** بل داخله **فعلا** . أما قيمة هذا الدور الاسرائيلي في المعركة فكان في ١٩٥٦ وباعتراف وتشبيه القائد الصهيوني موشى ديان نفسه كمن يصعد على دراجة تلا وهو متعلق بعربة لوري . أما في ١٩٦٧

ان هدف أمريكا الآن السيطرة على العالم جميعا واخضاعه لنفوذها لخلق أول امبراطورية كوكبية في التاريخ الامبريالي وان يكن في شكل غير مباشر هو الاستعمار الجديد . والعالم الثالث ، هشاً ومتخلفاً ، هو الهدف المباشر ، وقد تساقط بعضه بالفعل . لكنها القومية العربية ، وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة بالتحديد ، وعلى رأسها عبد الناصر بيزيد من التحديد ، هي الصخرة التي تتحطم عليها مسيرة الطفاني والجبور الأمريكي .

من هنا ذلك الحقد الرهيب وتلك الكراهية الرعناء التي وصلت الى حد الحرب غير المعلنة تبني أن تجعل من المثل أمثلة ، والتي يضعف منها تلك المفارقة التاريخية - المفهومة على ندرتها - من أن بعض الدول الصغرى قد تملك زعماء أكبر منها ، بينما قد تملك بعض الدول العظمى زعماء أصغر منها . فبينما ظفرت القومية العربية بزعيم قلته تجسد فيه مائة مليون تجسدا قل مثيله وتكاد تجسدها عليه أغلب الشعوب ، رزئت أمريكا - والعالم معها - بوصولي محترف لا أخلاقي (باعتبارف بعض الأمريكيين أنفسهم) ، ورث الحكم صدفة في غفلة من الزمن وبشعر بمركب نقص ذاتي حوله الى طافية عالمي متعرج يطغى بالحقد والشراسة والتدمير كالثور في متحف الخزف . (لاحظ أن الشر والسوء نالنا من أمريكا في ادارات « الرؤساء بالوراثة » أي عن وفاة رئيس سابق ، ابتداء من ترومان الى جونسون ، وفي كل مرة اتخذ الشر شكلا يتعلق بإسرائيل بالتحديد) .

ان الرأسمالية الأمريكية العاتية قطعت شوطا رهيبا نحو الغاشية المظنة ، بعد أن سيطرت عليها

ضيعنا أباما عشرة ثمينة كان العدو فيها يرتعد فرقا ، في انهيار وانقسام وحيرة مهلكة . وقد يتساءل البعض كذلك عما إذا لم تكن استجابتنا للضغوط أو المناشدات سواء من الأعداء أو من الأصدقاء بالآلة نبدأ الهجوم فيصلا عكسيا في المعركة . فهل هذا النقد صحيح ؟

ما أسهل - ولكن ما أسوأ - الحكمة بعد الواقعة . وهذا بالتحديد ما نرى . فالحقيقة أنه كان لا بد من الانتظار في الأيام العشرة لنرصد احتمالات التدخل ومداه . وأما تأجيل الهجوم مؤقتا فكان ضرورة لثلاث ، أولا ألا نعطي فرصة وحجة للعدو الأمريكي التربص الذي يتلمس كل ذريعة للتدخل السافر ، وثانيا ألا نخرج الأصدقاء ، وثالثا ألا نفرح المحايدين واصحاب المواقف الهامشية والأصوات العائمة . وعلى أية حال ، فاني كان لنا أن نعرف بخبايا المؤامرة المبيتة ؟ وأهم من ذلك ، وسواء عجلنا بالهجوم أو أجلنا ، فقد كان العدو الأمريكي الاجرامي آتيا في صورة أو أخرى على أية حال . والواقع ان المرء كلما تمنع أحداث المعركة - بعد ما كشف - يكاد يصل الى نتيجة منطقية وهي أنه لم يكن في الامكان الا ما كان ، وأنه اذا كان ثمة خطأ فهو خطيئة تدخل دولة عظمى جبانة غادرة عادة بالتحيز والتعصب وحدهما ، دون أن ينفي ذلك أمكان وقوع أخطاء أولية أو ثانوية من جانبنا لم تعمل بعد . ومهما يكن من أمر ، فإن النصر ، هذا الذي كان أملا ضخما لفقدناه ، لن نسترجعه الا بعد أن نهي دروس النكسة ورتفع الى متطلبات الموقف التاريخية ، وهذا ما بنقلنا الى الجانب التالي من دراستنا عما بعد المعركة .

الا أن سؤالا يفرض نفسه ، قبل هذا ، عن الاطار الأكبر للتواطؤ الأمريكي بالذات . ان عداة أمريكا وكراهيتها لنا كانا واضحين لسنتين ، بل لعلها كانت في الحقيقة في حالة حرب سرية معنا . ولكن حقدنا وحربها الأخلاقية وصلا الى المنتهى وأفتضحنا مع العدوان ، حين تحولت الحرب السرية الى حرب سافرة ولكنها مقنعة وغير معلنة . ولقد كنا نعرف تماما أن أمريكا هي إسرائيل وأن إسرائيل هي أمريكا كما عبر بصديق ونفاذ ثاقب الرئيس عبد الناصر ، ولكننا لم نكن نتصور أن تكون أكثر صهيونية من إسرائيل ومن الصهيونية . فلماذا كانت ؟

حماية أمريكا لبقاء إسرائيل انما هي مجرد خيط في مخطط وخزء من كل ، وان هي الا الجانب السلبي على ضاروته في معركة كبرى أكثر ضراوة جانبها الإيجابي هو القومية العربية بالتحديد ،

شبر من الأراضي العربية او عن ذرة من الحقوق العربية ، ولهذا لابد من ادانة العدوان الصهيونى الاستعمارى وانسحاب القوات المعتدية فوراً وبلا شرط الى ما وراء خطوط الهدنة كما كانت يوم ٤ يونيو اى خطوط ١٩٤٩ .

وقد جندت الدبلوماسية المصرية كل أسلحتها وحشدتها لكسب هذه المعركة السياسية المريرة والمصرية والتي لا شك ستكون مطبوعة مطولة . ويمكن أن نحلل أسلحة الاستراتيجية العربية في مجموعتين : قوى ضاغطة هى الأسلحة المنيوية أو الدبلوماسية ، وقوى ضاربة هى الأسلحة المادية أو الاقتصادية .

فمن الأولى ، من الواضح أن من أبرز نتائج العدوان الثلاثى الجديد حقيقتين على جانب كبير من الخطورة : **وحدة العرب** - كل العرب - شعوباً وحكومات الى حد لم تعرفه من قبل في الواقع ، إذ تطلبت الوحدة القومية ووحدة مصر والكيان في وجه الخطر الخارجى الاجرامى على كل الخلافات المحلية الثانوية . فبادرت الدول العربية الى قطع علاقاتها مع دولتي التواطؤ . النتيجة الثانية **اقتناع السواد الأعظم من شعوب العالم ودوله بعدالة قضية العرب المصرية** ، ووقوفها ضد العدوان . فبادرت دول المجموعة الشرقية وبعض الدول الافريقية الى قطع علاقاتها مع إسرائيل ، كما نددت وكثير غيرها بدولتي التواطؤ . وتعمل الدبلوماسية المصرية الآن بالاشتراك مع جهة عريضة من الجهود الصديقة في العالم الثالث والدول الشرقية والرأى العام العالمى الحر . وذلك لا شك من الضواغط المؤثرة سياسياً .

آلة وآلهة الحرب ، ولقد تحولت أمريكا على أبدي عصابات رعياء البقر وخاصة فروع تكساس وسفاح النصر الى لجنة العالم الجديد والى تثار الغرب ووندال القرن العشرين ، بل لقد شبهها البعض بأنها سرطان العالم المعاصر . وقد أصبحت أمريكا العدو الأكبر أو الأصيل للعرب ، أما إسرائيل المجرمة المباشرة فى قاعدة أمريكية عسكرية كسائر القواعد ، إلا أنها قاعدة بدرجة دولة وطانها جميعاً من اليهود . ولن تزول القسادة إلا اذا كسر البقى والطفيان الأمريكى الحاقد المتعشش للقوة والدماء .

ولقد ظلت أمريكا تحتفظ بقواعدها العسكرية التى تطوق العرب من كل جانب وبأساطيلها - هذه « **الانكشافية العائمة** » - فى البحر المتوسط سنوات طوالاً منذ الحروب الثانية **دون أن تستخدم إطلاقاً الا ضد العرب حتى الآن ، وذلك أكثر من مرة : أزمة لبنان ١٩٥٨ ، والعدوان الاجرامى الأخير ١٩٦٧ .** بل ان كل جهاز الحرب الأطلنطى لم يستخدم لضرب شعباً مرتين فى عقد واحد الا فى العالم العربى . وقد وجب على العرب أن تدرك هذا كله وتتصرف على أساس أن الصراع مع أمريكا صراع حياة أو موت ، وأن مقتل إسرائيل انما يكمن فى مواجهة أمريكا .

بين المعركة السياسية وحرب الثلاث

ومعركة هى بالتأكيد ، بل انها هى الهدف والقيمة للمعركة الحربية التى تمت ، مثلما هى خير ما يعرى تواطؤها ويكشف عنه فى سفور مطلق . فالوقف الآن منذ وقف اطلاق النار يتلخص أساساً فى عمل من جانباى لازالة آثار العدوان والعودة بالوضع الى ما كان قبل الحرب (ante bellum) ؛ وعمل مضاد من جانب معسكر العدو لتشريع وثبتت نتائج العدوان أى فرض الأمر الواقع حسب الحالة الراهنة (status quo) . وهذا مدار المعركة السياسية ومحور استراتيجيتها . وبعبارة أخرى ، فإذا كان هدف المعركة الحربية أن تكسب القتال ، فان هدف المعركة السياسية الآن أن تكسب الحرب .

فاما موقفنا نحن فواضح كالدينيات : **إن نسمح للمعتدى بشمار العدوان ، ولا نقبل ان يكافأ القدر او المجرم على جرمه ، لا تنازل من**

لا مزيد من الارهاب والتهديد والابتزاز للعرب
لائارة المزيد من الدمر والتخلخل بينهم .

وتتوهم اسرائيل وخالقوها انها قد حققت
مرحلة من أحلامها الاستعمارية في امبراطورية
صهيونية توسعية ، وانها اذا ضمت الأراضي التي
اغتصبتها في عدوانها الأخير فانها تحقق لنفسها
« اسرائيل الوسطى » خطوة على الطريق من
« اسرائيل الصغرى » - كما تسمى نفسها
حاليا - الى « اسرائيل الكبرى » كما تسمى حلمها
الشرير من النيل الى الفرات .

وتتزعزع الولايات المتحدة حملة ديبلوماسية
عالية ضاربة لحساب ربيتها العميلة ، وتحاول
أن تفرض مساومة اقليمية بين الحق العربي
والمستبدون الصهيوني . ويمكن أن تلخص
استراتيجية هذه المساومة في أنها تبدأ بالزيادة
وتنتهي بالمناقصة ، وبهذا تمر بين الطرفين في
عدة مراحل تكتيكية . فالمرحلة الأولى بدأت في
شلها التام لمجلس الأمن بالمناورات المعيبة المبتدلة
في واجبه من ادانة العدوان وتصفية آثاره .

وفي ظل هذه المرحلة وجدنا قمة الزيادة حين
انطلقت الاصوات الحاقدة التي تقطر غلا على
العرب من شيوخ الولايات الى اشباح الساسة
الموتورين في بريطانيا وأوروبا ، عدا زعماء العصابة
الاسرائيلية أنفسهم بالطبع ، انطلقت تطالب فعلا
بإعادة تخطيط حدود اسرائيل على أساس
التوسع والاعتصاب الجديد بزعم الحقائق
الواقعية الراهنة ، وبجحة ضمان أمن اسرائيل
والسلام في المنطقة (كذا !) . ومعنى هذا ضم
شريحة من جنوب سوريا ، ثم الضفة الغربية من
الأردن ، ثم غزة وسيناء ، هذا فضلا عن حق
المرور لا في خليج العقبة ومضيق تيران فحسب
بل وعبر قناة السويس كذلك (كذا !) .

غير أن هذه الأوامر السفهية المجنونة تبثت
في المرحلة الثانية حين انتقلت القضية الى الجمعية
العامة للأمم المتحدة . ففي مواجهة الضغوط
العالمية ضد العدوان ، بدأت المناقصة . ولم تبد
حتى هذه اللحظة مداد من هذه المرحلة أو ما بعدها ،
وان بدأت تلوح بعض مساموماتها وهي **تحويل
الهدنة بين العرب واسرائيل الى صلح دائم - وهو
حلم الاستعمار القديم** الذي يتوهم أرقام العرب
على المفاوضة المباشرة مع اسرائيل ثم الاعتراف
بها . والفروض الآن في مقابل هذا الاعتراف أن
تسحب اسرائيل عما اغتصبت في العدوان الأخير
الى « حدود » الهدنة ، ولكنها بهذا الانسحاب
تشتري شرعية كيانها الى الأبد وضمان وجودها .

أما الأسلحة المادية أو الاقتصادية التي
شرعتها الدول العربية كمقويات للتواطؤ والعدوان
فتتلخص في ثلاث هي **البترول ثم القناة ثم مصالح
الأعداء المحلية** . ولقد قطع تدفق البترول بالفعل
وعلى مستوى المصالح العربي كله عن دولتي
التواطؤ ، كما أغلقت القناة في وجه الملاحة ، ومنعت
كثير من الدول العربية التجارة مع الأعداء وحجبت
عنهم كثيرا من نشاطاتهم الاقتصادية فيها ، وربما
سحبت أرصدها الضخمة من بنوكها . والنقطة
الأساسية في هذه الأسلحة الثقيلة أن فاعليتها
رهن بإجماع العرب ووحدهم أولا حتى لا يكون
تسرب أو تسلل ، ثم هي رهن بالصمود الطويل
المدي ثانيا لأنها أسلحة بطيئة أساسا وحتى
يكون خنق العدو اقتصاديا خنقا تاما . ولا شك
أن هذا ينتظم تضحيات وصعوبات هامة بالنسبة
للدول العربية ، وهذا بالذمة ما سيحاول العدو
أن ينفذ منه لتفتيت وحدة الموقف والعمل العربي
أو لتميع فاعلية العقوبات بطرق ملتوية أو التحايل
خلصة عن طريق طسرف ثالث ... الخ ...
ولكن ما أهون كل ضحية مادية واقتصادية في
سبيل الكيان والوجود ذاته ، وليس صحيحا أن
قطع البترول سلاح ذو حدين سواء في المدي
القصر أو الطويل ، وأبعد منه عن الصحة ما بدأ
الاستعمار يشيعه بخصب لتحطيم المقاومة العربية
من أسلحة « **انتحاري** » .

لا شك إذن أن هذه جميعا يمكن أن تكون
أسلحة قابلة للأعداء ويمكن أن ترغمهم على
الضغط على عميلتهم اسرائيل للانسحاب الى
خطوط الهدنة : **فلا بترول ولا قناة ولا تجارة
حتى تسحب اسرائيل** . ومع ذلك فينبغي أن
ندرك متتالية أساسية في فاعلية هذه الأسلحة
الاستراتيجية . فهي أولا لا تأثير لها مباشرة على
اسرائيل ولا علاقة لها بها في ذاتها . وثانيا فان
وقوعها على أمريكا التي تملك زمام اسرائيل محدود
غير مؤثر لما تملك من انتاج بترولي ضخم ولوقوعها
في العالم الجديد بعيدا عن مجال قناة السويس .
أما الضربة الحقيقية والقصوى فتقع ، أخيرا ،
على بريطانيا حيث تعيش على بترول العرب
وقناة العرب ، ولكن بريطانيا ذنب في الأمر كله
ولا تملك من امر اسرائيل شيئا حساسا .

ذلك موقفنا وتلك أسلحتنا ، أما معسكر
العدو فهدفه المباشر في كلمة واحدة هو التوسع
الاقليمي ، وذلك بمنطق الأمر الواقع وقوة
العدوان ، ليس فقط ما كان منه وما هو كائن
بل وبما يهدد بأن يكون . **فليس من الصدفة أن
أعلنت اسرائيل بعد المعركة ثوبا أنها تفكر في انتاج
قنبلتها الذرية نهائيا** . فما هذا التلويح والتوقيت

الأمر الذى يضمن ضمنا حرية مرورها في خليج العقبة بل وفي قناة السويس !

وقد كشف عن مرامي هذه المساومة اعلان رئيس الولايات المتحدة أن الدول المعنية في الشرق الأوسط التي ستقبل اقرار سلام دائم ستحصل أو هي التي ستحصل على مساعدات اقتصادية أمريكية . كما ردد دعوة الصلح والاعتراف ، ثمنا لانسحاب العدوان ، قيادة بريطانيا في نفس الوقت . كذلك فقد بدأت أعراض مؤامرة خبيثة جديدة . فبعد أن ظلت أمريكا تدعى الحق - متطفلة - في رفض أى تغيير في الحدود الإقليمية في الشرق الأوسط وتغرض لنفسها حقا مزعوما في التدخل لتنفذ ذلك بالقوة ، فإن الملاحظ بعد المعركة التوسعة الإسرائيلية الأخيرة أنها كفت عن ترديد النغمة القديمة ، توطئة لفرض الحدود الجديدة لا شك . ومعنى هذا بسياسة أنها إنما كانت تحمي حدود إسرائيل ما دامت مهددة وذلك تحت زعم حماية حدود العرب أيضا ، ولكنها تشجع وتحمي توسع الأولى إذا وقع ..

وأيما كانت أو ستكون مراحل المناقصة التالية ، فلعلها ستتخلص في نهاية المطاف الى شرط اساسي هو ضمان حرية مرور إسرائيل في مضيق تيران ، الى جانب بعض شروط ثانوية تضمن منع عمليات الفدائيين على الحدود أو عودة قوات الطوارئ الدولية .. الخ ، وعندها ستعود المناورات الاستعمارية الى مشاريع تدويل خليج العقبة ، أو بالأحرى وبالتحديد تهويله ، على نحو ما دارت بوادر الأزمة .

ونحن نشك في أن إسرائيل ستقبل حدا أدنى من هذا ، بل نشك أصلا في أن تصل اليه قبولا أو بالضغط . نقول هذا لسبب بسيط ولكنه قاطع ، فالأزمة التي فجرت الموقف الى درجة الحرب إنما بدأت أصلا بمنع إسرائيل من المرور في المضيق ، ولو قد كانت على استعداد لأن تقبل بذلك لما قبلت بمخاطرة العدوان في وقت كان الموقف العربي في غير صالحها ، فكيف وهي ترى نفسها - بغض النظر عن التواطؤ - تضع أيديها الآن لا على المضيق وحده بل على أراض عربية حوله لا هل من التصيبور أن تقبل إسرائيل - ودعنا من حقدنا الصهيوني البشع وكراهيتها الحيوانية للعرب وأطماعها المتوحشة فيهم - أن تخسر المعركة السياسية وقد كسبت لها المعركة العسكرية ؟ وبالفعل فقد حملت الأنباء ، بعد أن تم كتابة هذا ، اعلان إسرائيل عدم الالتزام بأى قرار بالانسحاب لتقطع الطريق على الضغط

والعمل السياسي قبل أن يبدأ .. وهذا ان اتفق مع توقعنا ، فإنه قد لا يغير من المراحل التي ستمر بها المعركة السياسية غالبا .

ومن الناحية الأخرى ، فقد ذهبت مصر والعرب الى الحرب لاستعادة حقوق السيادة البحتة على مياهاها الإقليمية ، وهي ليست على استعداد لأن تفرض في ذرة من رمالها أو مياهاها ، ولن تقبل أن يكون العدوان تبريرا للسرقة وأن يكتبس الغتصاب شرعية أى شرعية . وهي ان فعلت ، فمعنى ذلك أنها خسرت المعركة العسكرية والسياسية وقبلت بذلك ، وهذا محال بالطبع .

من هنا فنحن نرى أن الاحتمال الغالب ان إسرائيل مهما أدانت وطولبت بالانسحاب من قبل الأمم المتحدة ، قلن تمتثل - متى فعلت ؟ ! - ولن تنسحب : أنها هناك بالفعل والقوة ، وعلى من يريد أن يخرجها بالقوة .. ونخرج من هذا بأن **المعركة السياسية لن تكسبها على الأرجح بالأسلحة الدبلوماسية أو الضغوط الاقتصادية ، وإنما بمعركة عسكرية جديدة تكسبها . المعركة السياسية لن تغدو أن تكون غالبا ، جملة اعتراضية بين مرحكتين حرييتين .. انتهت متشائم ربما ، ولكنه واقعي فيما نظن ، واسلم مقبة للأمل والعمل العربى .**

المعركة الثائرة

جولة ثانية اذن هي وحدها المصحح الأخير والوثيق للجولة الأولى . وإذا كان « هذا ليس وقتا للحزن ولكن للعمل » ، فذاك هو المعنى الوحيد للعمل - والوقت الوحيد أيضا . نريد ان نقول ان فترة المبارزات السياسية في الأمم المتحدة ، التي قد تطول الى شهور ، هي بعينها وبالضبط فترة الاستعداد الصمم ، المطلق ، الصامت ، لمعركة مسلحة جديدة قد ندعى اليها في أى وقت وقد تكون أصعب منا لا واستسوا ظروفا ، وبالتأكيد أقل طموحا وأهدافا ، من الجولة الأولى ، ولكنها ضمان شرطي لاسترداد الحق العربى المستباح فضلا عن أنها الآن حيوية للروح المعنوية العربية وضرورة للنضال والهبة معا .

فمما لا شك فيه أن العدوان الثلاثى الدنيء قد نجح - ولكن مؤقتا - في تقليص أهدافنا النضالية من تحرير الأرض السليبية الى تحرير الأرض المفقودة . ولعل هذا هو الهدف المحرر موضوعيا ومرحليا لآى جولة أخرى مباشرة .

لا تفرقة عنصرية
للثلاث
أحمد نوار

قبل دولة الرفاهية ، ومجتمع الثار قبل مجتمع الخدمات .

ومن هذا المنطق يعاد ترتيب الأولويات لياتى **التسلح والإنتاج الحربى فى الصدارة** ، ثم الخطوط الاستراتيجية فى الإنتاج الصناعى والزراعى ، بينما يتم تقليص وتقليم الخدمات الى الحد الأدنى الممكن واختزال كل كمالية أو ترف وتاجيل كل ما ليس عاجلاً أو ضرورياً . ونحن لا نشك لحظة فى أن التنمية الاقتصادية ، والخدمات الاشتراكية ، والرفاهية الاجتماعية ، كلها مطلب قومى عزيز ، ولكن من المؤكد أن الوجود والكيان والمصير تأتى فوق الجميع . ثم إن تلك الأهداف الغالية ليست ملغاة بل مؤجلة ، فالبرنامج كله موقوف عابر ريثما يتم النصر على العدو المحتل . إن هذا وقت البذل والأنضباط ، ونخشى أن نقول أننا لم نعش بعد حقاً على مستوى الحركة وعياً وتكريساً ومطاءً .

أما على المستوى العربى فقد بات من الضرورى أن تتوارى الخلافات ، أيا كانت أصولها أو دلالاتها ، أمام الخطر الجاثم ، لا سيما وقد

أما بعدها فذلك أمر آخر يحتاج الى إعادة تخطيط وتفكير وتوجيه جذرية وشاملة ليس ها هنا مجالها الآن . فإذا ما قبلنا هذا المنطق من حيث المبدأ ، فثمة كثير من الاعتبارات والمناقشات والتقييمات فى كل المجالات الاقتصادية والعربية والحربية تحتاج الى أن توضع موضع النظر ، ومصادرها جميعاً كيف ينهض جريح من وسط ركام ، ولا يمكن أن نعرض لها هنا إلا عابرين .

فعلى المستوى الاقتصادى ، ومع تقديرنا التام للصعوبات والخسائر التى ترتبت وستترتب على العدوان ، فإن من **الضرورى أن يعاد توجيه اقتصادنا القومى ليكون فى خدمة الحركة العسكرية** الثائرة أولاً وأخيراً . لا بد فى كلمة موجزة من **اقتصاد حرب ، وتخطيط حرب ، وميزانية حرب** ، تدور جميعاً حول محور أساسى من التشفيف ، والتشفيف القاسى إذا لزم ، والقبول بالضحيات والتنازلات وشد الأحزمة على مستوى الشعب والفرد ، مع الحد الأقصى من العمل ومضاعفة الإنتاج . اقتصاد وتخطيط وبرنامج شعاره القائد : **الكرامة فوق الحياة ذاتها ، ودولة القوة**

الوحدة السياسية على مستوى أو آخر دستوريا أو جغرافيا مطلب ضروري لضمان وحدة العمل الحربى العربى ، وقد لا يرى آخرون ذلك فى المدى العاجل . وبالمثل ، هنالك من يعتقد أن وقف البترول عن الأعداء قد لا يكون رادعا لخطر التدخل الاستعمارى المسلح مرة ثانية ، وأن التأمين وحده هو الذى يمكن أن يصيب أمريكا بالذات . ولكن البعض يرى أن التأمين عملية أضخم من إمكانيات العرب فى الوقت الحالى وقد يخلق من المشكلات أكثر مما يحل . وبين الاتجاهين اقترح **بتأمين حصص الأعداء فى البترول مع تحويلها لمسدة محدودة - ٥ الى ١٠ سنوات مثلا ، وبشروط جديدة مقيدة - الى دول صديقة كفرنسا ، ليس فقط لضمان الخبرة والانتاج والتسويق ولكن أيضا لنثبت أن صداقة العرب لا تقل لقيمة وخطرا عن عدائهم .**

هذا عن ضرورات العمل على المستوى الاقتصادى والعربى كإطار وخلفية لمعركة الثار المنتظرة أو المحتملة . أما عن المجال العسكرى نفسه فالمفهوم أن جزءا هاما من سلاحنا الجوى - نصفه أو زد عليه قليلا - قد نجا من غدر بيرل هاربور الجديد ، وأنه ما امتنع عن دخول المعركة بعد ذلك إلا لتدمير الطارات ، وأهم من

هذا جميعا أن قوة الرجال من الطيارين ، وهى أثمن وأخطر ما فى السلاح الجوى بالذات ، لم تمس بسوء خطير . ومن ثم فبعد اصلاح المطارات - وهو أمر هين نسبيا - يمكن الحل فى تعويض خسائر الطارات ثم مضاعفتها بالتوسع والنمو .

وهنا يأتى دور الأصدقاء فى الشرق ، وهو التزام أصبح أكثر من أدبى بعد أن حدث ما حدث . والمفهوم أن هذا قد تقرر بالفعل وبالوعى كله فى مؤتمر زعماء الدول الشيوعية الأخير . وهنا يجب أن تكون إعادة التسليح على أسس جديدة تماما من حيث الكم والكيف بحيث لتناسب مع الأخطار الصاعدة وبمقياس يتكافأ مع أبعاد التدخل التواطئى على نحو ما كشفت الجولة الماضية . كما يشفى أن تكون أسس الدفاع جديدة تماما هى الأخرى ، كلها تسهيلات وأغلبها بالأجل البعيد جدا .

ومثل هذا يقال عن القوات المدرعة ، حيث يفهم أن الضائكات كانت فى العناد قبل أن تكون فى الرجال . وواضح من هذا كله أن إعادة بناء القوة المسلحة يمكن بالعزم والإصرار أن يطر فى شهور . وباختصار فإن المطلوب أن تتحول مصر الى كتلة عسكرية أو ترسانة مسلحة بأسرع ما يمكن وكما لم تكن من قبيل ، مع تلافي نقاط الضعف أو عدم الاستعداد التى كشفت عنها

فرضت المعركة بالفعل وحدة الموقف الفورية على قادة العرب . لقد أدرك الجميع بصورة درامية ونهائية أننا لا نواجه إسرائيل ولكن أمريكا بكل حفدها ومقمتها وبقيها ، نواجه أكبر حلف للعصبة والكراهية فى هذا العصر ، نواجه مفترق طرق عنوانه أن تكون أو أن لا تكون . الوجود القومى لا النظم الاجتماعية هى اليوم التى تتعرض للاختبار والتحدى . واذن فلا يجوز مثلا أن تبقى مشكلة كالمين ، بل لابد من الاعتراف بالجمهورية وتأمينها فوراً وبلا تحفظ .

لابد إذن من وحدة الهدف **ووحدة العمل ،** بل لابد من « **وحدة حرب** » فى هذه المرحلة تقوم على وعاء غربى مشترك يشمل كل الدول العربية محاربة وغير محاربة لتحويل التسليح والمعركة بسخاء مطلق وبلا حدود ، وتنسق وتنفذ بكل دقة وصمود خطط الحرب الاقتصادية من مقاطعة تجارية ووقف بترول وسحب أرصدة ومصادرة مبالغ مادية وتصفيّة قواعد أجنبية .. الخ . وليكن الشعار فى هذا كله ما قاله الرئيس عبد الناصر أخيراً : « أن من الضمانات الأولية إعادة توجيه المصالح العربية فى خدمة الحق العربى » ، « وأن الأمر الآن يقتضى كلمة موحدة تسمع من الأمة العربية كلها » . وثمة هنا نقطة أو اثنتان قد تبقلان الاختلاف فى هذه المرحلة الموقوتة : فقد يرى البعض أن

الجولة الماضية سواء في الإنذار أو مكافحة التجسس ، ولكن أساسا وقبل كل شيء مع تلافى « دفاعية » تلك الجولة التي استدرجنا إليها بالتفريز والمخاطلة .

ونقص بهذا أن نضمن عنصرين جوهريين : الهجوم والمباغتة . ففي إطار من السرية المطلقة ، نتحكم تماما بتوقيت الهجوم ، وتكرر في العدو ما حدث لنا تماما في سيناء . فموقف العدو الآن في سيناء يشبه إلى حد ما موقفنا قبل العدوان حيث قواته موزعة أو محتشدة فيها . فإذا أمكن بغارة جوية جبارة مباغتة ، على غرار ما فعل العدو في بداية الجولة الأولى وبغنى القوة ، تغطي مطاراته دفعة واحدة في وقت واحد في سيناء وإسرائيل ، إذا أمكن تجريد العدو من غطائه الجوي ، فقد وقعت قواته البرية في سيناء في مصيدة . بل في مقبرة هذه المرة - كالتى أرادها من قبل لنا ، ويمكن إبادتها تماما . وعلى الجبهة السورية والأردنية وفي نفس اللحظة يتم هجوم مماثل . وبهذا يتم استعادة الأراضي العربية بنفس الاستراتيجية التي فقدت بها ، أو بالأحرى بنسخة مقبولة أو بصورة معكوسة .

ومن شأن مثل هذه الحرب الخاطفة المباغتة أن تسبب بفترة قصيرة ولكنها ثمينة احتمالات تكرر التدخل المعادى ، التي قد تكون وقد لا تكون في ضخامة أو حتمية التدخل السابق نظرا لاختلاف أهداف القتال هذه المرة . ولكن المهم على أية حال أنه لم يعد هناك مفر للأصدقاء الكبار من أن يدركوا جيدا - وقد أدركوا بالفعل - أن أى تدخل جديد ينبغى أن يجابه بتدخل مضاد . وعلى الأقل فإن هناك من أشكال التدخل المضاد ما لا يدخل تحت باب التصادم الرسمى ، تماما على نحو ما فعلت أمريكا في توأطوها القادر ، فيمكن أن تقوم طائرات الأصدقاء بحماية أجوائنا بمظلة كثيفة في الوقت الذى تتفرغ فيه طائراتنا للهجوم على العدو .

نقول هذا ليس فقط لأن المعركة لم تعد بين العرب وإسرائيل وإنما بين العرب وأمريكا ، ولا لأن أمريكا أعلنت بجلاء له مفزاه أن نتيجة المعركة السابقة « انتصار للعرب » ، وإنما كذلك لأن انكسار العالم العربى هو انكسار لطليعة وقيادة العالم الثالث ، وسقوط العالم الثالث في يد « العالم الأول » ليس إلا الخطوة الأولى لحصار وتطويق « العالم الثانى » وضربه والعودة به إلى نمط وتوازن ١٩٤٥ .

إن شراء « التعايش السلمى » باى ثمن لوضع نهاية للحرب الباردة - هكذا ينبغى أن يدرك ، وقد أدرك ، الأصدقاء الكبار - يتحول ،

ومأ ينبغى له ، في كل العالم إلى « تعايش استسلامى » لن يفيقوا عليه الا وقد تحولت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة مفروضة عليهم عدوانا أو دفاعا . إن التعايش السلمى لا يمكن أن يعنى أن تشل يد أحد الطرفين لينطلق الآخر استعماريا معربدا في العالم ليعيده منقلبة نفوذ له ، ولا يمكن أن يعنى العودة إلى نمط القرن التاسع عشر . وهذا الطرف على أية حال لا يفعل ذلك الا ليحكم ضرب وتحطيم الطرف الآخر في نهاية المطاف وكهدف أساسى .

إن التعايش السلمى بالنسبة للولايات المتحدة ليس في صميمه الا تكتيكا مرحليا - على طوله - لتدمير العسكر الآخر . وكل انتصار غادر يترك له ليفلت به إنما يذنيه من ذلك الهدف ، وليس اسقاط المقاومة العربية الا خطوة على الطريق إلى رقاب الأصدقاء الكبار . والتدخل المضاد من جانب هؤلاء الأصدقاء في وجه أى تدخل أمريكى جديد إنما هو دفاع عن النفس مثلما هو دفاع عن الغير . ومن حسن الحظ أنهم قد عادوا فحددوا موقفهم وعملهم بوضوح مدرك وتصميم مخلص ، حيث أعلن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى في الأمم المتحدة عدم انصياع العدوان الاسرائيلى يعنى تجدد النزاع المسلح ، وأن « تجدد النزاع المسلح في الشرق الأوسط قد يؤدى إلى حرب نووية » .

وبعد ...

وبعد ، فإن المعركة مستمرة ، والجولة الثانية آتية على الأرجح ، وعلينا أن نعيش روح الحرب بنفسية الحرب وعقلية الحرب . وغدا سترغم إسرائيل على أن تترد إلى قوقعتها ، وبعد غد ستسحق داخل قوقعتها بالدم والنار والحديد العربى ورغم كل طفيسان الامبريالية الأمريكية السفاحة وتآمر قوى الشر والعدوان العالمى .

إن جرحنا ثخين - ولكنه ليس بقاتل ، والصدمة شديدة - ولكنها غير صاعقة . وإن أمة تبلغ المائة مليون وتملك الوطن الذى نملك بماضيه وموقعه وموارده لا يمكن أن تموت بمثلها ، وليس فينا مكان لانهازمة أو انهزاميين . بل إن أمة تبلغ المائة مليون وتملك الوطن الذى نملك بماضيه وموقعه وموارده لتكون حقا غير جذيرة بالحياة - ولنقلها بصراحة وبغير خداع للنفس - إذا لم تعش للثأر وللثأر وحده وإن لم تعش لتمحو العار وتسترد الحق المقدس . أو كما عبر الرئيس الجزائرى « وليحكم علينا التاريخ كخونة إذا قبلنا هذه النكسة » .

جمال حمدان

يونيو ١٩٦٧

● لقد تجاوزت في مجتمعنا اعداد ، نستطيع على وجه التميمم والاجمال ان نقول انها اعداد استقطبتها حياة الريف في ناحية ، وحياة المدن او قل حبيسة القاهرة في ناحية اخرى ، ففي الريف بلغ من الناس استسلامهم للخرافة حدا اقصى ، وفي القاهرة بلغت النزعة العقلية بالمة الفكر شوطا بعيدا .

● وهل نخطيء اذا قلنا ان ثورة ١٩٥٢ ان هي في صميمها الا ثورة اريد بها ان تغير من اوضاع الحياة المادية تغييرا من شأنه ان يزيد من سرعة نشاطها لتلحق بالحياة الفكرية ، حتى اذا ما توازيا ، سسار المجتمع بمدد في تكامله سيرا فيه اتزان بين الرأس والبدن ؟ .

حياتنا بين الأرض واليوم

١

هنا كانت الفجوة سحيقة بين ساعات اقضيها داخل الكتاب وساعات اقضيها خارجه ، وليس بى حاجة هنا الى القول باننى عشت اربعين سنة في بيت لم يعرف جهازا واحدا من اجهزة الحضارة الحديثة ، اما لأنها لم تكن قد وجدت بعد ، واما لأننى كنت لا امالك ثمن اقتنائها ، فلا راديو ، ولا تليفزيون ، ولا بلاغة ، بل ولا النور الكهربائى استخدمته خلال سنوات طويلة من حياتى ؛ وكان أول فلم ستمالى شهدته هو فلم «سفيننة العرض» - فى أوائل الثلاثينات - وانى لأذكر الآن كيف خرجت من شهوده ذاهلا لهذا العالم العجيب الذى لم أفتح أبوابه قبيل ذلك ؛ حتى التلفون لم يدخل بيتى الا بعد ان

ولدت في أوائل هذا القرن ، قبل ان فجعت البلاد في دنشواى بعام واحد ؛ ولما اكتمل لى الوعى بالدنيا واحداها ، كان قد انقضى من القرن ثلاثة عقود ؛ كنت قبلها اسمع عن اقطار الأرض البعيدة ، وكأننى اسمع عن عالم من ضباب ، وأسمع عن جسام الحوادث في وطنى ، فأفهم الجممل مفككة متناثرة ، ولكنى لا اكون لنفسى منها قصة مفهومة .

اما دنياى القريبة منى ، والتي الفتها حولى ، فقد كانت بسيطة الى حد السذاجة ، امقصد ما فيها هي الكتب التى صادفتنى فطالعتها ، والتي حدث ان كانت في مجموعها اميل الى « الأفكار » الجردة التى تمررت عن دم الحياة ولحمها ؛ ومن

دكتور زكى نجيب محمود

أنها كنقطة الزيت في قدح الماء، لا تندمج فيه معها
تحركت في أرجائه، كأنما تلك الفئة من أمتها
عنصر أجنبي دخيل .

ولم يكن غريبا على أن أجد الوف الناس من
رجال ونساء، يولدون ويعيشون ويموتون في
مكان واحد، كأنهم نبات ينمو ويدبل وهو في
موضعه؛ كانت الأكثرية العظمى من أهل القرية
تسمع عن المواسم القريبة منهم، وكانهم
يسمعون حكايات من ألف ليلة وليلة تروى لهم عن
الهند والسند؛ ولا يدخل القرية رجل من المدينة
— وهم يعرفونه من ثيابه — حتى يتجمع الفلمان
يرقبونه من بعيد بنظرات متطلعة، ويطل النساء
من نوافذ الدور وأبوابها، مسدلات على الوجوه

انقضى من القرن نصفه، وبدأ نصفه الثانى .

لم يكن غريبا على عندئذ أن التقي مع الوف
الناس من رجال ونساء، فلا أجد بينهم إلا فئة
قليلة جدا أصابت شيئا من التعليم، وبخصوصا
في عالم النساء، ولذلك كان أول فرض يرد على
الخاطر بالنسبة إلى أى امرأة تربطك معها
روابط الحديث أو المعاملة، أنها تجهل القراءة
والكتابة، فإذا كان الأمر بينكما يقتضى توقيعها،
توقعت منها أن تخرج ختمها لتختم، أو أن تعد
إبهامها لتبصم؛ حتى لقد كان من المفارقات التى
تلفت النظر أن ترمى سيدة وفى يدها جريدة
أو كتاب، ودع عنك أن ترى سيدة وعلى وجهها
منظار؛ وكنت تحسب عن الفئة القليلة المتعلمة،

الحالات ، فلا هو بمستأجر عليه أن يدفع الأجر من محصوله ، ولا هو مدين - أول الأمر - مطالب بدفع فوائد الدين من محصوله (- وكانت حياته أول أمرها تجرى بين يديه عبلا ولبسا ؛ لكن الأعوام لم تمهله الا قليلا ، حتى فاجأته بعيال من زوجتيه ، بلغت عدتهم عشرة بين بنين وبنات ؛ وأقول « **فاجأته** » لأنه كان يبدو على كثر الأعوام ، كأنه على غير وعى بتكاثر نسله ؛ ثم أراد له الله عند المفاجأة بهذا العبء الثقيل ، أن تزداد فداحة العبء بمرض أصابه ، تطلب منه السفر المتصل الى المنصورة حيناً ، وإلى القاهرة حيناً ؛ فأخذت حصيلة أرضه تعجز عن الوفاء بعيش عياله ونفقات علاجه ؛ فكان لا مئان من اقتراض على المحصول قبل مجيئه ؛ والقرض لا يكون الا بفائدة مرتفعة ؛ ويגיע وقت المحصول ، ويגיע معه صاحب القرض ، فالأرجح أن يقدم له محصول عيني لقاء ماله ، وهنا تكون الخطوة الثانية من الغبن الفادح ، إذ يقلب أن يأخذ الدائن ما يأخذه من ناتج الأرض بشئ قليل ؛ بحيث لا يبقى لصاحب الأرض الا نزر يسير من ناتج أرضه ، ونزر أيسر منه من مال سائل ؛ ويגיע العام التالي ، فتزداد الحاجة الى القروض ؛ لا من أجل عياله وعلاجه فقط ، بل فوق ذلك من أجل الانفاق على الأرض لفلاحها ؛ لكن صاحب المال هذه المرة ، لا يكفيه أن يقرض ماله على محصول الأرض ، لأن ذلك قد لا يكتفى ؛ وأذن فلابد من رهن جزء من الأرض ضمانا للدين ؛ ويحدث بالفعل أن يعجز الرجل عن سداد دينه ، فتذهب القطعة المرهونة من أرضه ؛ وهكذا دواليك على مر عدد قليل من السنين ، ثم تزداد العسلة بالرجل ويموت ، فيقتنر موته باجتماع الدائنين لتصفية ما تركه لأولاده ، **فإذا الباقي لأولاده صفر من الأرض ، وبقيّة من الديون ؛** ومع ذلك كله ، فقد عاش الرجل « مستورا » - في عرف الناس - لم يتكشف عنه الستر الا بعد موته ، فكان العرى والجوع نصيب أبنائه من بعده .

تلك كانت حياة الزارع ، في حالات ليست هي أسوأ الحالات ، فلا عجب - حين ضاقت الضائقة في الثلاثينات الأولى - أن كان المعلم في المدرسة الزراعية - وكان على الأغلب من أهل القرية - ذا مكانة مالية لا تدانيها الا مكانة من يملكون رقعة كبيرة من الأرض ، فهذا المعلم بأربعة جنيهاته كل شهر - فذلك هو راتبه متدنئ - كان أقدر على الشراء من مالك العشرين فدانا ، أو ربما كان أقدر من مالك الثلاثين ؛ ولذلك فسرعان ما كانت الأرض تفسرط من أيدي ملاكها ، تنهب في أيدي هؤلاء .

أفطية تحجب منها شيئا وتترك شيئا للرؤية ؛ وإذا لم يكن في متناول أحدا من غطاء ، رفعت إحدى ذراعيها على وجهها لتؤدي لها ما يؤيده الغطاء . كنت اذا ذهبت الى القرية خلال أشهر الصيف ، لا البت أن أدخل مع الناس هناك في ضروب من الحديث ، لم أفهمها كل الفهم ، ولم أجهلها كل الجهل ؛ هي ضروب من الحديث تكثر فيها كلمات « **الحجّر** » و « **البروستو** » و « **الحصر** » و « **البورصة** » و « **النسك** » و « **الخواجة** » ؛ ولم يكن للناس من حديث في أواخر الصيف الا عن أسعار القطن ، ترتفع وتنخفض لأسباب مجهولة ، تفسرى موجه من الفرح أو موجه من الحزن ؛ وكان الشعور العام هو أن تلك الأسعار الصاعدة الهابطة ، هي ضربات القدر ، تأتي من حيث لا تدرى كيف جاءت ؛ وحدث ذات مساء ، وجمع من الرجال يسلمون وهم جلوس على « دكتين » متقابلتين أمام دكان البقال ، أن سأل سائل وهو جاد : **من ذا الذي يرفع هذه الأسعار يوما ويخفضها يوما ؟** وأجاب مجيب وهو جاد أيضا ، فقال : **لقد سمعت أن هاتفا من السماء يهبط ساعة الفجر ، يعلن في هس غير مسموع بما يقرر أسعار اليوم ؛** ولم يعترض أحد على الجواب .

وكان مألوفاً غاية الألف ، أن تسمع من أحد الموسرين ، أنه أفلس بين يوم وليلة ، كان الأمور تتحرك بأصابع المغاربت الخافية عن الأبصار ؛ فترى آثارها المفاجئة ولا ترى محرركاتها ؛ وكان من أعقد الألفاظ التي حيرتني فترة طويلة من مرحلة الشباب ، تلك الحالات الكثيرة ، التي كان يقتنر فيها موت رب الأسرة بخراب أسرته ودمارها ، من بيع وتبديد وأفلاس ؛ ولم يكن من باب اللغو في الحديث أن تجرى السنة للناس بهذه العبارة التي تقول أنه « **موت وخراب للديار** » ، لكثرة ما اقترن الحادثان وكانهما علة ومعلول ؛ وكذلك كان مما له مفرى حقيقي من واقع الحياة ، أن يطلب الرجل « **الستر** » في حياته ، كأنما هو على يقين أن هذا الستر سينكشف ذات يوم عن خواء ، وأذن فالدعاء الى الله هو أن يجيء ذلك اليوم بعد وفاته .

لم أكن واسع المعرفة بالزراعة وحيياة المزارعين - **من ملاك الأرض أو مستأجرها** - لكن المعرفة القليلة التي حصلتها من تتبع الحياة وأطوارها في بعض من عرفتهم ، كانت كافية لرسم صورة تقريبية لتلك الحياة كيف يجرى تيارها وكيف تتعاقب أطوارها ؛ فقد كان الشيخ .. (وهذا مثل حقيقي بقيت لى منه ذكريات) يملك نحو عشرة أفدنة ملكا خاصا - (وتلك هي أحسن

ومع ذلك فقد كانت الزراعة هي المسد
والمنتهى ، وكل ما عداها من أوجه النشاط
والعمل ، كان يبدو وكأنه من لوازمها وملحقاتها ؛
ولهذا كانت الأسئلة والعراقة لمن ملك الأرض
— ولأن يملكها مالكا عن ارث ، خير من أن يملكها
عن كسب بجهود — أما من لا يملك أرضا ، فهو
في المجتمع من نوافله وهوامشه ، مهما بلغ من
شان في أوجه أخرى من أوجه الحياة ؛ فكانت
ملكية الأرض هدفا يسعى إليه كل من اجتمع له
شيء من مال ؛ لقد عرفت طبيبا جمع مالا من
هنئه ، ولم يكن له شأن بالأرض وزارعها ، لكنه
اشترى بماله قطعة واسعة من أرض جسرءاء
لا تنتج إلا القليل ، فلما ابدت له عجبى ، قال :
ان جزائي الأوفى هو أن يقال بين الناس ان
الدكتور ذهب الى العزبة ، وان الدكتور عاد من
العزبة ، ففى ذلك وحده ما يكفل لى أن تنفتح
أبواب الجاه والمكانة .

كان العمل الزراعى يومئذ يدويا فى معظمه ؛
فلم يكن احد ليتوقع ان تحرث الأرض بغير المحراث
التقليدى ، او أن تدرس الفلة بغير النورج ، أو أن
تروى الأرض بغير الساقية والشادوف ؛ ولم يكن
احد ليتوقع ان يحصد الحصاد بغير الأبدى ، وأن
تحش الجدوع بغير المنجل ؛ فكانت تسير فى
الأرض الزراعية أميالا بعد أميال ، قبل أن تصادف
مكنة تدار ببخار أو كهرباء ؛ العمل يدوى كله ؛
والانتقال اسرعه على ظهور الدواب ؛ ومن ثم
انطبع الجو كله بالبطء والمهل ؛ وعدت السرعة من
عمل الشيطان ، ومما يبعث آخر الأمر على الندم ؛
وفيم الاسراع والزرع ينمو على مهل ، والمحصول
يجيء فى اوانه من العام ؟ لقد ضرب لى صديق
فى القرية موعدا أن تلتقى فى صبيحة الفسء ،
فزالت بالخطأ وسألته : فى أى ساعة من ساعات
الصبح تريدان أن تلتقى ؟ فما وجدت منه ومن
الصحة كلها الا مر السخريه ، فقد كدت ابدو
فى أعينهم « خواجه » لأننى أردت تحديد ساعة
اللقاء ؛ ففى كلمة « الصبح » تحديد لهم بما يكفى
للحياة فى الريف ؛ وكان مما زاد فى بطء الحركة
رسوخا فى النفوس ، ان صاحبها — نتيجة طبيعة
لها — بطء شديد فى تغير الأوضاع — **أوضاع**
الفرد وأوضاع المجتمع — حتى تكاد بالنسبة لأى
فرد — اذا عرفت كيف بدأ حياته ، أن تجزم
فيما يشبه اليقين كيف تنتهى ؛ وكان من دواعى
البطء الذى استحكمت فى النفوس أسبابه ؛
صعوبة اتصال الناس بعضهم ببعض اذا ما فرقت
بينهم مسافة من الأرض ؛ فالخطاب البريدى
يحتاج الى وقت طويل ، والسفر يحتاج الى وقت
أطول ، والأخبار تنتشر فى أرجاء القطر الواحد

اللاجئون
للغسان
صلاح عسكر

هنا وشرعية هناك ؛ وفي نوعين من أحياء السكنى وطرائق العيش : « أفرنجى » هنا و « بلدى » هناك ؛ وفي نوعين من ضوابط السلوك ، فالسلوك الجائر عند فريق « تغرنج » قليلا أو كثيرا ، منجبة للعار عند فريق آخر يعزى التقاليد .

على أن ما يعينى الآن من هذه الأضداد ، ذلك التباين الحاد بين الحياة المعاشية في ركودها وبطئها وتخلفها ، والحياة العقلية في نشاطها وحيويتها وسرعتها ؛ وكان لابد ليوم أن يجيء ، يشتد فيه الجذب بين حياة الواقع المادى البطيئة ، وحركة العقل السريعة ، بحيث لا يكون ثمة مناص من التصدع ، وبحيث يتحتم على الحياة المادية البطيئة المتخلطة أن تعيد بناءها لتلتحق بالفكر في طيرانه ووثوبه ، وذلك هو ما حدث - بدرجة متواضعة أول الأمر - في الحركة الاقتصادية والصناعية التى بدأها رواد أوائل مثل طلعت حرب ، ثم حدث بدرجة قوية طموح ، بالثورة الاقتصادية والاجتماعية الجذرية الشاملة ، ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، التى جاءت لتغير الصورة المعاشية تغييرا كاملا ؛ فإذا كانت العين لم تألف - فى السنوات التى رسمت صورتها ، سنوات العقود الثلاثة الأولى - أن ترى على الأرض الزراعية مكثنة تدار ببخار أو كهرب ، فأحسبها اليوم واقعة على الآلات الزراعية المتقدمة ، فى الأرض المنزرعة وفى الأرض المستصلحة ، بنسبة لا بأس بمقدارها ؛ وإذا كانت العين خلال تلك الفترة لم تألف أن ترى فى سماء المدن إلا المآذن فوق المساجد ، فهى اليوم تألف أن ترى مداخل المصانع إلى جانب مآذن المساجد ، فيكون ذلك عندها أجمل رمز وأصدق على أن حياتنا قد اتحد فيها دين ودينا ، كما أراد لهم الإسلام أن يتحد .

تصدعت الحياة الاقتصادية البطيئة الرائدة ؛ بفعل الجذب الشديد الذى وقع عليها من ناحية الحياة الفكرية التى تقدمت حتى انقطعت كل صلة بينها وبين الركود الاقتصادى ، كما تبدى هذا الركود في حياة الفلاح المتوسط ؛ وهى تخطئها إذا قلنا أن ثورة ١٩٥٢ أن هى فى صميمها الا ثورة أريد بها أن تغير من أوضاع الحياة المادية تغيرا من شأنه أن يزيد من سرعة نشاطها لتلتحق بالحياة الفكرية حتى إذا ما توازيا ، سار المجتمع بعنقذ في تكامله سيرا في اتزان بين الرأس والبدن ؟

انتقلت الحركة من الأسرع الى الأبطأ ، على نحو شبيه بما يحدث حين تنتقل الحرارة دائما من الجسم الأسخن الى الجسم الأبرد إذا

- ولا أقول فى أرجاء العالم - على فترة مديدة قد تصل الى بضعة أشهر ؛ لم يكن فى قريتنا مكتب للبريد ، وكان لابد لإرسال الخطاب ، أو لتسلم خطاب ، من الذهاب الى القرية المجاورة حيث المكتب ؛ وكان من بنوى السفر يعد له ، مهما يكن من قصر المسافة ، وقل فى ذلك ما شئت بالنسبة الى من يعتزمون السفر الى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج ، فها هنا يكون الأعداد بما نظنه اليوم لا يتناسب الا مع رحلة الى المريح .

٢

لكن المفارقة العجيبة حقا ، هى ما كان بين هذه الصورة المعاشية من جهة ، والصورة الفكرية والثقافية من جهة أخرى (وما زلت أتحدث عن الثلاثة العقود الأولى من هذا القرن) فإذا كانت السيادة قد صاحبت الأولى ، فإن الحيوية قد صاحبت الثانية ؛ فى الأولى سداجة وفى الثانية عمق ؛ فى الأولى نطاق محدود وفى الثانية افق واسع ؛ حتى لاستطيع المجازفة بالقول فأزعم أن حياتنا - كما عرفتها الى أن بلغت الثلاثين ، بل وبعد أن جاوزتها - كانت مصابة بفساد خطير : فهنا بدن يعيش - أو يكاد - فى امتداد العصر التركى ، وهناك عقل يتسابع ثقافة العصر فى آخر تطوراتها ؛ هنا المحركات والنورج والساقية والشادوف والمنجل - تراها حيثما توجهت على الأرض المزروعة بما يسودها من بساطة عيش وبطء حركة - وهناك لطفى السيد والعقاد وطه حسين وهيكى وسلامة موسى تصادفهم فى كل صحيفة ومجلة وكتاب .

لقد تجاوزت الى مجتمعنا أضداد ، نستطيع على وجه التعميم والإجمال أن نقول أنها أضداد استقطبتها حياة الريف فى ناحية ، وحياة المدن - أو قل حياة القاهرة - فى ناحية أخرى ؛ ففى الريف بلغ من الناس استسلامهم للخرافة حدا أقصا ، وفى القاهرة بلغت النزعة العقلانية بأثمة الفكر شوطا بعيدا ؛ فى الريف كان الإنتاج برغم حياة الشغل والفقر ، وفى القاهرة كان الانفاق فى بنج ؛ فى الريف امتداد للعصور الوسطى فى وسائل العيش ، وفى القاهرة القصور والمسارح وأماكن السهرات الالهية ؛ أضداد تجاوزت حتى شطرت مجتمعنا مجتمعين لا يكادان يلتقيان ؛ وأقد انعكس هذا الانشطار فى نوعين من التعميم : مدنى هتتا ودينى هناك ؛ وفى نوعين من المحاكم : مدنية

الأقل في حياة الزراعة والصناعة ، فانتقلت الحركة من الأولى الى الثانية ، لكنه انتقال تطلب ثورة كبرى لتحديثه ، كما تتطلب المريض بالعصاب هزة كهربائية تصدمه ليفيق ؛ على أنى لا أريد أن اترك هذا الموضوع من الحديث ، قبل أن أثبت ظنا يدور الآن في خاطري ، وهو أن هذا الترتيب بين الحيائين قد يعكس في بلد آخر ، بحيث يكون السبق للحياة الاقتصادية المادية على حياة الفكر ، فنندل - فيما اظن - بجيء الثورة عقلية ، ليزيد الفكر من حركته حتى يلحق بازدهار الحياة الاقتصادية ؛ وربما كان ذلك هو ما حدث في القرن التاسع عشر في أوروبا ، حين أحدثت الثورة الصناعية زيادة في الانتاج ، تلكا دونها الفكر ، فثار الفكر في منتصف القرن ليحدث في نفسه انقلابا يمكنه من سرعة السير .

ما تلامسا ؛ وضع قطعة من الحديد الساخن ملاصقة لقطعة أخرى من الحديد البارد ، تجد أن الحرارة تنساب من الأولى الى الثانية حتى تتعادل بينهما درجة الحرارة ؛ وليس في ذلك شيء من ضرورة الاحتيم ، فقد كان يمكن للعكس أن يكون هو الأمر الواقع ، بحيث تزيد حرارة الجار كما تزيد برودة البارد ، على أن يظل مجموع الحرارتين ثابتا ؛ كان يمكن لاتجاه السير أن يكون على هذا النحو العكسي ، لكن هكذا وقع ما وقع ، فرصدناه في قانون ، يسمونه القانون الثاني للديناميكا الحرارية ؛ وكذلك قل في الجانب الاقتصادى من الحياة وفي جانبها العقلي ، فإن الحركة تنتقل من أكثر الجانبين نشاطا الى أقلهما ، وقد حدث في مصر كما عهدها في العقود الأولى من هذا القرن ، أن كان النشاط الأوفر في حياة الفكر ، والنشاط

التعاون للفنان صلاح طاهر

الحياة ، ثم جاء الراديو وجاء التلفزيون ، فأتوا
في نوع الكتابة بقدر ما أثرت الكتابة فيها ؛
فأصبح كاتب المسرحية - مثلا - لا يخط حرفا
إلا والشاشة ماثلة أمام بصره ، فماذا يصلح لها
وماذا لا يصلح ؛ وبالتالي : ماذا سي شاهد الريفي
وماذا سيسمع ، بحيث يتأثر أو لا يتأثر ؟

فبطء الحياة بالأمس ، وبطء الحركة ، وبطء
الانتقال والاتصال ، قد انقلب اليوم سرعة سريعة ،
مما أدى إلى أن سارت القرية أشواطا في سبيل
وصولها إلى القاهرة ؛ حلاق الصحة في القرية
قد حل محله طبيب أو أكثر من طبيب ، ومقرض
المال للفلاح قد حل محله جمعيات تعاونية وبنوك
ائتمان ؛ فلا أظن أن الشيخ .. الذي قصصت
قصته ، لو كان يعيش اليوم ، كان يفاجأ بما فوجئ
به من افلاس .

قلت انه كان من المفارقات التي تلفت النظر ،
أن ترى سيدة وفي يدها جريدة أو كتاب ، وأنا
أترك للقارئ أن يحدثنا هو عن المفارقة التي
تلقت أنظارنا اليوم ؛ إنها اليوم لمفارقة أن نرى
فتاة قعيدة البيت لم تختلف إلى معهد أو جامعة ،
ولم تشغل نفسها بعمل بعد ذلك ، أنك اليوم إذا
طالبت امرأة بالتوقيع ، فلا تتوقع منها ما كنت
تتوقعه بالأمس ، من أنها ستخرج ختمها لتختم
أو ستمد إبهامها لتبصم ، بل تتوقع منها أن
تخرج قلم الحبر من حقيبتها لتوقع بعد أن
تجادلك في مبررات التوقيع .

تري إذا عاد الزمن بصديق الطبيب ، الذي
وضع ماله في أرض لا يحسن زراعتها ، ليقول
الناس عنه انه ذهب إلى العزبة وعاد من العزبة ،
كسبا للجاه وبعد الصيت ، فهل يظل على رأيه
بأن يغتصب الأرض من زارعيها بماله بغية الجاه ؟
أو أنه سيجد ذلك - اليوم - مما ياباه الإدراك
السليم ، فالأرض للزراع لا لاكتساب السطوة
والسلطان ؛ لكنها كانت بقايا اقطاع تمكنت من
النفوس ، وذهبت اليوم وذهب ربحها .

تغيرت صورة الحياة بين أمسها ويومها ،
ومن ذا يعلم ماذا تكون غدا ؟

زكي نجيب محمود

وأعود إلى صورة بلدى كما رأيتهما في النصف
الأول من حياتي ، لأرى كيف تبدلت ؟ أما يزال
الفرق شاسعا بين خط العرض الذى يعيش فيه
مفكر القاهرة وخط العرض الذى يعيش فيه
زارع الأرض في الريف ؟ هل ما تزال مسافة
الخلف بين فلاح القرية اليوم وبين كاتب في
القاهرة مثل الدكتور حسين فوزي ، هي نفسها
المسافة التي كانت بالأمس بين فلاح القرية وكاتب
في القاهرة عندئذ كالعقاد ؟ أو لأضع السؤال في
صيغة أكثر توضيحا للنقطة المطروحة ، فأقول :
هل الصلة بين توفيق الحكيم حين أصدر
مسرحية أهل الكهف في أوائل الثلاثينات ، وبين
فلاح القرية حينئذ ، شبيهة بالصلة بين توفيق
الحكيم حين أصدر مسرحية الصفيقة ،
أو الأبدى الناعمة ، وبين فلاح القرية اليوم ؟
لا أظن ذلك ؛ فالمسافة قد قربت إلى درجة كبيرة
بين الطرفين .

لم تكن مشكلات المفكرين بالأمس ، لتعنى
شيئا عند ساكن الريف ؛ فماذا يهم زارع الأرض
في الريف ، بكل ما كان يحمل في حياته من أعباء
ثقال ، لا تترك له من نتيجة جهده طول العام
ما يملأ جوفه ويكسو عريه ، ماذا يهمه إذا كانت
ثقافة السكسون أفضل من ثقافة اللاتين ،
أو كانت هذه أفضل من تلك - وقد كانت هذه
مشكلة فكرية عندنا ذات يوم ؟ ماذا يهمه إذا
كان الشعر الجاهلى قد جنى على الشعر العربى
المعاصر ، أو كان ذلك الشعر الجاهلى مصدرا
لقوة هذا الشعر المعاصر - وقد كانت هذه مشكلة
بانية ؟ بل ماذا يهمه إذا كتبنا بأحرف عربية
أو كتبنا بأحرف لاتينية - وقد كانت هذه
مشكلة ثالثة ؟ لا ، لم يكن يهمه شيء من هذا ،
ولذلك يترت العلاقة بترأ بين ساكن القرية وكاتب
القاهرة ، لتخلف الأول بالنسبة إلى الثانى من
جهة ، ولأن الثانى مهتم بأمور لا شأن للأول بها
من جهة أخرى .

أما صورة اليوم فقد اختلفت اختلافا بعيدا ؛
فالمشكلات التي يشرها كتاب المسرحية والقصة
الطويلة أو القصيرة ، هي نفسها المشكلات التي
تعمل في نفس الريفى : علاقة الناس بعضهم
ببعض ، وعلاقتهم بالثروة ومصادرها وبالسلطان
ومراكزه ، وغير هذا وذلك مما يضرب في صميم

مصر الطاهرة
للمثال عبد الحميد حمدي

يوليو ١٩٥٢ في مرآة الآخرين

محمد عبد الله الشافعي

يوليو ١٩٥٢ في مرآة الآخرين

- إنهما توثق قامت على أسس البناء الرديء والمفلس
- والاقتصاد والاشتراكية للشعب العربي .
- إنهما اشتراكية غير متفولة ، اشتراكية تدلح المنطقه .
- إنه - أى الميثاق - « ما جئناكم به مصر ، إنه وثيقه .
- قامة مليئة بالحكمة والمثل العليا للمستقبل .

الزلف قليلا عند عرايى ، ونفخ الى سيلان ، وتمرده ونوره ، ويقول أنه كان يتكلم بها نوار مثله الحين بنفس اللهجة التي كان يتكلم بها نوار مثله في الهند ، يعايشون ظروفًا متشابهة . ثم يحكى كيف ظهر مصطفى كامل ليكمل الرسالة ، وكيف عرف الكثير من الأفكار التحريرية للثورة الفرنسية وحرب الاستقلال الأمريكية . ويومئ مصطفى كامل ليعقبه بسعد زغلول ، ويسميه الزلف « غاندى حركة التحرر المصرية » . ثم يصف الظواهر التي عمت البلاد أيام سعد زغلول عمت المظاهرات الهند ، وأذا كانت المرأة المصرية قد اشتركت في النشاط السياسي آنذاك ، فقد اشتركت المرأة الهندية أيضا .

وفي عام ١٩١٨ - ١٩١٩ عرفت إنجلترا ان الوطنية المصرية ظهرت الى الوجود وأنه لا يمكن اخادها . ويعرض المؤلف « وظهر جيمسال عبد الناصر الى الوجود في ١٥ يناير ١٩١٨ . وقبل عته فيها بعد انه يجيد التوقيت . لم يكن هذا افضل من هذا التاريخ موعدا ليلاده ! » . ويختار الفصل الثانى عنوانا : « قتي امين بنى من » ، ويعرض فيه لولده جمال عبد الناصر وشأنه . ويذكر كيف ان ابيار الوطنية بلغ اشد ايامه في الفترة ١٩٢٠ - ١٩٢٠ ، وأن هذه الفترة كان لها تأثير كبير على ناصر الشاب . وفي عام ١٩٢٧ مات سعد زغلول ثم ظهر وعد بلوف المشؤوم . وولفت ناصر حواليه ، وتوقدت إثوروق إسماعيله . واليهب خبثاله فوران عرايى بمصطفى كامل وسعد زغلول .. وأقبل بينهم نظير قزاة بسيمعرا

الى الهند اذن من الثورة الفرنسية ، او الروسية أو الصينية . ومرجع القرب والتشابه أن مصر جزء من آسيا سياسيا مثلاما هي جزء من افريقية جغرافيا . وثورة مصر قريبة الى الشعب الهندى لأن ناصر حاول بها تحويل البلد من نظام اقطاعي متخلف الى نظام اشتراكي تقدمي ، بوسائل جد سليمة .

في الفصل الأول - وهو بعنوان « الافتتاحية » - يقول المؤلف ان بذور الثورة المصرية استقرت في ذهن المصريين منذ منتصف القرن التاسع عشر . فمن هم « آباء التحور المصرى » ؟ يقول المؤلف انهم : محمد عبده .. جمال الدين الأفغانى .. احمد عرايى .. ويتمثل

وقد حصل على ماجستير في العلوم السياسية بامتياز من جامعة آله آباد . تصدى صفحات الكتاب مسودة الرئيس واحد المواطنين يعاقبه ، وعنوان الصورة « الذى يحرق والذي يتحرر » . والكتاب حديث ، فقد انتهى مؤلفه من كتابة مقدمته في سبتمبر من عام ١٩٦٦ . واستلهه بقوله ان الكتاب سيرة لناصر والعلم العصري (وخاصة مصر) في وقت واحد ، لأن الاثنين لا يتصلان . كتب المؤلف من الثورة المصرية بحب ، وقال إنها قريبة من الهند ، فهي تجربة معاصرة ، تمت في ظروف مماثلة للظروف بلد كاتهد . هي اقرب

في هذا المقال مسودة من يوليو ١٩٥٢ كما تمكنت في مرآة الآخرين ، من واقع ثلاثة كتب اجنبية حديثة ، فالكتاب الاول هندي ، والثاني ايطالي ، والثالث انجليزي - ففي عام ١٩٦٦ . جأنا كتاب من الهند وهو بعنوان « ناصر : الرجل والمجزة Deras Heindazat » الذى يكتب في السياسة ومؤلفه هو الكاتب الهندى ديوان برناراتات ويكتب أيضا الأعمدة الصحفية ، ويعلق في الراديو والتليفزيون ، ويؤلف القصة القصيرة . وقد ظهرت له مجموعات من القصص القصيرة . وكتب رحلات ذات اتجاه « اقطاعي » و « تارى » . ويرناراتات ملم بالعربية واللغات الفارسية .

ثم تتشكك الحكومة في نشاط ناصر ، وتحاول إبعاده عن العمل العسكري الفصالي والاندماج وسط صفوف الجيش في مواقفه ، فتعنيه في كلية أركان الحرب . يقول المؤلف : **ان الحكومة لم تكن تعلم انها بذلك الاجراء حققت أكبر خدمة للثورة ! ذلك انه التقى - في كلية أركان الحرب - بكثيرين من رفاق المستقبل ، كذلك جعل منصبه يبقئ في القاهرة ، وكانت القاهرة تعيش أخطر سنواتها السابقة على قيام الثورة .**

ثم يمضي المؤلف في سرد فصول القصة ليصل بنا الى الخمسينات ، وناصر يرفض توجيهه الضربة قبل الوقت المناسب ، رغم الحجاج الآخرين بالإسراع . ثم يقول المؤلف ان الثورة المصرية تختلف عن كثير من الثورات العسكرية التي تمت بنجاح في عدد من البلدان الآسيوية . فالثورة المصرية لم تكن مجرد عمل قاصر على حفنة من الضباط الذين وضعوا الخطة ثم قاموا بتنفيذها ، وإنما سعى هؤلاء الضباط الى توسيع رقعة حركتهم . فخلال الاعداد للثورة اهتموا - الى حد هائل - بالدعاية السرية . كانت نوادي الضباط ومناسزلهم تفجأ بطوفان من المنشورات التي تحتهم على المقاومة ، والنضال من اجل تحرير الأمة . يقول المؤلف « ليس من شك في ان طبع وتوزيع منشورات كهذه ، وفي نطاق من السرية الهائلة ، اقتضى تنظيمًا ينم عن استاذية » .

وينتقل المؤلف الى « المعسكر الآخر » .. معسكر الملك ، والساسنة ، والاستعماريين . ثمة تقدم وحيد اخذ الملك يحققه : الزيادة في وزنه ، وفي عدد الفضائح المرتبطة باسمه ، وعدد المحظيات . ويصف المؤلف حريق القاهرة بشاعرية قاتمة ، كيف انتهى اليوم وفي القاهرة خرابٍ يتصاعد منها الدخان « غير ان النيران أتت أيضاً على بنيان الحكم ، والمجتمع ، والسلطة التي يمثّلها فاروق واتباعه . وبهذا يمكن ان يقال ان السادس والعشرين من يناير ، عام ١٩٥٢ ، هو أول أيام الثورة المصرية » .

يختار المؤلف ، لفصله الخامس ، عنواناً « ثورة تولد » . وسستهله بهذه العبارة « في يوليو ترتفع الحمى ، والنيل ، في مصر . لكن ، في عام ١٩٥٢ حلت الثورة محل الحمى ، وارتفع النيل » . وعلى صفحة أخرى يقول - في معرض الحديث عن ليلة الثورة « وبينما مدينة القاهرة تقط في النوم استيقظ قبر مصر فجأة بعد ثمان قرون » .

صباح ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .
والساعة تشير الى السابعة .

الرجال الكبار : هانبيال - الاسكندر - نابليون - روسو - فولتير . وكان المهاتما غاندي من بين أبطاله الأحياء ، وكان بقود - في ذلك الحين - حركة وطنية عملاقة في الهند . وقال المؤلف ان ديزموند ستوروات سأل الرئيس - مؤخرًا - عن الأبطال الذين أشعوا خياله في صباه ، فقال ان نظرتي الى البطسل كانت مزيجاً من غاندي ، وعرباً ، وفولتير . وعن الجرح الذي أصيب به في جبهته ، في إحدى المظاهرات ، يقول المؤلف « ان الجرح لم يخفف الى الآن . لكن ، يبدو انه كان قد ترك في القلب جرحاً أكثر غوراً » . ويشير المؤلف الى انتهاء ناصر من دارسته الثانوية وتفكيره في الجيش . فقد أدرك ان تحرير الأمة سيستلزم فترة طويلة ، وسيكون شاقاً ، وان السبيل الوحيد الى هذا الهدف هو : الجيش .

أما الفصل الثالث فب عنوان « الظلمة قبل الفجر » . واستهله بقوله عن مجموعة الضباط الذين عملوا في منقباد بعد تخرجهم من الكلية الحربية : شاء لهم القدر ان يغيروا وجه مصر في سنوات مقبلة . وكان من بين أفراد هذه المجموعة : جمال عبد الناصر .. أنور السادات .. زكريا محيي الدين .

ويتتبع المؤلف أحداث الحرب العالمية الثانية وأفرها على مصر ، ثم يقول ان نقطة التحول في تاريخ الحركة الثورية المصرية هي استسلام فاروق لتهديدات بريطانيا بعدم تعيين على ماهر رئيساً للوزراء ، وتعيين النحاس باشا بدلاً منه ، وإعلان مصر للحرب . فقد دل هذا على مدى ضعف الملك وخضوعه . ورأى الضباط الأحرار في هذا المسلك اذلالاً وهواناً لمصر . ويورد قول أنور السادات في « ثورة على النيل » ان الاعداد الحقيقي للثورة بدأ في تلك الفترة . وتحولت الحركة من المرحلة النظرية الى المرحلة الكفاحية ، العملية .

ويتحدث عن الفترة التي عمل فيها ناصر مدرسا في كلية أركان الحرب ، ورفضه اتخاذ خطوة سريعة في الظلام بدافع من الحماس والعلافة ، وكيف اخذ يعد للثورة بصبر ، ويختار المخلصين ، ويقرا بنهم كتب الاستراتيجية العسكرية لنابليون ، وكلاوزفيتز ، وليلد هارت ، ويقرا أيضا للاسكي ، والمهاتما غاندي ، ونهرو ، ولينين ، وغيرهم من المفكرين الثوريين آنذاك . ويتزايد نشاط ناصر ، ويגיע درس النكبة فتتكشف الحقيقة : ان النوار الذين يخوضون المعركة في فلسطين بأسلحة فاسدة ، ووسط مؤامرات عربية ، إنما يجب ان يخوضوا المعركة في مصر أولا ! وتتالف جمعية الضباط الأحرار .

للشأن عبد العزيز
دريوش

بحر الاسكندرية المنعشة ، يفتح انسان ما
المذبح ، وينتهي صوت المذبح ، المنفعل ، يطلب
من المستمعين أن ينظروا بيانا هاما . واخذ
الملك . ثم جاء الصوت الذي أوضح أن تاريخ مصر
أخذ وجهة لم يعد فيها مكان لرجال مثل فاروق .
وبينما هو يرشف عصير الفاكهة من قديم مرصع
بالماس ، كان صانعو الثورة في شغل شاغل
بمناقشة مصيره . ويرى المؤلف كيف رفض ناصر

« وبعد أن بدأ راديو القاهرة إرساله بأذاعة
القرآن ، وبعد أن انتهى ، اذيع ذلك النبا الذي
كان نقطة تحول في التاريخ الحديث لآسيا
وافريقية » .

ويستغل المؤلف أيضا الى مشهد آخر في
نفس الساعات ، مشهد فاروق بالاسكندرية ،
وقد استيقظ ميكرًا عن المعتاد ، يعاني من سوء
هضم بقي عليه ثلاثة أيام . وفجأة ، ومع نسائم

فيه : الواقع أن الناس لم يعتبرونا سوى مجموعة عادية من ضباط الجيش تسلموا زمام السلطة من خلال تدبير عسكري على غرار ثورات أمريكا اللاتينية . وعن طريق التجربة والخطأ وحدهما استطعنا أن نخرج بخطة للمسلم . (صفحة ٩٤ في الأصل) .

ويحاول الكاتب دراسة ثورتنا على ضوء الثورات الأخرى في العالم العربي ، أو في أفريقية ، أو آسيا . ويقول أن ثورات في بلدان أخرى قامت بعد ثورة ١٩٥٢ ، غير أن معظمها تحطم على صخرة المؤامرات الداخلية التي تحيكتها العصابة الحاكمة ، أو أن التدخل الأجنبي سحقها . واستمر عدد منها ، غير أنه لم يحقق مكاسب كبيرة . ويعترف بأن كل بلد في غربي آسيا تعرض لثورات وانفضاض متعاقبة . ومع ذلك لم يحقق ما حققته ثورة مصر التي تقف فريدة في هذا المجال . فالثورة هنا لم تستقر وحسب ، وإنما أخذت توسع ، أبداً ، حدودها الاجتماعية والاقتصادية .

ويطرح السؤال الذي سبق أن طرحه : ما سر نجاح هذه الثورة ؟ هناك من يقول أن سبب النجاح القدرة على وضع الخطة والقدرة على المناورة . لكن قاسم كان يجيد الخطط والمناورات فلماذا لم ينجح ؟ وهناك من يقول أن سبب نجاحها يرجع إلى وقوف الجيش وراءها ووراء ناصر ، فلماذا لم تنجح ثورات وقف الجيش وراءها في تركيا ، غانا ، نيجيريا ، تايلاند ، فيتنام الجنوبية ؟

السبب الحقيقي — مرة أخرى — هو ربط الشعب بالثورة عند قيامها .

ثم لا يجد المؤلف ما يختم به كتابه خيراً من فقرة لكاتب غربي هو جون جنتز الذي بحث في مصدر قوة ناصر فانتهى إلى أن « مصدر قوته الرئيسية هو أنه يعبر حقاً عن شيء : تحرير الجماهير والمضي بها قدماً . ولقد أعطى شعبه شيئاً ندر أن حظي به من قبل — الأمل . لا غرابة

اقتراحاً بمحاكمة فاروق وإعدامه قالوا « ولأنه قارئ نهم لتاريخ الثورات السابقة فقد عرف أن من السهل البدء في إراقة الدماء . لكن من الصعب وقفها بعد ذلك . وهكذا أصبح صانع ثورة وصفت بأنها « انصع » ثورات العالم » .

وتساءل الاستقراطيون الأجانب في مصر ، وتساءل العالم في خارج مصر ، عن هؤلاء الضباط الذين قاموا بالثورة . من يكون هؤلاء الذين يشربون الصودا بلا ويسكي ؟ وفي لحظة حنق وغيظ قال أحد السفراء الأجانب في حفلة دبلوماسية : إنما يحكم مصر اليوم فلاحون في ملابس عسكرية خشنّة .

ويبحث المؤلف من سر نجاح الثورة عند قيامها . ويرفض تفسيرات كثيرة ، مرجعاً سبب النجاح إلى طيفان الشعور الشعبي ورغبته في الإطاحة بالنظام القديم ، ومن أجل هذا وقف الشعب وراء الثورة عندما قامت .

وعندما يتعرض المؤلف للمشاكل التي واجهت الثورة (تحت عنوان « مشاكل الطفولة ») يشير إلى الإقطاع ، حتى يصل إلى قرار تحديد الملكية الزراعية ، فيقول أن قانون الإصلاح الزراعي كان أكثر قرارات الشورى ثورية ، وأن قانون الإصلاح الزراعي أثبت أنه مهم للثورة المصرية أهمية قصف الباستيل للثورة الفرنسية .

ثم تواجه الثورة أعداء في الداخل والخارج . وتواجههم في الخارج بصفة خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الجلاء ، ومحاوله الغرب جر مصر في أحلاف ، وتطويقها بأحلاف مثل حلف بغداد . وعن الأعداء يقول المؤلف « لم يحدث أبداً أن نجحت ثورة ثم سارت في طريقها دون أن تتحداها قوى الرجعية . فالثورة الفرنسية جلبت غضب ملوك أوروبا ، الذين تصافروا لسحقها ، تصافروا في « حلف مقدس » غير مقدس . كذلك اضطرت الثورة الروسية إلى مواجهة عدوين موجه من قبل جيرانها ، وذلك خلال سنتي طفولتها . لم يكن بالإمكان أن تمضي الثورة المصرية في طريقها دون أن تتحداها أحد . وازداد الجهر بعداء الإمبريالية الغربية عندما أدركت الإمبريالية الغربية أن الثورة المصرية جاءت لتبقي » .

ثم ازدادت هذه الحقيقة — حقيقة أن الثورة المصرية جاءت لتبقى — ازدادت تأكيداً بعد العدوان الثلاثي ، وانتصار مصر رغم كل شيء ، رغم رغبة أيدين في الإطاحة بالعهود الجديد .

وفي القاهرة ، في ربيع ١٩٥٨ ، التقى المؤلف وزوجه بالرئيس ناصر . وكانت هذه هي ثاني مرة يلتقي فيها بناصر . كانت الأولى في بانديج . وأجريت المؤلف حديثاً مع الرئيس قال الرئيس

في أن يسمى المصريون حركته (الثورة المباركة) .

فلنتحدث عن صورة يوليو ١٩٥٢ في مؤلفات اجنبية أكثر حداثة ، لنبحث عنها في عام ١٩٦٧ . سنجد كاتباً إيطاليا هذه المرة .. صدر كتابه في العام الحالي تحت عنوان « من أهرام الجيزة الى أهرام ناصر Delle Piramidi Di Giza Alle Piramidi Di Nasser » والمؤلف هو : ماتيو رينسانو Pistopne Renato . وهو ضحفي وكاتب سبق له أن زار مصر عدة مرات . استهل كتابه بالحديث عن مصر منذ البداية ، من الفرانسة . غير أن الذي يهمنا هو ما قاله عندما وصل الى فترة الثورة . وقد استهل حديثه هنا بقوله : لن يتمكن شخص من أن يقدم تفسيراً صحيحاً لفلسفة الثورة المصرية التي انفجرت في الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٢ الا اذا اتصل بالحقيقة المصرية والعربية اتصالاً مباشراً . **انها ثورة قامت على أسس البناء الروحي والخلقي والاقتصادي والاجتماعي للشعب المصري .**

وعندما يتساءل المؤلف « ولكن لماذا اختارت ثورة مصر الجيش ليكون اداةها ؟ » يرى نفس الرأي الذي تردد : لقد كان الجيش هو القوة المادية الوحيدة القادرة على التصرف بسرعة . وتحدث عن الثورة الاشتراكية فقيل : **انها اشتراكية غير منقولة ، اشتراكية ثلاثية المنطقة .** ويرى في هذا النوع من الاشتراكية « ثورة اجتماعية » . وعن النمو الذي حققته ثورة يوليو في مصر يقول : ان هذا النمو يشهد اهتمام الكثيرين ، سواء في افريقية أو في آسيا ، كما ان لهذا النمو تأثيراً نفسياً وروحياً على هذه الدول جميعاً . وعن السد يقول انه من حق كل مصري أن يفخر بأنه عاش في عصر ببناء **السد العالي** . وكل العاملين في السد العالي يظهر على وجوههم البشر ، كما ان السد العالي بالنسبة لهم يعتبر مدرسة تدربوا فيها ووصلوا فيها الى أكبر درجات الرقي الفني .

ومن بين الكتب التي ظهرت عام ١٩٦٧ ايضا كتاب « مصر Egypt » مؤلفه جوردون وتر فيلد Gordon Waterfield الذي تعلم في أكسفورد ، ثم عمل صحفياً في « الإيجشان جازيت » في الفترة ١٩٢٤ - ١٩٣١ . وقد كان هذا المؤلف يكتب أيضاً في « التايمز » و « الدبلي لتجراف » وغيرهما . أما حديثه فهي ليدى داف جوردون التي عاشت في الأقصر سبعة اصوام وكتبت « خطابات من مصر » . بعد الحرب العالمية الثانية عاد الى اهتمامه بالشرق الأوسط ، وظل لخمسة

عشر عاما رئيساً لقسم الشرق الأوسط ثم القسم العربي بالأذاعة البريطانية . والكتاب الذي بين ايدينا يتتبع مصر من الماضي المشرق في القدم الى الحاضر البالغ حداثة .. **من هيرودوت الى الميثاق** . غير أن الذي يهمنا هنا هو بداية الحديث عن الثورة ، أي من الفصل السابع من الكتاب . ولن نتوقع منه شيئاً من التعمق ، ذلك انه بالنسبة للقارئ الاجنبي بمثابة مدخل . ولن يفيدنا هنا ان نتحدث عن وقائع الثورة ، فهو يوردها على نحوها المعروف ، ويتسلسلها التاريخي ، معتمداً - في كثير من الأحيان - على كتاب الرئيس « فلسفة الثورة » وكتاب انور السادات « ثورة على النيل » .

بعد أن يتحدث المؤلف عن ارهاصات الثورة يصل الى الثورة نفسها ويختار لها هذا العنوان الدال : « نهاية أسرة محمد علي » . وفي أول سطر قال عنها **انها كانت ثورة لم ترق فيها دماء** . ووصف مصر قبل الثورة بأنها ظلت أمدا طويلا بلدا مريضاً ، بفعل فيه الملك والاقطاعيون ورجال الأعمال والأثرياء ما يحلو لهم . ولم تكن

يتأرون « فلسفة الثورة » . كان هذا الكتاب يشكل خطرا كبيرا بالنسبة لهم . . على صغر حجمه وضآلة عدد صفحاته . وتصور الغرب أن هذا الكتاب صورة لـ « كفاحي » ، غير أن الشباب العربي لم يقع في هذا الوهم وإنما رأى كتابا يصور وضعاً واقعياً ، ولم يجدوا فيه نية لـ « غزو العالم العربي » .

وعن الميثاق قال المؤلف انه « ماجنا كارتا »
مصر ، وأنه مما لا شك فيه أنه وثيقة هامة مليئة بالحكمة والمثل العليا للمستقبل ، غير أنه أشار الى ما يكتنف التنفيذ من عقبات . وأضاف أن الاهتمامات الرئيسية التي شغلت الرئيس ناصر في هذا الميثاق الوطنى هي : كيف يمكن معالجة مشاكل مصر الرئيسية وكيف يمكن محاولة مساعدة الناس ؟

وبعد . . هل استعرض هذا المقال كل ما ظهر عن يوليو ١٩٥٢ في الآونة الأخيرة ؟ لا بالطبع ، فالكتب التي ظهرت كثيرة كثيرة . وما زالت الكتابة عن مصر مستمرة ، منصفة مرة ومثالية مرات ، متفائلة مرة وقاتمة مرات ، خالصة لوجه الحقيقة تارة وغاصّة بالسوم تارة أخرى . ولو قد كانت هناك فسحة من الوقت والمكان لحاولنا استكمال صورة يوليو في كتب أخرى من جنسيات أخرى ، منها على سبيل المثال لا الحصر كتب ظهرت في أسبانيا عن ج . ع . م . والرئيس ناصر ، وكتب ظهرت في أفريقية . . الخ . لكن . . لا الوقت ولا المكان بمسغف !

محمد عبد الله الشفقى

الديمقراطية الا واجهة . والملاحظ أن أول ما أبرزه المؤلف من مكاسب الثورة هو خروج البريطانيين من مصر ، أو بمباراة أخرى إنهاء الاحتلال البريطانى لمصر بعد ٧٢ عاما . غير أن المؤلف يقول : أن الاحتلال كان قد انتهى فعلا بإعلان الاستقلال عام ١٩٢٢ . انتهى « الاحتلال » في نظر المؤلف ، وأن بقى « النفوذ » ، بل وتزايد بسبب الحرب العالمية الثانية .

ثم قفى على « النفوذ » القضاء المبرم بعد العدوان الانجلو فرنسى على بور سعيد ، فلقد **أخذ المصريون القاعدة البريطانية في منطقة لقناة ، تلك القاعدة التي كان البريطانيون يأملون في العودة إليها يوما .**

وعن رجال الثورة يقول جوردون وتوفريدل : **إن الضباط الأحرار هم الورثة السياسيون للفايد عرابى .** وأشار أيضا الى حديث الرئيس ناصر عن عرابى ، والشيخ محمد عبده ، وسعد زغلول ، ولطفى السيد ، فقد أسهم هؤلاء في بناء الاستقلال . وعن الاعداد للثورة يقول : أن الضباط الشباب ظلوا يعدون لثورتهم سبعة عشر عاما . . ونجحوا . ثم تانى مشاكل ما بعد الثورة ، مشاكل السير في الطريق من البداية ، والتعرف على المشاكل ، والبحث عن حلول من واقع المشاكل والامكانيات . وعن الدولة بين الطابع الدينى والطابع الدنيوى يقول : انه كان على جمال عبد الناصر أن يكافح الخرافات والأوهام والنظرة الرجعية المتعنتة ، ويثبت للناس أن من الممكن اصلاح حالهم بالاشتراكية العربية كذلك صبغ الأزهر بالصيغة الحديثة ، وبذلك استكمل اصلاحات محمد عبده ، وأدخل العلوم في الأزهر ، وكذلك دخلت الفتاة هذه الجامعة العربية . وعن الميدان الاجتماعى الذى ارتادته الثورة يقول : **(« لأول مرة تظهر حكومة مصرية تبدو مصممة على محاولة تحسين حال الفلاحين ») .**

ثم يفرّد فصلا خاصا . . عقب فصل الثورة مباشرة . ليتحدث عن أحد اهتمامات الثورة المفتنة للنظر : **العالم العربى .** انه اهتمام ملفت للنظر لأن المصريين ركزوا اهتمامهم في الماضى على بلدهم ووحدة وادى النيل . . أكثر مما اهتموا بالدول العربية خارج الحدود . لكن ، حدث في الخمسينات أن لسوا ضرورة التعاون مع الآخرين من أجل الوقوف في وجه الغرب . ويتطرق الحداث الى « فلسفة الثورة » الذى عالج قضية العالم العربى ، وهنا يبرز المؤلف كيف أن سياسة الغرب ، والمسؤولين ، باتوا يدركون الخطر الذى يتهدد مصالحهم في المنطقة ، ومن ثم أخذوا

فكر اقتصادي

بين خلق الاستعمار والقضاء عليه

دكتور راشد البراوي

دورا هاما في الوصول الى النتائج التي سلفت الاشارة اليها . وهكذا نجد أنه من وجهة نظر الاستعمار البريطاني اكتسب الشرق الأدنى أهمية جديدة وكبيرة ، الى جانب ما كان له من أهمية استراتيجية بسبب وقوعه على طريق المواصلات بين إنجلترا من جهة وبين ممتلكاتها الآسيوية ومصالحها في المحيط الهادى والاقيانوسية من جهة أخرى . وكان طبيعيا إذن أن تنتظر بريطانيا اليوم الذى يموت فيه « **الرجل الربض** » (الدولة العثمانية) أو يتم الاجهاز عليه ، ويجرى توزيع تركته فتخرج منها بالنصيب الذى يبشر باحتوائه على مصادر وفيرة للبترول . وسرعان ما جاءت الفرصة المربقة ، اذ في صيف عام ١٩١٤ نشبت الحرب العالمية الاولى (١٩١٤ - ١٩١٨) ووقفت ألمانيا والدولة العثمانية في معسكر ووقفت بريطانيا وفرنسا في معسكر آخر ؛ ومعنى هذا أنه اذا **قدر للثاني الانتصار فسوف يكون بتزول العراق من نصيب بريطانيا .**

وعود الحلفاء

نشبت الحرب ، وكانت بريطانيا مع حلفائها ، تدرك على أن بالعرب رغبة جارفة في التحرر من السيطرة العثمانية ، وهنا اراد الحلفاء استغلال هذه الرغبة فقدموا الوعود بالمساعدة على تحقيقها اذا ثار العرب ضد الاستانة وحاربوا الى صفوفهم . وهكذا تم الاتفاق مع **حسين شريف مكة** ، وتضمنته سلسلة من المكاتبات بينه وبين **السير هنرى مكماهون** ، خلال الفترة الممتدة من ١٤ يوليو ١٩١٥ الى ١٠ مارس سنة ١٩١٦ . ففى اول رسالة بين الطرفين طلب الجانب العربى « أن تعترف انكلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين - أونة ، حتى الخليج الفارسى شمالا ، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا ، ومن المحيط الهندى للجزيرة جنوبا يستثنى من ذلك عدن التى تبقى كما هى - ومن البحر الاحمر ، والبحر المتوسط حتى سينا غربا » . وأقرت بريطانيا هذا المطلب .

الانتداب والصهيونية

وصدق العرب الوعود التى قطعها قوم كانوا يرفعون الصوت عاليا بانهم انما اجبروا على دخول الحرب ، دفاعا عن الديموقراطية والحرية وحق

أصبح من البديهيات التى لم يعد يرقى اليها الرب ، أن « **السلح الأسود** » هو من أشد الأسلحة مضاء في الترسانة الاقتصادية العربية في المعركة الكبرى ضد السيطرة الأجنبية وأداتها الصهيونية ممثلة في اسرائيل . لكن من الحقائق أيضا والواضحة بذاتها ، أن « **الذهب الأسود** » كان من العوامل الأساسية ، بل ولعله كان العامل الأساسى ، وراء الاستعمار الغربى الذى تمكن من معظم بلدان الوطن العربى في شقيه الآسيوى والأفريقى .

بداية الأطماع

في عام ١٨٧١ توجه فريق من الخبراء الألمان الى منطقة الموصل وبغداد ، وكانت داخلة في ذلك الحين في نطاق الدولة العثمانية ، وقاموا بأبحاث حول ما يكمن في باطن تلك الأرض العربية من ثروات معدنية بوجه عام ومن ثروة بترولية بوجه خاص ، ثم أعدوا تقارير مشجعة للغاية بالنسبة الى احتمالات الاستغلال البترولى . وهنا تراجعت المصالح المالية الأجنبية ، الألمانية والبريطانية منها بصفة خاصة ، تسعى وراء نيل الامتيازات من حكومة الاستانة . وفي أوائل سنة ١٩١١ سجلت لندن شركة الامتيازات بأفريقية والشرق المحدودة ، لاستغلال البترول في الدولة العثمانية ، ممثلة لتلك المصالح المشار اليها . وكان رأس المال عبارة عن ٨٠ ألف جنيه ، ثم تغير الاسم في عام ١٩١٢ الى « **شركة البترول التركية** » وهى التى أسقطت كلمة التركية فيما بعد بسنوات وأصبحت تعرف باسم « **شركة نفط العراق** » وهى اكبر الشركات العاملة اليوم في القطر العربى الشقيق .

وفي مارس ١٩١٤ عقد اجتماع بوزارة الخارجية البريطانية أسفر عن زيادة رأس مال شركة الامتيازات الى الضعف على أن يعطى النصف الى شركة النفط الانجليزية الفارسية (والمعروفة حاليا باسم شركة النفط البريطانية British Petroleum) وتسهم فيها الحكومات البريطانية) ، ويقسم النصف الثانى بالتساوى بين المصالح الألمانية ومجموعة رويال دتش شل (وتضم هذه الأخيرة مصالح بريطانية أيضا) . ووافق الشركاء الثلاثة على التنازل عن نسبة من رأس المال قدرها خمسة في المائة ، تخصص للأرمنى **كالوست جليبتكيان** الذى سبق أن لعب

كل شعب في تقرير مصره . ولكنهم قوم يقولون بأنستهم ما ليس في قلوبهم ، اذ كانوا في ذلك الوقت نفسه يتبادلون ، الانجليز والفرنسيون والروس ، المكائيات السرية ، بشأن انقسام الدولة العثمانية . ومن هذه المكائيات يعيننا بالدرجة الاولى ، الاتفاق المعروف باسم « اتفاق سايكس - بيكو » والذي توصلت اليه انجلترا وفرنسا في مايو من عام ١٩١٦ ، وهو يقضي بأن تحتفظ فرنسا بالجزء الأكبر من سوريا ، ويكون نصيب شريكها من مساحة تمتد من أقصى جنوب سوريا الى العراق حيث تنتشر على شكل مروحة لتشمل بغداد والبصرة وكل المنطقة الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة المخصصة لفرنسا ، كما يشمل النصيب أيضا ثغرى حيفا وعكا . وثمة جزء آخر يشمل جانباً من فلسطين احتفظ به لإقامة نظام دولي خاص به .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل وحدثت مؤامرة أخرى بدأتها بريطانيا في الخفاء ، فلما وضحت حظيت بالموافقة من جانب حلفائها الأوربيين والأمريكيين . ففي ٢ من نوفمبر ١٩١٧ بعث **اللورد بلفور** وزير الخارجية البريطانية الكتاب التالي إلى **اللورد روثشيلد** ، المالى اليهودى الكبير وأحد أقطاب الحركة الصهيونية في ذلك الوقت :

« عزيزى :

« يسرنى جدا ان ابلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك انها تنظر بعين الرضا والارتياح الى المشروع الذى يراد به ان ينشأ في فلسطين وطن قومى لشعب اليهود وتفرغ خير مساعيها لادراك هذا الفرض ، وليكن معلوما انه لا يسمح باجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى للطوائف غير اليهودية في فلسطين او بالحقوق التى يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى وبمركزهم السياسى » .

وهذا هو ما يعرف في التاريخ العربى الحديث باسم « **وعد بلفور** » . .

لن نعرض لما حدث في المؤتمرات والمحافل الدولية التى تعاقبت بعد انتصار الحلفاء ، من حيث اقرار الاتفاقات السرية بشأن الوطن العربى في الشرق الأدنى ، فهذه كلها أحداث يمكن الرجوع بشأنها الى أبسط الكتب المدرسية في مسادة التاريخ . الذى نود ان نبرزه هنا هو النتائج التى أسفر عنها الصراع العالمى بالنسبة الى منطقتنا : **فاولا** منحت فرنسا انتداباً على سوريا ولبنان اللتين تطلان على البحر المتوسط ، ولأمر أهميته لأنه اذا تقرر مد خطوط انابيب في المستقبل لنقل

البتروال المستخرج من العراق ، فهذه الخطوط سوف تمر عبر هذين القطرين وتنتهى عند شواطئهما حيث يجرى تفريقه في الناقلات التى تستقبله هناك . **وثانياً** ظفرت بريطانيا بالانتداب على العراق وهو ما كانت تسعى اليها من قبل بسبب ما ينطوى عليه من احتمالات الاستغلال البترولى . **وثالثاً** نالت بريطانيا انتداباً على فلسطين وهذا يسمح بتحقيق أمرين لهما وزنها

(١) العمل على التمكين لليهود في هذا القطر ، وبالتالي العمل على تحقيق وعد بلفور بقيام دولة يهودية ، وهو ما تم بعد الحرب العالمية الثانية .

(ب) يمكن في المستقبل مد خط انابيب لنقل البتروال العراقى الى حيفا (وهو ما حدث بالفعل فيما بعد) وبذلك لا يكون هذا النقل خاضعاً للدولة وتبذلة على سوريا ولبنان .

ولما استوثقت انجلترا من أمر السيطرة على العراق ، من الناحية العملية ، كانت هناك مشكلة تتعلق بلواء الموصل الذى تنازعه العراق - وأبدته انجلترا - والدولة التركية الجديدة . واذ طال الجدل بشأن المنطقة عرض الأمر على مجلس عصبة الأمم ، وانتهى بضمها الى العراق .

ثم انشأت انجلترا امارة شرق الأردن ، ووقعت معها ومع العراق معاهدات تعترف باستقلال القطرين الاسمى ولكنها تبقى السيطرة الفعلية في ايدى البريطانيين الذين اقاموا القواعد العسكرية التى تكفل الدفاع عن مصالحهم . وفي الوقت نفسه عملت بريطانيا على تدعيم سلطتها على الامارات والمشيخات العربية المطلة على الخليج العربى ، وذلك ادراكاً منها بأنها مناطق لا بد وأن تشتمل على مصادر بترولية ضخمة وهو ما تحقق بالفعل ؛ ومن هذه الامارات والمشيخات نذكر الكويت والبحرين وقطر وأراضى ساحل الهدنة . هذه الجهات كانت محميات بريطانية بالفعل ، الكلمة الاولى والاخيرة هى المقيم البريطانى .

اشتراك الامبريالية الأمريكية

ولكن الاستعمار البريطانى ما كان يسمح له بالانفراد بالثروة البتروولية الكامنة ، بل أصرت الامبريالية الغربية - أى الراسمالية في مرحلتها الاحتكارية - على أن تشاركه هذه الثروات . ومن هنا قبل أن يعاد توزيع ملكية شركة نفط العراق بحيث حصلت كل من المصالح الأمريكية والفرنسية والهولندية على نسبة قدرها ٢٣.٧٥ في المائة ، وطبق المبدأ نفسه على الشركات الأخرى العاملة

في الحقل البترولي في العراق (شركة الموصل والبصرة) وخطوط الانابيب الممتدة الى ساحل البحر المتوسط) . واشتركت المصالح الأمريكية ايضا في استغلال البترول في الكويت ، كما اشتركت المصالح الفرنسية مع البريطانية اخيرا في بترول ابو ظبي .

ولم يتمكن الاستعمار البريطاني من السعودية وانما اخلى مكانه للمصالح الأمريكية التي استطاعت الحصول على امتياز بترولي كان يشمل ذلك البلد العربي كله ، كما أنشأت وتملكت خط الانابيب الذي ينقل الخام السعودي الى ساحل البحر المتوسط . ورغبة في ضمان السيطرة على السيطرة على مصالحها البترولية بالمنطقة ، ثم انشاء قاعدة الظهران في السعودية . وهكذا فالاستعمار لا يتمثل في الاحتلال ووضع الجيوش فحسب ، ولكنه يمكن أن يتخذ صورة براقة وخداعة وهي السيطرة على موارد البلد ، وهي سيطرة تتيح له التصرف في مصادره الاقتصادية والسياسية ، الداخلية والخارجية .

ولكن دور البترول في خلق الاستعمار بصورته المباشرة وغير المباشرة ، لم يقف عند حدود الوطن العربي في آسيا ، ولكنه امتد الى البلاد القريبة في الشمال الأفريقي ، فالمعروف أن الحرب انتهت بهزيمة إيطاليا وبالتالي تحررت ليبيا واعترف لها بالاستقلال والسيادة . ولكن الخرافات الجيولوجية التي كانت ترسمها وتحفظ

بها الشركات البترولية الكبرى ، كانت تدرج ليبيا في عداد المناطق ذات الاحتمالات البترولية الوافرة والتي تنتظر الاستغلال عندما يحين الوقت المناسب ، وحين ذلك الوقت بعد أزمة السويس في عام ١٩٥٦ واغلاق القناة ، ومن هنا اشتد البحث والتنقيب عن البترول ، واتضح غزارة الانتاج والاحتياطيات مما يشد به ارتفاع الانتاج الذي بدأ في عام ١٩٥٨ ، الى أكثر من ٧٠ مليون طن في عام ١٩٦٦ . والمشهد أن الأغلبية الساحقة

من الشركات العاملة في حقل البترول الليبي أمريكية ، كما أن لشركة النفط البريطانية امتيازات واسعة . وكان لابد من الاطمئنان أولا - أي قبل نيل الامتيازات وبدء عمليات التنقيب والاستغلال - على هذه المصالح الواسعة ، ومن هنا تم الضغط على الحكومة الليبية وهو الضغط الذي أسفر عن ارغامها على توقيع اتفاقيات تسمح بوجود قواعد عسكرية بريطانية وقاعدة جوية أمريكية ضخمة في قاعدة هويلس المرووفة . وبهذه القواعد مضافا اليها الامتيازات البترولية ، لا يعدو المراقبون القول

بأن ليبيا كانت خاضعة للسيطرة الامبريالية الغربية .

ونعلم أن الجزائر قامت بثورتها في عام ١٩٥٤ ضد الاستعمار الفرنسي الذي ران عليها ردحا طويلا من الزمن . وطالت الصراع حتى عام ١٩٦٢ . وجرت محاولات لحل المشكلة ولكن الحل كان يصطدم دائما بالخلاف حول الصحراء الجزائرية ، لا بصفتها هذه وانما لأنها كانت تشمل على امكانيات واسعة للاستغلال البترولي، وكانت المصالح الفرنسية هي التي تقوى ذلك الاستغلال بمقتضى امتيازات سخية حصلت عليها من فرنسا صاحبة السلطان هناك .

وهكذا عندما نتتبع تاريخ الاستعمار الغربي في الوطن العربي ، وكيف نشأ وكيف تطور ، يصير لزما علينا أن نذكر أن البترول أو « الذهب الأسود » كان وراءه .

استثمار أم استغلال

إن الرأسمالية حين تسعى الى استغلال موارد بلد الطبيعة ، تقيس نجاحها بمبلغ العائد الصافي الذي توفره استثماراتها في هذا البلد . وعلى ضوء هذه القاعدة نورد البيان التالي عن النتائج المالية التي حققتها بعض شركات البترول العاملة في منطقة الخليج العربي ، في عام ١٩٦٥ (بملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) :

الشركة	البلد المضيف	صافي الربح
شركة الزيت العربية الأمريكية	السعودية	٢٩٣
شركة بترول البحرين	البحرين	٢٣٨
شركة الخليج بالكويت	الكويت	١٢١
شركة البترول الأمريكية المستقلة المنطقة المحايدة		١٣٨

وأوقع من هذا في الدلالة البيان الخاص بنسبة الربح (في المائة) الى رأس المال المستثمر ، اذا بلغ متوسطها خلال الفترة ١٩٥٦ - ١٩٦٠ :

البلد	النسبة المئوية
العراق	٦٢
قطر	١١٤
السعودية	٦١

وتبدو فداحة هذه النسبة التي تخرج عن نطاق الربح الاقتصادي السائد في مختلف المشاريع الاقتصادية ، اذا ذكرنا انها لم تتجاوز

٢٠٪ في فنزويلا ، وانها لا تتعدى ٨٪ في بلاد أوروبا الغربية .

الاعتماد على البترول العربي

وإذا كان الاستعمار قد اتخذ من « الذهب الأسود » مصدرا للكسب ودعم قوته ، إلا أنه في الوقت خلق الأداة التي سوف تحفر له قبره ، وهذه هي الحقيقة التي أصبحت تتركها الجماهير في كل أرجاء الوطن العربي ، ومن هنا مطالبتها في اصرار بوقف تصدير البترول الى الدول التي عاونت اسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر ، في عدوانها الأخير الذي شنته قبيل انتهاء الأسبوع الأول من شهر يونيو عام ١٩٦٧ .

فأول ما يلاحظ بهذا الصدد هو اعتماد أوروبا الغربية على البترول الذي تنتجه البلاد العربية ، والذي لا يزال يشكل حوالي ٦٥ في المائة من استهلاك المنطقة منه . وتحاول المصادر الغربية أن تقلل من خطورة هذا الوضع الذي لا يشبه في نظرها مثيله في سنة ١٩٥٦ ، ولكن الواقع يخالف هذا لأن الاستهلاك في أوروبا الغربية ارتفع منذ ذلك التاريخ بنحو ثمانية ملايين ونصف مليون برميل يوميا ، مصدرها كلها العالم العربي ، ومن هنا يجرى تحذير صحيفة **الفاينانشيال تايمز** بعمدها الصادر في ٣ يونيو الماضي ، إذ قالت أنه لو قررت البلاد العربية أن تقطع البترول عن بريطانيا فإن الأمر سوف يشكل كارثة خطيرة . وتبدو صحة التحذير إذا تمعنا هذه النسب المثوية عن المصادر التي تزود بريطانيا بحاجتها من البترول الخام (وذلك عن فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي) :

المصدر	النسبة المثوية
الكويت	٢٣
العراق	٥٢
إيران	١٤
السعودية	٢٥
ليبيا	١٥
نيجيريا	٩٥
فنزويلا	١٠
مصادر أخرى	١٠٩

فكان بريطانيا تستورد ٦٣٢٪ من احتياجاتها البترولية من أربع بلاد عربية فقط . والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد منتج للبترول في العالم ، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا الزيادة السريعة المطردة في استهلاكها والتي

تربو على مثلتها في الانتاج ، ومن هنا فانها تستورد سنويا مقادير طيبة من الخام من العالم العربي حيث السعر أرخص كثيرا من سواه في الأقاليم الأخرى ، ولأن المصالح البترولية الأمريكية تسيطر على أكثر من ٦٠٪ من البترول العربي . وفي العام الماضي استوردت ألمانيا الغربية نحو ٢٥ مليون طن من الخام من ليبيا وحدها ، ومن هنا تبدو حسامة الخطر الذي يحيق بها إذا ما منع عنها هذا المصدر الحيوي .

هذه الناحية تفسر لنا الكثير من الظواهر التي نلقاها الآن في بلاد عدة من أوروبا الغربية وهي رفع أسعار الكثير من المشتقات البترولية كالبنزين ، والعمل على تقليل الاستهلاك من هذه المادة الأثرة ثم محاولة توزيعه وفقا لنظام البطاقات وهو ما سوف تأخذ به بريطانيا . ومما يزيد من خطورة الأمر ما ترتب على العدوان الاسرائيلي من اغلاق قناة السويس ، ومعنى هذا أن تضطر الناقلات الآتية من إيران مثلا الى الدوران حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي الأقصى من القارة الأفريقية ، وهذا يؤدي الى ضياع وقت طويل بسبب طول الرحلة ، وبالتالي الى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل .

ليس من بديل آخر

وتسمى بعض المصادر الغربية الى تهوين حدة الأزمة التي تنتظر شعوبها ، فتقول ان في الامكان تدبير موارد تعوض ما كان يأتي من البلاد العربية . ولو نظرنا الى الموارد الجديدة لوجدناها عبارة عن البلاد الآتية : منطقة الكاريبي (في نصف الكرة الغربي) وخاصة فنزويلا ، ونيجيريا ، وإيران . وهنا مسائل يجب أن توضع في الحسبان ، فبترول نصف الكرة الغربي مرتفع التكاليف كثيرا بالقياس الى مثله العربي ، ولعل هذا من الأسباب التي تفسر ظاهرة انخفاض عائد الاستثمارات مما أشرنا اليه في موضع سابق . أما نيجيريا فقد أصبحت مصدرا يبعث على أشد القلق بسبب الصراع الداخلي الذي نشب بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم الشرقية (الذي أعلن في يونيو انفصاله متخذا اسم دولة « بيافرا ») ، وهذا الاقليم هو الذي يضم المنابع البترولية في الدولة النيجيرية . بل ان محاولة الاعتماد على فنزويلا وإيران ، وحتى نيجيريا إذا ما استتبحت الأمور فيها ، محاولة غير عملية أو من المستحيل زيادة الانتاج بحيث تعوض ولو قدرا بسيطا من واردات أوروبا الغربية من البترول الغربي ، فضلا عن أن

هذه المصادر التي يراد الاتجاه إليها لتعويض بعض النقص، تفتقر إلى الكثير من المرافق والتسهيلات اللازمة لتلح البترول من حقله وآباره إلى موانئ الشحن .

النتائج الخطيرة وزوال الاستعمار

والآن ، ما الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على انقطاع البترول العربي عن البلاد التي ساعدت إسرائيل ، على نحو مباشر أو غير مباشر . أول ما نلاحظه هو الضرر الذي يصيب قطاعات الاقتصاد في هذه البلاد ، فعلى المشتقات البترولية ، السوداء والبيضاء ، تعتمد الصناعة ، والزراعة الحديثة ، ووسائل النقل والواصلات بشتى صورها . وإذا أصيبت الصناعة بالتعثر فمعنى هذا أن تتأثر صادرات هذه البلاد إلى العالم الخارجي ، ومن هنا قالت الصحف البريطانية ان توقف البترول العربي سوف يزيد من ضعف القاعدة الاقتصادية التي تعتمد عليها عملية الانتعاش الاقتصادي ، وهي الآن قاعسة هشة وقابلة للكسر .

ولمة ناحية على أكبر جانب من الأهمية . فالبلاد الغربية ذات المصالح في الوطن العربي تستورد بترولها ، أو تستورد نسبة كبيرة جدا منه ، على صورة الخام ، ثم تتولى تكريره في معاملها وبذلك :

(أ) تخلق صناعة كيماوية متعددة الجوانب ، تستثمر فيها عشرات المئات من ملايين الجنيهات وتصدرانها من عناصر الصادرات .

(ب) وصناعة التكرير تدر مبالغ طائلة على الخزائنة على صورة رسوم وما إليها .

(ج) كما أن صناعة التكرير والصناعات الكيماوية تهىء العمل لقطاع له وزنه من القوة العاملة في هذه البلاد .

هذه الاعتبارات جميعا مما ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر ، تفسر لنا كيف تستأثر أوروبا الغربية بنسبة قدرها ٢٣.٨٤ في المائة من الطاقة التكريرية في العالم ، كما يتضح من البيان التالي :

البلد أو المنطقة

للطاقة التكريرية
الولايات المتحدة الأمريكية ٣٠.١٤
أوروبا الغربية ٢٣.٨٤
الاتحاد السوفييتي ١٤.٢٤

وتتضح طبيعة هذه الظاهرة ، وهي انعكاس لظاهرة الاستغلال الامبريالي ، اذا ذكرنا في الوقت نفسه أن طاقة التكرير في جميع البلاد العربية

لا تتجاوز ٣.٩ في المائة من الطاقة في العالم اجمع !

ولمة نواح أخرى تلفت النظر إليها ونحن نتحدث عن الآثار الاقتصادية بالنسبة إلى البلاد التي يتوقف ضخ البترول العربي إليها :

أولا - في عام ١٩٦٠ مثلا بلغت قيمة الأصول الثابتة والسمالة المستثمرة في الصناعة البترولية المصرية وإيران نحووا من ٢٨٥٠ دولار أمريكي ، وبلغ صافي الأرباح حوالي ٣٠٠ مليون دولار ، وذلك قبل أداء العائدات المستحقة للحكومات المضيفة ، وجمعتها ١٤٢٠ مليونا ، أما الباقي وقدره ١٥٨٠ مليونا فكان من نصيب الشركات . فإذا ذكرنا أن الحكومة البريطانية تملك ٥١٪ من رأس شركة البترول البريطانية ، كما أن المصالح المالية البريطانية تملك نحو ٤٠٪ من رأس مال مجموعة رويال دتش شل ، أمكن أن تقدر الفائدة المالية التي تعود على الخزائنة البريطانية مباشرة من جهة ، وعلى رأس المال البريطاني من جهة أخرى . أما بالنسبة إلى الرأسمالية الأمريكية فإنها تملك أكثر من ٦٠٪ من المصالح البترولية في البلاد العربية ، وبكفى للدلالة على عظم العائد الذي يعود على هذا البلد ، أن نذكر أنه في عام ١٩٦٦ - طبقا لتقديرات الخبير البترولي العربي الأستاذ عبد الله الطريقي - حققت الشركات الأمريكية العاملة في البلاد العربية بمنطقة الخليج العربي ١٢١٥ مليون دولار . هذه الأرقام لا تبعث على الدهشة ما دامت نسبة العائد إلى الأموال الموظفة تتراوح بين ٦١٪ في السعودية ، ١١٤٪ في قطر ، بينما هي بالنسبة إلى الأموال الأمريكية الموظفة في الصناعة البترولية في منطقة أوروبا الغربية كانت دون ذلك بصورة تبعث على التساؤل ، كما يتضح من الجدول التالي :

البلد	النسبة المئوية
بلجيكا ولوكسمبورج	١٥
ألمانيا الاتحادية	٥
إيطاليا	٢٧
المملكة المتحدة	١٩
فرنسا	٨٦

ثانيا - وبالنسبة إلى إنجلترا فإنها عندما تستورد البترول من البلاد العربية حيث لشركاتها امتيازات وافرة ، لا تحمّل عبئا ماليا يقع على ميزان مدفوعاتها . ففي عام ١٩٦٣ مثلا وفرت شركة البترول البريطانية على إنجلترا ما قيمته ١٠٧ مليون جنيه من العملة الصعبة ، كما وفرت عليها شركة شل حوالي ٨١ مليونا .

الدعائم التي تستند إليها ، مما يجعل بانهيائها ، وبالتالي بانهايار إحدى مظاهرها وهي الاستعمار .

وفضلا عن هذا فالقضاء على هذه المصالح ، واستمرار هذين البلدين في انتهاز سياستهما القائمة على التحيز السافر لاسرائيل والصهيونية ، يؤديان بالتالى الى القضاء على المصالح الاقتصادية الأخرى من شركات ومصارف وشركات تأمين وعمليات نقل وما الى ذلك . يضاف الى هذا ان ينمكس ذلك على العلاقات التجارية بينهما وبين العالم العربى الذى لابد في هذه الحالة من أن يقلل من استيراد حاجته من السلع المصنوعة منها . والمعروف في علم الاقتصاد أن التوسع في التصدير هو من أعظم أهداف الرأسمالية ، وتضاؤلها هو من العوامل التي تضعف من قوتها وتمجمل بانهيائها .

وثمة نتيجة أخرى وضحت في الآونة الأخيرة . فقد سبق أن ذكرنا أن القواعد الأمريكية والبريطانية التي فرضت على ليبيا بعد استقلال الأخيرة ، كان الهدف منها إيجاد نوع من الضمان للامتيازات البترولية التي يعتزم الحصول عليها . وعلى أثر العدوان الاسرائيلي الأخير ، وتحت الضغط الشعبى ، أعادت ليبيا المطالبة بتصفية هذه القواعد نهائيا من البلاد ، وبذلك يزول مظهر مادى ملموس من مظاهر الاستعمار .

تلك هى بعض النتائج التي يمكن أن ترتب على استخدام السلاح الأسود في معركة الحرية .. فإذا كان البترول قد أسهم في قيام وجود للاستعمار في الوطن العربى ، فما من شك أنه سيكون أيضا الأداة التي تحفر قبر هذا الاستعمار .

راشد البراوى

ولنفرض الآن أن البترول العربى قطع عن بريطانيا ، وأنها اضطرت الى استيراد حاجتها من الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي ، فمعنى هذا أنها تدفع ثمننا أعلى من ثمن البترول العربى ، كما ان معناه أيضا أنها تدفع هذا الثمن بالدولارات الأمريكية أى بالعملة الصعبة ، وهو أمر خطير إذا أخذنا في الحسبان المعجز الزمن الذى تمنأه بريطانيا منذ سنوات في ميزانها التجارى ، حتى أنها قررت خفض عدد قواتها في ألمانيا الغربية ، كما تعتزم التقليل من بعض التزاماتها في جنوب شرقى آسيا ، وكل هذا كى تقلل من المعجز الذى يعانیه ميزان المدفوعات .

وينطبق الأمر ذاته على الولايات المتحدة ، فشركات البترول الأمريكية التي تزاوّل نشاطها في البلاد الأجنبية ، تسهم بدرجة طيبة في دعم ميزان المدفوعات الأمريكى . فقد أوردت نشرة « **أبناء القاهرة** » بعددها الصادر في ١٧ يونية سنة ١٩٦٧ ، نقلا عن تقرير لشركة ستاندارد أون نيوجرسي أنها حققت من عملياتها خارج الولايات المتحدة ١٥٧٨ مليون دولار في عام ١٩٦٢ ، وأضافت في العام نفسه ٦٣٨ ميونا الى الخزانة الأمريكية . بل ان الشركات الأمريكية العاملة في ثلاث من بلاد الشرق الأوسط العربى حققت ربحا صافيا في سنة ١٩٦٥ قدره ٥١٦ مليون دولار ، كما يتضح من الأرقام التالية

البلد	صافي الربح
الملكة العربية السعودية	٣٩٣ر.
البحرين	٣٣٨ر.
الكويت	١٢١ر.
المنطقة المحايده (بين السعودية والكويت)	١٣٨ر.
	٥٦١٦ر.

ثالثا - هذه النتائج الخطيرة ترتب على منع البترول العربى عن البلاد التي أيدت اسرائيل في عدوانها ، بوجه عام وبلاد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية بوجه خاص . ولكن الخطر يزداد حدة بالنسبة الى البلدين الأولين إذا ما قررت البلاد العربية تأميم المصالح الأمريكية والبريطانية في الحقول البترولى . ففي هذه الحالة لن يبق الأمر عند حد فقدان الأرباح الضخمة ، وإنما يتعداه الى فقدان الأموال الموظفة (حتى ولو دفع عنها التعويض) بأرباحها ، لا بصورة مؤقتة وإنما بصفة دائمة . ومعنى هذا أن الرأسمالية الأمريكية والبريطانية تفقد إحدى

تيارات فلسفية

● ان المطلق الهيجلي لا يتحقق في وعى مفارق للعالم ، ولا في رؤية شاملة ابدية ، بل يتحقق في النشاط والأعمال الاخلاقية للفنان ، وفي ايمان المؤمن وعبادته ، وفي آراء الفيلسوف المذهبية المنظمة ، فالمفارق عنده لا يكون الا اذا كان متجليا في تجربة انسانية عينية .

● ان مشكلة الاغتراب تكاد تكون المشكلة الرئيسية في الفلسفة المعاصرة ، وبخاصة الوجودية والماركسية ، لانها تمس الانسان المعاصر وترتبط بوضعه في المجتمع الصناعي التكنولوجي ، وعلى ذلك فالفلاسفة المعاصرين أخذوا من هيجل أكثر مما نبذوا وتأثروا به أكثر مما ثاروا عليه .

هيجل ..

فيلسوفًا معاصرًا

وهيجل « ، باريس ، ١٩٥٥) . أما بعضها الآخر فتظهر هيجل كما لو كان ماركسيا قبل الماركسيين ، يعني ينقصد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني للمجتمع الذي كان يعيش فيه ، وهو مجتمع بورجوازي رأسمالي ، بين افلاسه وعمقه ، وتنبأ بانحلاله . (انظر ، على سبيل المثال ايضا ، دراسة جودج لوكاتس : « هيجل الشاب » ، برلين ، ١٩٤٨ . ودراسة ماركيز : « العقل والثورة - هيجل ونشوء النظرية الاجتماعية » ، نيويورك ، ١٩٦٠ . وكتاب جارودي : « الله قد مات - دراسة في فلسفة هيجل » ، باريس ، ١٩٦٢) .

ولا شك أن السبب الأساسي الذي دفع هؤلاء الباحثين الى الكشف عن الجوانب الحية في فكر هيجل وإعادة النظر في فلسفته ، هو ما تعرضت له هذه الفلسفة من امسيات فهم

سيبدو عنوان هذا البحث غريبا كل القرابة . فكيف يكون هيجل فيلسوفًا معاصرًا ، وقد مات سنة ١٨٣١ ؟ .

بيد ان هذه هي الحقيقة التي يحرص على اثباتها كثير من الباحثين في ميدان الفلسفة المعاصرة . فمئذ سنة ١٩٠٧ ، وهو الوقت الذي نشرت فيه لأول مرة مؤلفات هيجل الدينية التي كتبها في سن الشباب - وثمة دراسات عديدة يهدف أصحابها الى « احياء هيجل » ورسم صورة جديدة حية له . فبعض هذه الدراسات تصور هيجل وكأنه فيلسوف وجودي قبل الوجوديين ، تصدر مفاهيمه وأفكاره - التي تبدو في نظرنا عامة مجردة - عن تجربة حية عاناها الى حد الشقاء والتمزق . (انظر ، على سبيل المثال ، دراسة جان فال : « شقاء الوعي في فلسفة هيجل » ، باريس ، ١٩٢٩ . وكتاب ايپوليت : « دراسات عن ماركس

محمود رجب

كثيرة . فقد أسىء فهم هيجل عندما نظر إليه على أنه من أصحاب الميتافيزيقا المفارقة ، أى يتناول بالدراسة موضوعات وأمورا مفارقة لعالمنا التجريبي الواقعي ، وبحول ما نعرفه وما نجربه الى نوع من النظرة الكلية تتجاوز معرفة أى فرد منا وتجربته . وأسىء فهمه أيضا عندما نظر إليه بوصفه فيلسوفا ذاتيا ، يرى أن الطبيعة أو التاريخ لا يوجد الا في وعي الانسان أو من أجله . وأسىء فهمه عندما قيل انه فيلسوف عقلي ، يحاول أن يستنبط ، ابتداء من عدة أفكار مجردة ، تفاصيل الطبيعة والتجربة ، أى انه يحاول أن يتحدث عن الطبيعة والعالم التجريبي على نحو قبلى ، لا على نحو بعدى - أى بعد التجربة ، كما نفتقد اليوم .

ولقد أفرد أحد الباحثين الانجليز ، ويدعى فندلاي ، كتابا (عنوانه : « هيجل - إعادة نظر » ، لندن ، ١٩٥٨) للرد على هذه الآراء الخاطئة والإستهانة عنها بنظرات أخسرى

صحيجة . ففي نظره أن هيجل لم يكن من أصحاب الميتافيزيقا المفارقة ، ذلك لأننا لو القينا نظرة سريعة على محتويات كتابيه الكبيرين : « فنومولوجيا الروح » و « دائرة العلوم الفلسفية » ، لوجدنا أن كلا من الكتابين يبدأ بما هو مباشر وعيني ، وبعد بقدر الامكان عما هو مطلق . ولئن كان الكتابان انتها بما هو مطلق ، اذ أن الأول ينتهى بالمعرفة المطلقة الفلسفة ، والثاني ينتهى بالصور الثلاث للروح المطلق : الفن والدين والفلسفة - فان التأمل في هذين الكتابين جدير باقتناعنا بأن هيجل لم ير فيما هو مطلق شيئا مفارقا لتجارب الناس ومناشطهم : ان المطلق - على حد تعبيره - « هو الحاضر حضورا كاملا » ، « هو الفعلي » ، « وما هو بالشئ الذى يكون فوق الأشياء أو وراءها » . ان المطلق الهيجلي لا يتحقق في وعي مفارق للعالم ، ولا في رؤية شاملة أبدية ، بل يتحقق في المناشط والأعمال الخلاقة للفنان ، وفي ايمان المؤمن

وعبادته ، وفي آراء الفيلسوف المذهبية المنظمة .
فالمفارقة عنده لا يكون إلا إذا كان متجليا في تجربة
إنسانية عينية .

أما أن هيجل فيلسوف ذاتي ، فإد فندلای
على ذلك بقوله : أن هيجل لم يكن ذاتيا بمعنى أنه
لا يؤمن بوجود شيء إلا إذا كان مدركا أو ممثلا ،
أو أن الموضوعات لا توجد إلا إذا كانت هناك أذهان
تدركها . ولم يكن ذاتيا بمعنى أن الذهن يفرض
صوره على مادة الحس ، أو يركب العالم في قوى
الخيال أو الفكر . ذلك أن مثل هذه الذاتية
النسوبة خطأ إلى هيجل ترجع إلى التركيز المتزايد
على علاقته بكنة . والحق أن هيجل قد بين في
« فلسفة الطبيعة » أن الموضوعات الطبيعية
موجودة قبل ظهور الوعي والحياة في العالم ،
وبين في « فلسفة الروح » أن الزمان والمكان
صورتان للأشياء الخارجية ، وليس فقط
صورتين يتخيل فيهما الذهن هذه الأشياء
الخارجية .

وأما الرأي الذي يقول بأن هيجل يستنبط
تفاصيل الطبيعة والتاريخ من عدة مبادئ
ومفاهيم مجردة ، فإد فندلای بقوله : أن
هيجل اعتقد فيما أسماه « بالعالم المذهبي
المنظم » ، وهو علم ترتبط فيه المفاهيم كلها
- حتى تلك التي تستخدم في العلم والتاريخ -
ارتباطا وثيقا في سلسلة متصلة الحلقات ، كل
منها يجد في هذه السلسلة مكانه الوحيد
والضروري . وقواعد هذا العلم المذهبي المنظم
ليست استنباطية بالمعنى الذي تكون فيه قواعد
القياس أو الحساب الرياضي ، استنباطية . إنها
بالأحرى قواعد عمل ، تدفعنا إلى الانتقال من
أفكار ، المبدأ فيها كامن ، إلى أفكار يصبح المبدأ
فيها ظاهرا مكشوفنا . أن هدف هيجل ليس هو
أن يقوم بعمل العالم أو المؤرخ ، ولا أن يضيف
إلى نتائجها شيئا جديدا ، بل أن يصوغ مفاهيم
يمكن على أساسها إدراك هذه النتائج العلمية
والتاريخية أدراكا فلسفيا .

على أن هذا الباحث الإنجليزي يرى أن الجانب
الحى والمعاصر في فلسفة هيجل هو ما قاله في
الفكر واللغة . فهيجل في اعتقاده يشارك الفكر
المعاصر في دعوته إلى وحدة الفكر واللغة ، بحيث
تقضى على التناقضات الفلسفية التي تنشأ عن

الاستخدام الجارى للغة ، وفي نظريته إلى الفكر
على أنه رموز « داخلية » وإلى الرموز على أنها
فكر « خارج » ، أو بعبارة أخرى ، في النظر إلى
الفكر على أنه عملية « ادخال » للرموز ، وإلى
الرموز على أنها عملية « تخارج » للفكر .

ودغم أهمية هذا الجانب الذى أشار إليه
فندلای ، وبخاصة للمناطق الوضعيين ، فإني
اعتقد أن هناك جانبا أكثر منه أهمية ، ثبت
أن الفلاسفة المعاصرين وبخاصة الوجوديين
والماركسيين ، لم يتجاوزوا بعد هيجل ، رغم
ادعائهم الثورة عليه ، وهذا الجانب هو تناول
هيجل لمشكلة الاغتراب . فما أحسب أن هناك
مشكلة أخرى غيرها تمك ، في السنوات الأخيرة ،
على المفكرين والفلاسفة المعاصرين اهتمامهم ،
وتشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم . وما أحسب
كذلك أن هناك مشكلة أخرى غيرها الصق بواقع
الإنسان المعاصر وجوده . فإني أن هذا العصر

إنسان مغترب يعيش في عالم مغترب .
والفيلسوف ما هو إلا بمثابة المقياس الذى يقيس
حال الاغتراب الذى نحن وهو نعيش فيه . فإن
جاء بعد ذلك فيلسوف وعبر عن هذه المشكلة
- حتى لو لم يكن من أهل عصرنا الحاضر - كان
بلا شك معاصرا لنا ، وكانت فلسفته أو المشكلة
التي يبحثها ، حية . ومعنى الحياة هنا أنها ،
أى المشكلة ، تدفع الناس وتحركهم إما إلى
الاحساس بها أو التفكير فيها أو العمل لحلها ،
فمشكلة كذلك التي كانت تشغل بال فلاسفة
العصور الوسطى وهى ما إذا كانت الملائكة ذكورا
أو إناثا ، مشكلة ميتة غير حية ؛ لأنها لم تعد تدفع
الناس في هذا العصر الحاضر وتحركهم .
أما مشكلة الاغتراب فتكاد تكون المشكلة الرئيسية
في الفلسفة المعاصرة ، وبخاصة الوجودية
والماركسية ؛ لأنها تمس الإنسان المعاصر وترتبط
بوضعه في المجتمع الصناعى التكنولوجى . وعلى
هذا ، فعندما نعرض هذا الجانب من فكر هيجل ،
فإننا نقضى من وراء ذلك أدبات قضية بسيطة
هى : أن الفلاسفة المعاصرين أخذوا من هيجل
أكثر مما نبذوا ، وتأثروا به أكثر مما ثاروا عليه ،
بحيث نستطيع أن نقول أن هيجل لم يتجاوز
بعد .

مؤلفات الشباب الدينية

الطبقة العاملة لطافتهم على العمل ولوسائل الإنتاج التي سلبت منهم ، وما يقوله الوجوديون عن ضرورة « استرداد » الإنسان لذاته الحقيقية التي ضاعت منه في خضم الحياة اليومية ، واجتمع الصناعات الألى .

يقول هيجل : « ان كل ما هو سام وجميل في طبيعتنا الانسانية نقلناه نحن بانفسنا خارج ذاتنا ، وأسقطناه على موجود غريب عنا ، ولم نبق لانفسنا سوى النقص التي تقدر عليها طبيعتنا البشرية . واننا لنستكشف من جديد الجوانب الخيرة السامية في طبيعتنا ، وسوف نمتلكها من جديد وسوف تستردها بعد ضياع » . ان الاغتراب بهذا المعنى (أى بمعنى الشقاء والتمزق والضياع) ليس امرا واقعا على الدوام ؛ لان الانسان ليس شقيا دائما . فاليونانيون القدماء لم يعرفوا « الانقسام أو التمزق » ، ولا الهرب في عالم « الماوراء » Pau-dela (أى عالم الغيب) . ان اليونان عند هيجل تمثل المعيار الذي به نحكم على درجة الاغتراب ، وهي التي تؤلف الاطار المرجعي للتاريخ كله .

اليونان - في نظر هيجل - هي « النقطة المنيرة للتاريخ » ، « ولئن كانت الجنة كما جاء ذكرها في الأناجيل هي جنسة الطبيعة الانسانية ، فان اليونان هي جنة الروح الانسانية » . واليونان في رأيه ، ليست فقط « فردوس الفن المفقود » ، كما ذهب الى ذلك غالبية معاصريه من الشعراء

لقد تجاوز هيجل النقد العقلى التقليدى للدين الذى كان ينظر الى الدين على أنه « خطأ » وقع فيه الانسان ، وأقام نقد الدين على أساس وجودى تاريخى ، جديد كل الجدة وثورى تماما ، تضمن أصل الثورة التي شنها كل من **فويرباخ وبرونو بادر** على الدين ، وتضمن كذلك أصل القيم . ان الدين لا يبدو لنا في مؤلفات الشباب الدينية لهيجل - وكأنه « خطأ » بسيط ، وانما يظهر على أنه « اغتراب » ؛ فلا ينبغي أن نفكر في الدين على أساس أنه « مفعول » أو « لامفعول » ، بل يجب أن نفهمه وأن نقدده بوصفه تعبيرا عن « شقاء » الانسان « وتمزقه » .

ومع ذلك ، يهيب هيجل بالانسان « أن يسترد كنوزه التي اغتربت عنه وسلبت منه لحساب من في السماء - يستردها بوصفها ملكه هو » . ولقد قال **انجاس قيسا** بعد : « انه لفضل **فويرباخ** ، تلميذ هيجل ، هبطت السماء الى الأرض وتبعثرت كنوزها - كما لو كانت احجارا - على قارعة الطريق ، وما على المسرع الا أن يحاول التقاطها وجمعها » . والواقع ان تلاميذ هيجل لم يفعلوا شيئا سوى أن دفعوا برنامج الاسترداد .. الذى صاغه هيجل ، الى أقصى نتائج ، من ذلك مثلا ما يقوله **المان كسيون** عن ضرورة « استرداد »

المجتمع القديم ، لا يعرف الا المصلحة الفردية الخاصة ، وينشئ أفرادها على التمسك بهذه المصلحة والسعى وراءها .

مما سبق نتبين أن الاغتراب بمعنى الشقاء او انعدام الحرية السياسية ما هو بالحالة الطبيعية التي يتحتم على الانسان ايا كان أن يكابدها ويعانيها ، وأنها هو ظاهرة تاريخية يرتبط بمرحلة الحرية السياسية التي تقوم عليها سعادة الإنسان أو شقاؤه ، وبالتالي تأصله في العالم أو هروبه في المآراء .

ولكن ، كيف ومتى نشأ الاغتراب بمعنى الانقسام والتمزق والشقاء ؟ يقول هيجل : « قرب نهاية العالم القديم احتاج الناس الذين فقدوا الشجاعة المدنية ، والذين عاشوا في حال من الظلم والتمزق ، الى جزاءات تعوضهم عن يؤسهم الذي لم يحاولوا أبدا التقليل من شدته » . هنا نجد هيجل يربط بين ظهور الاغتراب وانحلال الامبراطورية الرومانية في نهاية العالم القديم ، حيث ساءت الأحوال الاقتصادية والسياسية ، وحيث انتشرت النزعة الاستبدادية . ولقد كان سوء هذه الأحوال بمثابة الأرض الخصبة لانتشار المسيحية ، ذلك أن المسيحية بثت في نفوس الأفراد اعتقادا مؤداه أن الفساد الذي يعيشون فيه ما هو الا وضع طبيعي ، وأن الانسان فاسد بطبعه . فهيجل يرى أن المسيحية بصرفها الإنسان عن الاهتمام بالحياة الدنيا والعالم الواقعي ، وجعله مواطنا من مواطني السماء (المآراء) ، قد ساعدت النزعة الاستبدادية على الانتشار ، « وعلى هذا ، فإن الدين والنزعة الاستبدادية — كما يقول هيجل — بلعبان دورا واحدا ، فالدين يعلم الناس ما يريده الاستبداد : احتقار النوع الانساني وعجزه عن تحقيق أى شيء بنفسه » . والمعروف أن ميكافلي قد جعل — قبل هيجل — المسيحية مسؤولة عن عدم تعلق الناس ، في العصر الحديث ، بالحرية ، ولكن هيجل يضيف الى ذلك قوله : بأن السبب المباشر لفقدان الحرية هو ظهور طبقة مسيطرة من القادة ومن أصحاب الثروة ، أسلم اليهم الشعب مقاليد الأمور وتسيير دفة الدولة . وبذلك لم يعد ينظر الانسان الى الدولة على أنها ثمرة من ثمار نشاطه ، بل اخفت صورته من نفسه ، وأصبح بعيدا عن السياسة وعن الأمور العامة ، ولا تشغله الا مصاحته الخاصة .

وسط هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية التي سادت نهاية العصر القديم ، ظهرت علاقة السيد بالعبد ، التي ما هي الا الاساس

والفنانين ، بل هي أيضا ، وعلى الخصوص ، « فردوس السياسة المفقود » . فاذا كان اليونانيون قد عاشوا في انسجام مع العالم ، فذلك لأنهم لم يعرفوا أى لون من ألوان الانقسام والتمزق ، أو الانفصال بين المدينة والفرد ، ولم يعرفوا بالثألي الانطلاق أو التقوقع الأليم داخل حدود الذات الفردية ، ولم يعرفوا الهرب في العالم الفارغ الأجوف للمآراء . أن أرض اليونان المقدسة التي نظر اليها الشعراء المعاصرون لهيجل « بعيون الروح » ، أخذت عنده طابعا سياسيا حيا ، فظهرت المدينة اليونانية من جديد مجمعا من المواطنين الأحرار ، كل مواطن فيه حر على الحقيقة ، تتحقق إرادته الجزئية الفردية في الإرادة الكلية العامة ، تتحقق في الأمة ، وفي أمة معينة بالذات هي اليونان .

ويصف هيجل حرية المواطن اليوناني القديم بأنها حرية داخل الدولة ؛ لأنها حرية الطاعة للقوانين التي شارك في وضعها بنفسها ، ولأنها حرية اتباع الأحكام التي اختارها هو . وعلى هذا ، فإن المطلق عند اليوناني القديم هو مدينته الأرضية . وهذا على العكس من المواطن في العالم الحديث ؛ فقد صار انسانا فرديا ، وأنائيا . ولذلك يصف هيجل حرية هذا المواطن بأنها حرية خارج الدولة ، لأن الدولة في العصر الحديث لم تعد تحققا كاملا للانسان ، بل أصبحت شيئا آخر غريباً عنه ، مما يدفع الانسان الى أن يحفظ حرته الخاصة خارج هذه الدولة ، ولن يتسنى له ذلك الا بالهرب من هذا العالم الأرضي الى مآراءه ، الى عالم المآراء والغيب .

والواقع أن هيجل يضع هنا سعادة اليونان ونعيمهم في مقابيل يؤس الألمان وشقائهم ، ويستخدم الحالة السياسية الخالية ليونان أساسا لهجوم يشنه على « المقدم السياسي » لألمانيا ، وعلى فساد المجتمع البرجوازي وانحلاله ، وعلى نزعة الهرب من هذا العالم الأرضي الى العالم الآخر في الديانة المسيحية . فآلمانيا — كما يقول — « لم تعد دولة » ، وبينما كان الفرنسيون منغمسين في عملية تجريب سياسية ثورية ، كان الألمان لا يهتمون إلا بجماعة ملكيتهم الخاصة ، وتبدت لهم قوة الدولة وكأنها شيء غريب يوجد خارجهم وبمعزل عنهم ؛ « فالعناد الذي تتميز به الشخصية الألمانية لم يسمح للأفراد أن يضحوا بمصالحهم الخاصة الفردية في سبيل المجتمع أو أن يتصدوا في مصلحة عامة ، وأن يتبينوا حريتهم في القبول الحر لسلطة الدولة العليا » . أن المجتمع البرجوازي الحديث ، على العكس من

مؤلفات فترة بينا

ابدا لم يكن هيجل بالفيلسوف المنزول عن أحداث عصره ، البربر لأوضاع مجتمعه ، بل كان على العكس من ذلك ، ناددا لها ، فاضحا لعيوبها . والدليل على هذا مؤلفاته الدينية التي سبق أن ذكرناها ، ومؤلفاته التي كتبها بعد ذلك ، والتي تعرف بمؤلفات فترة بينا ، وهي على هيئة رسائل قصيرة ، يغلب عليها الطابع السياسي والاجتماعي . وقد بين فيها الوضع الذي آلت اليه ألمانيا بعد الحرب التي خسرته أمام الجمهورية الفرنسية .

وكانت التناقضات العسامة متمثلة في الاختلافات التي كانت سائدة بين الولايات الألمانية والإقطاعيات مع بعضها البعض . ولم تكن العزلة طابعاً يطبع كل إقطاعية فحسب ، بل كانت أيضاً سمة كل فرد . فقد اهتم كل فرد بالبحث عن مصلحته الخاصة دون أن يراعى حقوق غيره ولا مصالحهم ، مما جعل الأمة الألمانية عاجزة عجزاً كاملاً ، وأصبحت فريسة سهلة لأي طاغ أو مستبد . لذلك قال هيجل : « **ألمانيا لم تعد دولة .. وإذا كانت ألمانيا لا تزال تسمى باسم دولة ، فإن وضعها الراهن الفاسد والمنحل لا يسمى إلا فوضى** » .

ومن بين دراسات هيجل الهامة في هذه الفترة دراسة بعنوان « **مذهب الخلقية** » يتناول فيها تطور الحضارة . وهو يقصد بالحضارة مجموع المناشط الواعية للإنسان في المجتمع ، فالحضارة هي ملكوت الروح ونطاقها . والنظام الاجتماعي والسياسي ، والعمل الفني ، والدين ، والمذهب الفلسفي - كلها أمور توجد وتسلك بوصفها جزءاً من وجود الإنسان ، وما هي إلا منتجات ذات عقلية تستمر في الحياة في هذه المنتجات . ومن حيث هي منتجات فإنها تُولف عالماً موضوعياً ، وهي في نفس الوقت ذاتية ؛ لأن الموجودات البشرية هي التي انتجتها وخلقتها ؛ فالشيء - أي شيء ، ذاتي وموضوعي في نفس الوقت ، متصل بذات الإنسان لأن الإنسان خالقه ، وغريب عنه لأنه منتم إلى عالم موضوعي . هنا يستشعر الإغتراب الإبداعي ؛ لأنه وهو المبدع والخالق لهذه المنتجات يبعدها تبعد عنه وتكتسب وجوداً غريباً منفصلاً ، وجوداً موضوعياً ، بل أنها لتتحكم فيه وتستعبد في بعض الأحيان .

وتطور الحضارة يكشف عن مراحل متميزة تدل على مستويات مختلفة للعلاقة بين الإنسان وعالمه ، أي تدل على طرق مختلفة لفهم العالم والسيطرة عليه ، بحيث يصير متوافقاً مع

الوجودي « **للتعرق** » الذي يعبر عنه ، على نحو مجرد ، بالتقابل القائم بين الذات والموضوع ؛ فالإنسان لم يعد يشعر بوحدته مع الله ، وتحول إلى مجرد موضوع للارادة القاهرة لدولة غريبة عنه . أراء هذا الوضع أسقط الإنسان ذاته على أنه تصوره موضوعاً له مطلق القدرة والقوة ، تصوره موضوعاً منفصلاً عنه . وموضوعية الله عند هيجل معناها تحول الله إلى قوة موضوعية منفصلة أو غريبة عن الإنسان ، وهذا التصور لا يظهر إلا في أوقات الفساد والعبودية التي تمر أحياناً في حياة الناس . ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى ، أن الإنسان في نهاية العصر القديم أغترب عن ذاته وأصبح لا - أنا ، ولم ينظر إلى الله على أنه ذات ، بل تصوره هو الآخر - أنا ، أي موضوعاً خالصاً ، غريباً عنه تماماً .

وقد ترتب على تصور المسيحيين لله الموضوعي تصور آخر هو « **تشيؤ الطبيعة** » . وفي ذلك يقول هيجل : « أن المسيحية بتصورها الموضوعي لله قد جسدت الطبيعة من طابعها الإنساني والالهي ، فجعلتها كتلة من الأشياء الجامدة الصماء . وتوجد في صميم المسيحية الفكرة اليهودية التي تقول بتعالى الله والتي تنظر إلى علاقة الخالق بالخلق على أنها علاقة السيد بالعبد » . أن الإنسان - فيما يقول هيجل - لا يستطيع أن يتسجم مع العالم وأن يفتح على جمال الطبيعة وقداستها ، إلا داخل المدن الحرة . فلأن اليونانيين كانوا أحراراً ، فقد عاشوا في انسجام مع « **الكل** » متجاهلين شقاء العلو والمواء . ولقد جعل الشقاء الذي خلفه الاستبداد من نظرة الإنسان نظرة معتمة متعمهة ، والقي على الطبيعة حجاباً كثيفاً لا جمال فيه ولا معنى . وطالما أن الحريات مكفولة ، ففي مقدور الإنسان أن يكون معياراً لجميع الأشياء ، وأن يرى العالم مكتملاً حياً لوجوده وامتداداً لذاته ، أو مرآة يرى فيها نفسه .

ونخلص من هذا كله إلى القول بأن هيجل يتخذ - في مؤلفات الشباب الدينية - من فكرة الحرية السياسية محوراً يدير حولونه أفكاره ، فمضى كان هناك توافق بين حرية الفرد وحرية الجماعة ، ومتى كان هناك انسجام بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة ، بين المواطن والموطن ، فلن يكون هناك مجال لشقاء الإنسان ، وبالتالي لاغترابه . والاغتراب هنا ظاهرة تاريخية ، أي تنشأ نتيجة ظروف تاريخية . وعندما يقفى على هذه الظروف يقفى على الاغتراب بالتبعية .

البرجوازي الذي يقوم على انتاج السلع . وهذه النعمة تذكرنا أيضا بالوجوديين عندما يصفون اغتراب الانسان في المجتمع التكنولوجي الحديث بأنه صراع بين المصنع وكأنه مسمار في دولايب العمل ، او قطعة غيار يمكن استبدالها بغيرها عندما لا يقوم بدورها . ان العامل المغترب عند هيجل ميت يتحرك ، يعيش في عالم غريب عنه ، معاد له ، تتحكم فيه قوانين السوق والبيع والشراء . هنا نضع أيدينا على المصدر أثر الذي أخذ عنه الفلاسفة المعاصرون ، ابتداء من ماركس والوجوديين حتى أريك فروم ، تحليلاتهم لظاهرة الاغتراب في بعدها الخاص بالعمال في المجتمع الصناعي . وجوهر المشكلة عند هؤلاء جميعا أن العمل الذي يقوم به الانسان ، بدلا من أن يشبع حاجاته الانسانية وبدلا من أن يكون وسيلة للتكامل بينه وبين الأفراد الآخرين ووسيلة لإنشاء مجتمع انساني عقلى - أصسبح في ظل المجتمع الرأسمالي التكنولوجي الذي يهتم بانتاج السلع للسوق ، قوة مغتربة عن ذات الانسان ، مسلوبة منه ، عامة ، ومجردة .

ان هيجل يستخدم في مؤلفات فترة بينا جدل الواقع العيني الذي يستهدف ادراك الحياة الانسانية خلال جوانبها العينية الملموسة . واستخدام هذا الجدل العيني أفضى بهيجل الى أن يبين مساواة المجتمع الفردي الذي يسيطر عليه قانون الانتاج من أجل الانتاج ، أو القوة من أجل القوة . وقد أدرك هيجل بعقليته الجدلية الغدّة حالة الاغتراب التي لا بد أن يعانيها الانسان في مثل هذا المجتمع . فالانسان بصير أمام نفسه لغزا محيرا ، ذلك لأن نتائج أعماله لم تعد ملكا له ، فبتخارج الانسان وتموضعه في العالم (والعالم هو عالم الآخرين ، عن طريقه تتصل بالطبيعة ، فابسط آلة تقترض أخرا) - يفترّب ، ويصبح آخر ، غير ما هو . وعلى هذا ، فإن التموضع في العالم واغتراب الذات هما للحظّتان الأساسيتان في جدل الواقع العيني عند هيجل .

والجدير بالذكر أن ماركس وجه الى هيجل نقدا مؤداه أن هيجل قد خلط بين التموضع ، وهو العملية التي بها يتخارج الانسان في الطبيعة والعمال الاجتماعي عن طريق العمل ، وبين الاغتراب ، وهو العملية التي بها يصبح الانسان غريبا عن ذاته ، والتي بها يجد نفسه في عمله (« آخر سواء ») ، أو بالأحرى لا يجد ذاته ولا يستطيع أن يتعرف على نفسه . وعدم القدرة على التعرف على الذات فيما تنتجه من أعمال هو الشقاء الأكبر للانسان . فالفرد المغترب لا يتعرف

احتياجات الانسان وامكانياته . والمرحلة الأولى هي العلاقة المباشرة التي تربط بين الفرد المنعزل والموضوعات المعطاة القائمة أمامه . فالفرد هنا يدرك موضوعات بيئته بوصفها أشياء يحتاج إليها أو يرغب فيها ، ويستخدمها لتحقيق واحتياج احتياجاته ، ويستهلكها كما لو كانت طعاما وشربا . ويصل الانسان الى مرحلة أعلى في سيرة الحضارة عندما يشكل العمل الانساني العمال الموضوعي وينظمه . فالانسان هنا لم يعد يستهلك الأشياء ، بل يحفظها بوصفها وسائل لاستمرار حياته . وتفترض هذه المرحلة ارتباطا أو تعاونا واعيا بين الأفراد الذين ينظمون نشاطهم على أساس تقسيم العمل لكي يحل الانتاج المستمر محل ما قد استهلك .

وعلى الرغم من أن هيجل ينظر الى العمل على أنه وسيلة من وسائل التكامل والتعاون بين الأفراد ، فإنه ينقد العمل الاجتماعي الذي يقوم على تقسيم العمل في المجتمع الحديث ؛ ذلك أن عمل الفرد الذي يستهدف اشباع احتياجاته الشخصية ، يتحول الى « عمل عام ، يقصد منه انتاج السلع للسوق » . ويصف هيجل هذا النوع الأخير من العمل بأنه « عمل مجرد وكمي » ، ويجعله مسئولا عن التفاوت المتزايد بين الناس في الثروة .

ان العمل المجرد - في نظر هيجل - لا يستطيع أن يطور ملكات الفرد الحقيقية ، فالآلية - وهي الوسيلة التي تخلص الانسان من التعب والكدر - تجعل منه عبدا لعمله ، « وكلما تغلب الانسان على عمله وقهره ، أصبح هو نفسه بلا حصول ولا قوة » ، ذلك لأن الآلة تقلل من التعب والكدر للمجموع فقط ، ولكنها لا تخلص الفرد . « وكلما أصبح العمل أكثر آلية . قلت قيمته وتعب الفرد وكدر أكثر » . « وكلما زاد انتاج العمل ، قلت قيمة العمل ، وانحط وعي العامل الى أسفل درجة من درجات البلادة وانعدام الحس » . وعلى هذا ، فإن تكامل الأفراد المتصارعين خلال العمل المجرد وخلال عملية التبادل يقيم « نظاما شاملا من الاعتماد المتبادل ، يقيم حياة متحركة للأموال . ويتحرك هذا النظام هنا وهنالك على نحو عشوائي أعمى ، كحيوان أهوج يستازم ضبطا قويا وكبحا لجماعه » .

ان النعمة السائدة في هذا الوصف تذكرنا بماركس ، فمما يثير الدهشة أن هيجل قد أنهى دراسته بهذه الصورة القائمة للمجتمع الحديث ، كأنه أصيب بذعر مما سيحجر اليه تحليله للمجتمع

على نفسه في عمله ، ولا في الآخر . ذلك أن إنتاج الإنسان تعالى عليه وتجاوزته ، فصار مقهوراً ، تقهره أعمال أنتجها بيديه وذهنه . هنا ينشئ الوعي الشقي ويكون الإنسان المغترب ، الذي لا يقهره هيجل إلا بالفكر في الفكر . وهذا النقد من جانب ماركس يذكرنا أيضاً بما قاله **كيركيور** من أن هيجل يرفعنا إلى سماء التأمل والفكر ، بينما يجعلنا نعيش في أكواخ الواقع .

ان ماركس لا يرى في التوموضع شقاء ، ذلك لأن الإنسان يعمل على تغيير الطبيعة وتأسيسها . والإنسان - في نظر ماركس - إذا ما أراد أن ينتقل من كونه فرداً بيولوجياً ، أي محصوراً داخل نطاق احتياجاته البيولوجية - إلى أن يكون إنساناً اجتماعياً ، **فلا بد له أن يتوموضع ، أن يتخارج ،** أي أن يخرج عمله لكي يساهم به مع المجموع في تأسيس الطبيعة . ولكن ، لماذا يكون الإنسان التوموضع ، الإنسان المتخارج - لماذا يكون إنساناً شقياً ، ضائعاً ، وغريباً عن عمله ؟ ، ولماذا لا يظهر له المجتمع بوصفه تعبيراً عن ارادته ، ويتبدى له عكس ذلك وكأنه ارادة غريبة ؟ . ها هنا يختلف ماركس عن هيجل . فماركس يذهب إلى أن التوموضع ليس اغتراباً ، إلا في حالة بعض الظروف التاريخية التي يمكن أن تختفي في التاريخ كما نشأت من التاريخ ، أي أن التوموضع عند ماركس ظاهرة ضرورية أما الاغتراب فظاهرة تاريخية . **العمل ما هو الا توموضع للجهد الإنساني ، ولكن هذا التوموضع لا يصبح اغتراباً الا عندما يسلب من الإنسان ، والا عندما يتحول هذا الإنسان الى آلة جامدة .** ولم يتحول التوموضع الى اغتراب الا تحت ظل ظرف تاريخي هو ظهور الرأسمالية . وماركس يرى أن من الممكن ازالة هذا الظرف التاريخي . وعندما يتم ذلك ، فان الإنسان يسترد عمله الذي سلب منه ، ولا يصير التوموضع عندئذ اغتراباً . وفي نظر ماركس أن هيجل قد خلط بين ما هو ظاهرة ضرورية (التوموضع) وبين ما هو ظاهرة تاريخية (الاغتراب) .

ورداً على نقد ماركس هذا نقول : أن للاغتراب عند هيجل معان مختلفة وأبعاداً متباينة . منها الاغتراب من حيث هو ظاهرة تاريخية ترجع الى ظروف تاريخية - كاستبداد وفقدان الحرية السياسية والمصلحة الخاصة - اذا زالت هذه الظروف زالت معها ظاهرة الاغتراب . ومنها الاغتراب من حيث هو ظاهرة انطولوجية وأبداعية ، وهو بمعنى تخارج أعمال الإنسان

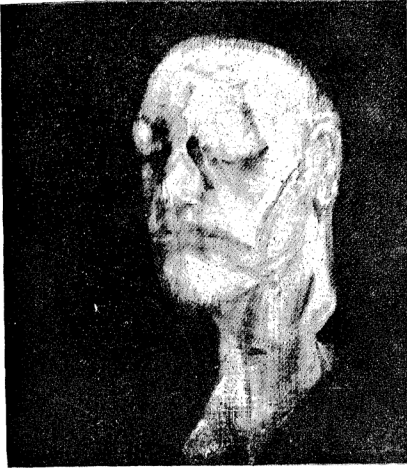
بحيث تصبح وكأنها غريبة عنه . وهيجل هنا لم يخلط بين التوموضع والاغتراب ، بل وحدها بينها . ولم يترك هذا التوحيد دون أن يسدى بعض الأسباب الوجيهة لذلك . فالإنسان عندما يتوموضع في الحضارة وفي الدولة وفي العمل الإنساني على وجه العموم - يغترب في نفس الوقت ، أي يكون آخر ، ويكتشف في هذا التوموضع غريبة لا يمكن قهرها . ومع ذلك ، يجب عليه أن يحاول قهر هذه الغريبة والتغلب عليها . وهذا توتر لابد منه للموجود الإنسان . وفضل هيجل يكمن في أنه أكد هذا التوتر في صميم

الوعي الإنساني بالذات . وعلى العكس من ذلك نجد أن أكبر الصعوبات التي تواجه الماركسية ادعاؤها التقاب على هذا التوتر في المستقبل القريب أو البعيد ، وتفسيرها السريع لهذا التوتر بجانب واحد ومعين من جوانب التاريخ . ليس تبسيطاً للأمور محاولتها رد هذا التوتر الى نظام من نظم الاقتصاد ؟ اننا لا ننكر أن النظام الرأسمالي من عوامل اغتراب الإنسان ، ولكن ، هل هو النظام الوحيد الذي يسبب الاغتراب ؟ اننا نجد

الاغتراب (بمعناه الانطولوجي والابداعي) لا في النظام الرأسمالي فحسب ، بل نجده كذلك في الحب ، وفي العلاقات الإنسانية ، وفي معرفة الإنسان بالإنسان ، وفي التكنولوجيا التي شيد بها الإنسان عالمه ، وفي الإدارة السياسية للدولة ، ليس في هذا كله تعرفاً على الذات في آخر ، يتضمن نوعاً من الانفصال أو التخارج أو الاغتراب ، يحاول المرء أن يتجاوزته ويقهره ، ولكنه باق دائماً أبداً ؟ .

ان الاغتراب عند هيجل ليس وقفاً على ذلك النوع الذي ينشأ تحت ظل النظام الرأسمالي كما يعتقد ماركس ، فما ذلك الا حالة جزئية خاصة لمشكلة أعم وأشمل ، وهي مشكلة وعي الإنسان بذاته ، الإنسان الذي يعجز عن التفكير في نفسه بوصفه ذاتاً مفكرة منفصلة ومتوحدة ، والذي لا يوجد الا في عالم من صنعه ، والا في ذات أخرى . ولكن ، هذا النحو الذي يوجد عليه الإنسان في الآخر ، أي التوموضع ما هو الا اغتراب ، ما هو الا فقدان الذات في نفس لحظة اكتشاف الذات . وعلى هذا ، فان التوموضع والاغتراب أمران لا يمكن الفصل بينهما ، ووجدتهما لا يمكن أن تكون سوى تعبيراً عن توتر جدلي يدركه المرء في حركة التاريخ ذاتها .

محمود رجب

فكرة التشويه في الفن الحديث

من هو فرنسيس بيكون :

يداه غريستان حتى انهما تكفيان
لتغطية وجه ثور ، يكره الممتلكات
والروتين والقيسدة والتظاهر .
● أعماله مقتناة في متاحف إنجلترا
والمانيا وأمريكا وأستراليا وإيطاليا
وكندا وبيعت آخر لوحة له بمشرة
آلاف جنيه استرليني ● في سنة
١٩٦٦ رفض متحف الفن الحديث
في باريس أن يقيم له معرضا فرديا
فأقامه في قاعة « ماجت » ، هكذا
بنفس أسلوب القباء يعيد التاريخ
نفسه .

او معلم أو استاذ أو جائزة أو ميدالية
أو وسام شرف أو منصب أو عقد
زواج ● خالق التشخيصية الجديدة
في الفن الحديث ورائدها ● قدم
خمس عشرة معرضا فرديا منذ
سنة ١٩٣٤ - ١٩٦٦ وحوالي تسعين
معرضا مشتركا منذ سنة ١٩٢٣ -
١٩٦٤ ، ● متواضع شديد الحب
لييكاسو ، كثير الايمان ، يختار
الكلمات والأصدقاء ، قوى البنية ،
حزين النفس ، شديد الثقة
شديد التعمق ، شديد الغوص ،

● ولد فرنسيس بيكون سنة
١٩١٠ في دبلن عاصمة أيرلندا لأب
يعمل بتدريب الخيول ● ترك
إنجلترا إلى ألمانيا ثم إلى باريس ثم
عاد مرة أخرى ليستقر في كنزنجتون
بلندن ● خدم في الدفاع المدني أثناء
الحرب ● قارئ عظيم للفلسفة
والفنون والآداب ● أعظم فنان
بريطاني على قيد الحياة ، وربما على
الاطلاق ● ليس في حياته مدرسة
أو جامعة أو أكاديمية أو عضوية لجنة

الإنسان المنحرف

أحمد فنؤاد سليم

عند فرنسيس بيكون

● بيكون يرث عرش بيكاسو

- تقبض على مؤخرة القدم !
- هل نهبنا الى الذبح ؟
- رايت العظم والصدر والأشياء الداخلية ،
- والعيون والأسنان يظليها الدم .. !
- (.)

- أنا لا أؤمن بالحضارة .
- ماذا تقصد ؟
- أقصد أنني لا أؤمن بالحضارة !
- ماذا تقصد بأنك لا تؤمن بالحضارة ؟
- بيني وبين طفولتي حرب مستعرة حرب بين
- ما طبيعي عليه ، وبين ما عرفته !
- ماذا تقصد ؟
- الجواميس التي تذبح كل يوم ، وهذه البقية
- من الجلد واللحم التي لا تتقطع فيظل الرأس
- مدلى الى اسفل بينما الخطاطيف الحديدية

هذا هو فرنسيس بيكون (١٩١٠) الفنان
الذي يصدم أوروبا بلوحاته المليئة بالفساراة ،
والشهوانية ، والذبح ، والصلب والعصيان ،
والأمل الضائع ، والوحشية ، والعذاب الحتمي .

والكائنات الغريبة ، ولكن الفارق هو في أن يكون يخلق الأسطورة نفسها . وهو لا يوجد لها عن طريق الخط مثل بليك ، وإنما يخلقها عن طريق قوة الاحساس بالكتلة . وبمعنى أدق عن طريق قوة تجسيد اللون للمعنى ، وللمجهول .

بيكون بين « سوتين » و « فان جوخ » :

ومساحات بيكون توحى بالحلم ، ولعله رسم أحيانا هؤلاء الأشخاص الذين يدورون حول أنفسهم دورانا عاصفا وأولئك الذين يطيرون في الهواء ، ويحركون في غضب ، ويجلسون على لا شيء . ولكنه لا يعبر عن لغة الحلم مثلما يعبر « دالي » ، فلم يكن متناسخ من عصف الرؤية ، ومن قوة الواقع ، بينما حلم « دالي » خارج من منطق التناقض (ساعة + حصان + نهر) حلم بيكون منفجر من قوة الاندهاش وعدم التصديق (انظر الصور المنشورة) ، ومع أن مارك شاجال يقف على النقيض من دالي في المعنى والأسلوب والمعالجة والحلم ، إلا أنه حتى شاجال لا يكاد يقترب من بيكون .

أن الخط المنحنى والدائري عند شاجال يعدل العذوبة ، ولكنه عند بيكون لا يتماثل إلا مع العنف . لقد رسم شاجال هذه الأشخاص الطائفة أو الدائرة حول نفسها أو المنقلبة رأسا على عقب ، ولكنها مع ذلك كانت تفيض بالبكارة ، والمشاعر الهاربة ، أما أشخاص بيكون فهم متفضنوا الروح ، يدورون حول أنفسهم لأنهم فرعون وخائفون وربما لأنهم غاضبون .

ف . بيكون بريشة سليم

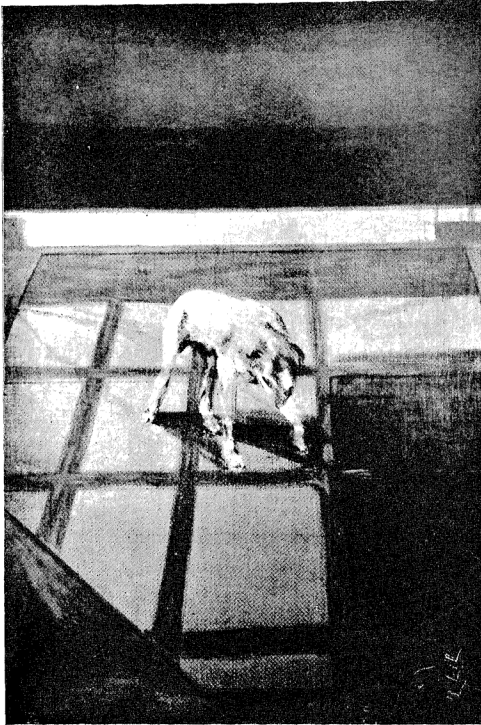
هكذا بينما كنت أقوم معرضا في لندن ، أتاح لي الحظ أن أرى اثني عشر عملا ضخما من إنتاج بيكون ، وكنت أكثر حفا اذ شاهدت هذا البرنامج الفني الرائع الذي استمر ساعتين في التلفزيون البريطاني مع بيكون .

أما هذه المناقشة السابقة فهي جزء من هذا الحديث الطويل . . الذي لا ينسى !!

يرسم كما لو أنه استيقظ من حلم مزعج . في فرشاته قوة اليقظة ورائحة الحقيقة التي توجع . ألوانه تصرخ طول الوقت ، ولكنه الصراخ الذي لا يرفع الشكابة إلى أحد . دافئ ، في مساحاته هذا العمق الذي لا هو وجداني ولا هو ذهني . التأليف عنده يبدأ بالفكرة ، واذ تدور الفرشاة في عجائن الألوان لا يكون لأي شكل على اللوحة إلا قوة العقل الفلسفي التي تتبدى من خلال الخط وحده واللون وحده . ومع ذلك فهو يبدو كما لو كان يضع مساحاته بقوة الفرزة ، تلك القوة التي تجعل من الدفين شيئا مائلا للعيان . حر كامل الحرية حتى يمكن أن نقول عنه أنه أكثر فناني القرن العشرين مقدرة على الاختيار وهو يملك هذه الإمكانية الخبيثة التي تمنحه العطاء الدائم للصياغة ، بحيث يكشف بعدا لم يكن مرئيا ، وأثرا يصدم ويفزع . ومع ذلك فإن أشخاصه واضحو الشكل ، ومساحاته منبسطة تكاد تخلو من التراكيب اللونية الصعبة ، حتى أنه يبدو في غالب الوقت مذهلا .

وأشخاص بيكون مشوهة التفاصيل ، يلفب عليهم الاحساس بأن هناك زمنا مائلا ، مصطرا بالدمار وبالتمرد وبفقدان الأمل . وذلك في اللحظة التي تبدو فيها فرشاته ذات ضربات شديدة العنف حتى أنها تستدير حول نفسها بحيث تنقل هذا التلاقي التام بين الدائرة والقلق . أما خطوطه على اللوحة فمشحونة بالمصيبة . وبهذه اللذبة الموحجة التي تجعل الخط يتجزأ حتى يذوب في كتلة الشكل . على أن هذه العصبية الواضحة لا تمنح الأماسة معطيات خاصة أو مفردة بمقدار ما تجعل الخاص منخرطا في الشامل ، والمفرد شريكا في الكل .

وبلغة الفن فان بيكون فنان يصعب تقويمه ، فهو متمرد حتى على أن يصنف . منوع بحيث يخلد العين طول الوقت ويحيرها . أن أشخاص بيكون كائنات غريبة ، شديدة الخصوصية ، ولعلنا نستطيع أن نصفها أحيانا بالأسطورية ولكنها الأسطورية التي تختلف عن تلك التي وضعها وليم بليك في لوحاته . فاشكال بليك تستمد وصفها الغالب من الحكايات القديمة

في كونه موقفا انسانيا شاملا ضد النمط ، وضد الجمود ، بل وحتى ضد حدود العقل . ومع أن سوتين في ذلك الوقت كان يضيف ما يغرى في ضربات فرشاته العاصفة الا أن الفراغ بقي عنده معدوم القيمة ، عاريا من أى دور ، الا من موازناته مع الشخص ، ولذلك فقد بقي ، هذا الشيء الغامض الذى تميز به ببيكون . أن المشكلة عند ببيكون تأتي من الحاجة القوي على تجسيد الشخص ، هذا التجسيد الذى لا يعنى بالمسقط ، أو بالقطع ، أو بالمتطور ، أو بالرئى ،

ومع أن بعض شخصيات سوتين (١٨٩٤ - ١٩٤٣) من الممكن أن تذكرنا ببيكون ، الا أن سوتين كان مباشرا ، وكان اهتمامه منصبا على كيفية اختيار هذه العجائن المتداخلة السمكة من الألوان بهدف التجميل ، وليس بهدف التعميق . لقد كان العنف عند سوتين يتلخص في نقله من الواقع الى مجرد التسجيل على اللوحة ، فهو يبرز مثلا من خلال شخصية مجنون ، أو مجنونة ، أو من خلال صورة فرخة مذبوحة أو معلقة . الخ ، ولكن العنف عند ببيكون يتمثل

وانما يعنى بقوة تلاحمها جميعا مع غير المنظور وغير المرئى ، ومن ثم فقد انفرد عند بكون بنفس هذه السمة المميزة ، وهو فراغ لا يأتى من منطق الفضاء فى اللوحة ، وانما يأتى من عنف التكتيل فى الشخص ، فالفراغ عند بكون ليس هو الموزون مع الكتلة ولا المتوازن مع الحجم ، وانما هو الصدى الداوى الذى ينجم عن انفجار الكتلة او الثقل داخل الشخص - فاذا جاز أن نقول ذلك من بكون فمعناه ان الطابع الغالب على فنه ليس هو طابع النحت فحسب ، وانما هو طابع النحت وزيادة .

وعلى الرغم من أن بكون مستقل هذا الاستقلال التام فى الشخصية والمعالجة والتناول ، وعلى الرغم من أنه متفرد ، ومنفرد بمالم موحش شديد الكتابة ، الا أننا نلمس فى بعض أعماله هذا الأثر الطفيف من عالم فان جوخ ، هذا العالم الجنونى الضائع المشوب بالأسى والحزن . ولعل أعمال بكون فى الخمسينات الأولى تكشف عن استفادته العميقة من طريقة ضربات الفرشاة السريعة ، تلك التى كانت تحدث فى لوحات ((فان جوخ)) تجزئيات لونية شديدة الأثر فوق سطح اللوحة . ولكن الذى يظل لبكون هو هذا

الطابع الذى يميزه بالعنف والإقتدار ، بل وتظل له هذه الحركة العشوائية التى تنبعث من جراء اصطدام لون بالآخر داخل التركيب ، فلقد كانت ضربات الفرشاة عند « جوخ » متقابلة ، وأحيانا متماثلة الإيقاع فى اللون والخط ، الا أنها تختلف نهائيا عند بكون ، فلا هى متمائلة ، ولا هى متقابلة ، ولا هى متكاملة ، ولا هى متعارضة ، انها كلها مضروبة داخل بعضها عراك ما يلبث أن يفصح عن حركة دينامية ، بحيث يبدو كما لو كان ذلك قد حدث بقوة انطباع الطبيعة ، أو باستعمال عشرات الفرش مرة واحدة - ومن ثم فان استفادة بكون لم تنحصر الا فى طريقة ضربات الفرشاة وحدها ، والواقع أن فان جوخ كان معنيا عناية واضحة بالتكامل الجمالى للشكل كله ، ولذلك فقد جرفه عالم الألوان ، بل وربما بهره أكثر مما يجب ، لذلك كان فان جوخ دافئا ، ولكنه فى نفس الوقت كان قد فقد العمق ، وبالتالي هذه الجمالية الحلوة التى تنفجر عن الصراع بين الموضوع والأدوات كلها .

ولعل الفارق يبدو أشد ما يكون عندما نعلم أن بكون فنان على قدر عظيم من الثقافة ، ومن ثم فهو يكسب أعماله هذا الإيجاز الفلسفى العميق الذى يبدو فى الوجوه ، والأشكال ، والمساحات .

وأس امرأة

١٩٦٠

شخص جالس ١٩٦٠

بعضها في الشكل . ومن هنا فقد ظل بيكاسو - رغم ثوراته التي فجرت فن القرن العشرين - حريصا على أن تبقى لوحاته محكمة البناء بهذا المعنى ، بحيث تستطيع العين أن تدور أو تروح وتجيء رأسا أو أفقا ، حول محور ارتكاز بذاته على اللوحة ، فلا تلبث أجزاء اللوحة أن تصير في لحظة ما تيارات مساعدة على خلق رؤية جمالية كلية . ولكن الأمر عند بيكون جد مثير وجالب للدهشة . ان التشخيصية عند بيكون فلسفة تفرض شكلها الضروري . انه يشوه الأشخاص طبقا لهذا الإلحاح المحتوم . فهو لم يقصد أن يكون غريبا ، وانما قصد أن يكون صادقا . وهو لم يقصد أن يكون حديثا وانما قصد أن يكون معاصرا . هكذا تكسرت الأشكال عند بيكون لا من واقع ضرورة التنكيك ، وانما من واقع الحضور وضرورة الحضور ، والزمن وضرورة الزمن ، فالزمن هو محور ارتكاز بيكون ، وما دام الأمر كذلك ، فعالمه هو المراد واللامراد ، هو الأخير واللاحق ، هو الرغبي والالافض - بل هو التبصر والعمرى - هو الكل مذنب بين اثنين ، ومن ثم فهو العذاب الذي لا يراد ، وهو أخيرا الإنسان على كل مستويات العمق والتسطيح .

بيكون اذن فنان مشخص . بمعنى انه يجسد ظواهر الانسان في اشكال يخلقها لذاتها . « اننى أحب للوحائى أن تظهر كما او أن انسانا قد عبر بينها بحيث ترك علامات الحضور الانساني ، وأثار ذكرى الحوادث الماضية » .

على أننا لسنا هنا بصدد البحث عن المدرسة التي تضم بيكون ، ففضلا عن عقم هذه المحاولة ، الا اننى أفضل البعد عن الانخراط في هذه التهمة المدرسية الرخيصة ، التي تصمم معظم تقصاد الفن - هنا على الأقل - بالجذب والصدأ .

ولكن حسينا هذه النظرة المقارنة ، التي قد تقيّد في استقبالننا لأعمال بيكون . فتشخيصية بيكون على قدر كبير من وفرة الصفات بحيث انها تختلف تماما عن تشخيصية فان جوخ ، وجوجان تلك التي كانت تصدر عن ارادة التعبير عن موقف تقليدى في الحياة ، بنفس الأدوات والعناصر التقليدية الموجودة في الظاهر الواقعي ، بينما تعتمد فنية المعالجة على الخط بصفة أساسية وتجزئ اللون الى وحدات متماثلة ، ومن جهة أخرى فان التشخيصية عند بيكون تختلف عن التشخيصية الشعرية عند بول كلي ، وميرو تلك التي كانت تعتمد على الشكل البنائي ذى الوحدات اللونية الشفافة المتكاملة . وهى تختلف بعد هذا كله عن تشخيصية جورج رووه التي كانت تعتمد على الخط السميك الداكن حول أطراف التكوين مع الاغراق في استلهاام اشكال من العالم المثالي تسم بالحزن والقيمية والعقيدة .

بل هى تختلف حتى عن معظم التناولات التي نعرفها في التشخيصية - واذا اقتضى الأمر - فهي تقف على النقيض من تشخيصية بيكاسو ، ولكنه ليس مجرد النقيض المدموغ بالاختلاف فحسب ، وانما هو أيضا النقيض المميز بالحدة وبالانارة وبالدهشة وبوفرة العمق ، وربما أيضا بالصدمة .

ومهما يكن من شيء فالحقيقة ان بيكاسو ظل محافظا . بمعنى انه ظل متمسكا بأخر خيط في القديم ، وهو التوازن في جوهره التقليدى على عكس ما قد يبدو للمتلالم العادى . هذا التوازن المتيقن عن تألف مساحة التصميم مع مساحة الخلفية ، وعن تصادق الخطوط داخل

الصاعقة ، انه يدور بواسطة قوة غامضة شديدة
الطغيان ، ولكن سره الوحيد الذى يواجه كل
تفسير ويتحدها هو قدرته التى لا تنفذ على أن
يظل ثابتا فى المكان ، فى الوقت الذى تبدو فيه
هذه الكتل من الدم المتجمد التى تفيض
بالشعيرية والسطح فى أسفل المستطيل الرأسى
الأسود ، وبينما البقية فضاء ، فضاء خال من
كل لون اللهم الا لون التوال الحقيقى . وهو فضاء
انقل من أن يعادل فراغا ، انه منطقة ساقطة
كالعدم ، مفعودة كلية بين الشعور والاشعور ،
لعله طريق ، أو ميدان ، أو ممر ، ولعله حجرة ،
ولعله أريكة ، مهما يكن من أمر فالتلقى محجوز
الوجدان والفكر داخل هذا التكوين الأدمى
المربى ، مجبر كالحية على أن يتلقى هذه
العاصفة من الآلام البشرية . تلك هى قدرة يكون
على أن يدمج الفكر بالتشكيل المطلق ، بل وأن
يجعل منه هذا المفاعل العضوى الشديد الحيوية
فى الشكل جمية . فالقن « أسلوب يفتح المبادئ
أمام الشاعر ، واللوحة يجب أن تكون إعادة خلق
موقف أكثر منها وسيلة من وسائل الإيضاح
الموضوعى ، على أنه لا يمكن أن يتحقق التوسر
مالم يحدث دائما هذا الصراع مع الموضوع » .

يكون والصليب وجياكومنى :

بقى إذن هذا الاشكال الذى لم يحل داخل
فن يكون . هذه الديانة التى قادته فى الطفولة
الى أن ينهر بعالم ليس هو عالم الحقيقة . وعلى
مر العصور لم يكن للدين من وظيفة غير الحوض
على احتمال الظلم والمذاب بأفضل الطرق الممكنة .
الناس اذن يقلبون ، ومن ثم لم تكن فكرة
الصليب الا ذروة مخزنة لاستبعاد المشاعر الأدمية
بوسيلة اقحام الوهم الدائم . وبذلك يستحيل
الناس الى مجرد تماثيل مشحونة بالخرافات
والأحلام البعيدة . كل شيء سحيق وغامض ، على
أنه فى نفس الوقت ينذر وبعد . وتلك هى قضية
الانسان . الانتظار الطويل بلا بدل ، وشجب
الحقيقة مهما تكن ، حتى أصبح لزاما على الناس
أن ترتب فى أجلال وضعف زكامات الوهم تقف
على قاعدة الوهم . ومهما يكن من أمر البيانات
الأخرى والفلسفات الأخرى ، فالذى يهمنى هو
موقف يكون ذاته . موقفه من دينه ، ومن
قدره . ومن عقيدته . أو ربما من الله ، وعلى
الأصح موقفه من الوهم ومن الخرافة .

فبينما هو يتأرجح بين الثلاثين والأربعين من
عمره أخذت تفتتح عينه فجأة على الحقيقة
الدائمة والواقع العيف . « لقد تكشف لى أن
الانسان بائس ، وتعبس ، ومفقود » وأن « كل
شيء حقير ، ومعتب » . غير أن ميزة يكون فى

هكذا أمكن ليكن أن يلغى العنصر الأخير
الذى تبقى عند بيكاسو . وهو التوازن بين
الشكل والتصميم ، وبين العمق والتجسيد ، وبين
الخط والمساحة . فبيكون لا يحجز مستوى النظر
فى الشخص من طريق توازن مرمى العين ومن ثم
شحنها للدوران حول محور ارتكاز فى الشكل ،
أو صعودها حوله أفقا أو رأسا كما هى الحال عند
بيكاسو والقديماء ، وإنما هو يحجز العين حتى
الانجباس فى الشخص ، لا عن طريق أسلوب
تداعى مرمى النظر ، وإنما عن طريق صدم العين
بمساحات متعاقبة لا يحدها منطق تقليدى خلف
الشخص ، وبحيث تخلو فى نفس اللحظة من آية
تدرجات لونية حتى لتشبه طلاء الحوائط فى
أطب الأحيان . ولكنه هذا الحبس الذى غالبا
ما يقترب من أن يصبح سحنا . انه عند يكون
أكثر من مجرد انعكاس أخلاقى لمفهوم الحبس ،
انه قضبان بمعنى الكلمة . وفى لوحته العظيمة
« البابا يجلس » ، تبدو هذه القضبان الدخيلة
بغير مبتغى أو انتظار ، تتقابل بعضها مع البعض
الأخر حتى تصنع فصفا حول شكل البابا الجالس ،
وعلى الرغم من أنها تأخذ النظر ، فانها أيضا
تهترىء سطح اللوحة بأجمعه .

ومع ذلك فقد ظل يكون حريصا على تفصيل
التشريح الأدمى فى الأشخاص ، لا بقصد جذب
المتلقى ، أو منافقته على حساب قيم الجمال
والفن ، وإنما على قدر ما تستطيع هذه التفاصيل
أن تضيفه من شحنات السخرية والمرارة فى
المحتوى . بل حتى على قدر ما تستطيع أن تصبح
عنصرا عضويا لا يمكن فهمه الا عن طريق الكلى
المتدمج فى داخله .

ولعل لوحة « الرجل الذى يدور » هى إحدى
الأعمال البالفة الروعة التى استطاع يكون أن
يباور فيها ذروة الاحساس بالاشيئية ، والعبث
والمذاب والحنن . « لقد أدرك الإنسان الآن أن
وجوده مجرد صدفة وأنه مخلوق عقيم الحيلة » .

على أن الأهم من ذلك كله هو ما تحصله
سطوح اللوحة من تكوينات مشحونة بالقدره على
اتحام العقل المنطقى والنظم والسخرية بحدوده
وإبعاده وتلخص شكل اللوحة فى سطح طولى
مقسم الى مقطعين طوليين رأسيين ، مختلفين
ومطليين تماما بالأسود بطريقة حائطية ، وبأسفل
مستطيل أفقى منظور ، يقتحم مساحات الأطوال
الرأسية ويوازنها بينما يقف فوقه شخص من
الصعب ادراكه ما اذا كان رجلا أم امرأة ، ولكنه
على كل حال آدمى يظهر فى حالة دوران عنيف
حول نفسه كأنما قد أصيب بطلقة رصاص فى
عنقه ، أو انفتح عليه مدفع رشاش ، أو أصابته

لا يعنى اسقاطا جنسيا من حيث فلسفة الشكل ، بقدر ما يعنى العجز او القصور الجنسي وعلى كل حال فهو انتفاخ لا يحوى شيئا الا الوهم ، ومع ذلك فهو ملفوف حول نفسه كدجاجة معدة للطهو ومن ثم للإلتهاام ، ومهما يكن ذلك باشا على الضحك فانه في اللحظة التالية يكشف النقاب عن السخرية والوجيمة . ولقد أمكن للخرافة ان تركز على قاعدة التماثيل وان يقي هذا السن المدب الذى يفصلها ، وهذه الحواظ البناية التصميم التي تحاول في اغلب الظن ان تقضى على مفهوم الحرية .

انتهى بكون اذن من مشكلة البحث عن التكوين في حد ذاته ولعل ميزته في انه انهى المشكلة بسرعة ، لانه نضح بسرعة . لقد بدا رحلة العذاب منذ رسم هذه الثلاثية المفجعة للصليب سنة ١٩٤٥ ، وهى عبارة عن ثلاث لوحات متجاورة بعضها الى جانب بعض تنقل رؤيتنا الخاصة عن الصليب وهى موجودة الآن في التيت جاليري .

هكذا تشابه يكون مع جياكومتى في المنهج ، وربما تشابه معه حتى في الحزن ، ولكن بينما كان الحزن عند جياكومتى قمة الوجدان الواسع بالفراغ ، فهو عند يكون ، تصوير حقيقة الادمى حتى يثور على وجوده ، وبغضب من قدره . واغلب ثورات يكون تحاول أكثر ما تحاول أن تنور على معنى الاعتيادية ، لأن الاعتيادية ما هى الا اداة لاعداء الرؤية ، ومن ثم فالاعتيادية هى العجز والموات . ولذلك فالأشخاص عند يكون يدورون بعنف ولكنهم لا يمشون ، ويستريحون على الأرض ولكن برأس منكفة الى أسفل ، ويجلسون قدما فوق قدم ولكن في الهواء ، وهم منتصبو القامات ولكن عن عيون ذبيحة ، وانوف خربة واقواه كانوا الأعماء .

تلك هى بالغة يكون ، مزيج عجيب من الألوان والتوتر والفلسفة والثقافة ، في دائرة قطرها الوحيد هو الانسان ، والانسان وحده .

هذا هو فرنسيس يكون خالق التشخيصية الجديدة ، ورائدها . ولا يسعنى الا ان اعترفكم هزنى هذا الفنان طوال هذه الجولة المثيرة التى قضيتها اخيرا في الخارج ، بحيث أورتنى ذلك الإيقاع الذى أخذ يلزمى عن الأمل المنيغ الذى ضاق بأن يظل أملا . هذا الإيقاع الذى ساعد يكون على أن يفجر الثورة في شربان الفن من جديد ، وساعده مرة أخرى على أن يقود العلم الى منبع المشاعر الفارقة في الحب ، الفياضة بأعمق وأصدق معانى الجمال .

((أحمد فؤاد سليم))

انه استطاع أن يحول هذا الموقف الذاتى الخاص الى موقف شمولى عام . فلقد بدت بفيته الوحيدة في أن يقضى على هذه الغيبة المفجعة التى تمثلت في انسياق الانسان وراء أوجاعه . وفي الحال تجلت صعوبة هذا الدور الذى يحاول أن يقوم به بكون . فالخدبة أطول مما ينبغي ، وزمان التنويه طال بلا حدود أو أجل ، ومهما يكن من امر فقد تلخصت رؤية يكون في المستطاع كله ، في الاتجاه الراسى نحو كشف الحقيقة وتعريتها ، ولعن الوحل والأوساخ .

هكذا وبين عامى ١٩٤٤ ، ١٩٤٥ كان يكون قد عرض ثلاثية ((الصليب الزائف)) أو ((الصليب المنحط)) (اللوحات الثلاث معروضة في التيت جاليري لندن) . وبذلك اكتشف جانب على قدر كبير من الأهمية في أسلوب يكون ، بل لعله منذ تلك اللحظة والبقعة البريطانية كلها تغلى ، ولا تستقر ، انه ليس مجرد فنان متمرد على العقيدة ، ولكنه فنان مترد على مفهوم العقيدة ، وفي وضوح أشد هو متمرد على تبرير العجز الانسانى بالتدابير الغيبية والقدرية . فهو ببساطة قد أدرك المأساة ، وقرر أن يكشف النقاب عنها ، لا مجرد كشف الحقيقة من أجل الحقيقة ولكنه الكشف المحموم بالغفط والألم حتى يكاد يستوى مع الحقن . حقد ضد الظلم ، وضد الأوجاع ، وضد كل ما هو غير مبرر .

ولوحة ((ركام العشسو)) أو ((اللوحة الوسطى)) هى إحدى اللوحات الثلاث التى تتكون منها ثلاثية الصليب عند يكون . ففي النصف العلوى لأمامية اللوحة يبرز ، في مرارة بالغة ، شكل يضاوى تمتد من إحدى جانبيه رقبة ضاربة ، وتنتهى الرقبة بوجه آدمى معصوب العينين تماما ، والفم مفتوح عن أسنان شديدة الحدة ، بمقدار ما هى شديدة الضراوة والوحشية . ومهما يكن من شيء ، فمن السهل أن نتبين ان هذا الجسم الغريب معدوم الأبدى والأرجل والرؤية والسمع ، وفيما عدا هذا فهو معلق في الهواء بواسطة سن رفيع مدب ، مرتكز على قاعدة من تلك القواعد التى تمتد غالبا لحمل التماثيل ، بينما يحاط الشكل كله بحواظ من جميع الجهات عميقة التوغل في جسم اللوحة ، لا تضع للشكل حدودا ، وانما تضع له اطارا يشبه السجن قوة وإثرا ، والذى يهمنى الآن هو أن هذا الجسم الغريب ليس مجردا من التفاصيل فحسب ، وانما هو مجرد أيضا من مزايا الحواس المعروفة للادمى وللحيوان على السواء .

ومع ان الإشكال مغمم بهذه الشحنة الحسية القادرة على تعرية مضمون الجنس ، الا ان ذلك

شاعر عربي في غينيا

فأخاف أن أنا اقتربت منه أن أوقظ في نفسه قصيدة
ترمى في أعماقه وأسراره ..

فأثرت البقاء بعيدا عنه ، وفي نفسى الحاج شديد
اليه ، وإلى سماع صوته عن قرب .. والرغبة الملحة
تدفعني اليه وتبعدني عنه في آن واحد .

ثم لقيته في يوم آخر .. اذ قدمني اليه صديق ،
فإذا أنا ألقاه بجميع الصور التي رسمتها له - يوما -
في سرى .

كان حزنه واضحا ، وأرقه اليفظ يتصاعد من بين
شفتيه دخانا من لفافته التي لا يتركها الا بعد أن تترك
فوق شفتيه ييبس اسفر جانبا .

وشممت رائحة قلبه المحترق .

وبدأت أبحث بلا هوادة عن المصدر .. والجلد العميق
العميق .. لكن البحث لم يرد في الأمر الا غرابة . ووجدت

لست أدري على وجه التحديد السبب الأساسي لكل
ذلك الحيرة والضياع والألم ... هذه الصفات الخاصة
وحدها التي اتصف بها الشاعر المرحوم « عبد الباسط
الصوفي » . وكانت عنوانا لحبائه ومماته .

ورغم أنني عرفت الشاعر فترة غير قصيرة .. عرفته
من قرب ، وكانت بيننا مودة روحية الا أنني لم أستطع
أدراك السر الحقيقي لكل من حيرته وضياعه وألمه . !

لكنني أقول بكل صدق : ان الشاعر ولد ضالما ومات
ضالما .

كان ينزوي بعيدا عن العالم والناس والمجتمع ..
ملأه القفيل والوحيد مقهى صفر ، هو أقرب الى
الراحة منه الى مكان ارتياح وصخب وشجيج .
كان يجلس هناك بصمت ... وكنت أراه من بعيد ؛

أفريقيا ، يا مريض المريضة ،
 وأرجعت الثابتة والفقولة ،
 (ما وما) أمجاد برائيت بربرية ،
 لن يشرب (الأسلود) مدمائنا الزنجية
 وفات الألف ترنم على الطبول .

عندما الداعوق

لم يعرف الاستقرار طريقا الى قلبه وروح . ان
 دحف النوم الى عينه يظل قلبه يقظا في الفعل وتوتر
 وخشونة . وبدأ عملية الاحتراق ببطء وهذوه وعمق :

« صديقتي ، لم يبق ، في عيوننا بريق

لم يبق ، في ضلوعنا ، تلف عميق

أقدما ، تمضي بها جنازة الطريق

ولجيش الخطي ، على رصيفنا العتيق . »

ولا تنسيه صحة الرفاق ، في رحلاتهم البعيدة الى
 عوالم الحب والروعة والجمال ، مأساته الدينية .
 اذ ما يلبث ان يودعهم عائدا الى صومته .. واذا خياله
 الشاعر يرحل بعيدا ، وترسو سفينة الشاعر
 الاسطورية عند مرآة قديم قدم الازل .. لكنه ايضا في
 ارض غريبة . فينشد :

« .. وحين تعوى الريح ، في حقد الشتاء

نفسى وسط اسطورة حزينة غريبة وعجيبة يمشيها
 الشاعر بكل ما يملك من حس ووجدان .

وتوطدت بيننا المعرفة ...

وبدأت اجلس واياه في ذلك المقهى القريب .. وكثيرا
 ما كنت القساء في الشارع وحيدا ضاربا بسفونيته
 الضالعة نفعا شاردا .

ولم أجرؤ يوما على سؤاله سبب شروده او ضياعه ؛
 اذ انه هو الذي قال للاصحاب : « ما وجودي في هذا
 العالم العجيب الا رحلة قلقتني اليها مركبة شراعيها من
 نسيج اسطوري ، فتحطمت المركبة وهي تصارع الأمواج ..
 وما زلت انا في الانتظار .. ! »

ثم ليس هو القائل :

« انا والشراع ، وفيشارتي : غربة وانتحال . »

انطوى ، في غرفتي وحيد ..
الجدر ، والكتاب ، والأشباح ، في
وليمتى ، والحلم الشريد
والطر الضارب ، في نافذتى
اغنية ، رتبة النشيد
وليث السطر ، وتكبو الكلمة
وتلغى الشموخ وجه الظلمة
والوحدة الخرساء ، في مائتها ،

تكتفك الروح ، ليخفى عمقه
أصفى الربيع ، لم تبل قطرة

منه أغانيها التى تضع
وبرعت أعواده ، وبرعت
أضواؤه ، وضوقنا صقيع .

لم فجأة يفلن الى انه ما زال يعيش ، فيعمود
قائلا :

« صديقتى ، مازال في عيوننا بريق
مازال ، في شلومنا ، تليف عميق

قلنس في طريقتنا ، فترقس الطريق . »

ولا يجد في الوحدة منفسحا لروحه الهائلة : ولا يجد
في الاغتراب الا ازدياد الألم فريج من جديد .. ولا يلقاه
الاممقاء المفضل .. واذا هناك الماسة الأخرى .. الأجساد
الادمية المخطئة تتطلع اليه ولا يشبع منها الفضول ..
وعيون زجاجية تجمد عنده بلا أدنى حس أو حركة :

« .. مقهى ، ووجوه تختنق
وعيون ، يأكلها التلق

نظرات ، تغرق هاربة
أبدا ، وخيوط تنسحق .

ضوضاء ، تفرق في ضوضاء
وتفط ، بفقوتها الأشياء

كسل ، يطمئ من سأم
وفراغ ، يخطف الأشواء

ونصال ، ترقص ، جالعة
والعالم مصلوب ، أشلاء

تسكع أشباح جولاء
ولغافة تبغ ، تحترق . »

وبنى نفما آخر محببا الى نفسه من سمفونية
المفضلة :

« أنا ، والشراع ، وفيثارتى : غربة وإرتحال . »

ويظن أنه في الغربة قد ينسل من نفسه مرارة الألم ،
وينسى الوجد والسأم ، ويرتل من شاطئه العاصى الى
شاطئه الفرات .. من مدينة «حمص» الى « دير الزور »

ويبقى في المدينة الجديدة زمنا غير قصير يدرس فيها .
زاعما أنه قد وجد السلوان في الغربة أو في الارتحال ،
لكن البعد عن الأهل والأصحاب والأحباب ، وعن الشارع
وعن « حمص » لا يزيده الا ألما ووجسدا ، ويعود الى
مدينته القديمة ظانا أنها قد تغيرت أو أن شعوره نحوها
قد تغير .. قبل أن يرحل عنها . لكنه لا يجد في المدينة
الصفيرة الهائلة الا سجنًا جديدا لروحه الهائمة
الشاردة .

كان لا يتفأ يتحدث ، كلما جلس الى صديق
أو رفيق ، عن ذلك العالم الواسع الكبير الذى يتمناه
ويتوق اليه .. ويتجهج نفسه للرحيل ، الى ذلك العالم
المجهول ، وقلبه الهائم تجتاحه ألف فكرة وفكرة .

مجلسه ذلك المقهى المفضل ، وخله الوفى ذلك الكتاب
المفتوح أبدا ، يظل يقرأ ويقرأ فيه حتى يدرك أخيرا ، انه
من العبت ان يظل يفرب في مجاهل الأحلام والأمانى ،
فيعود الى حيث يدفن نفسه المتوهجة في وحدته المريرة
المقفرة ، الى محراب شعره وصومعة أفكاره .

كان على الشاعر المرحوم « عبد الباسط الصوى »
أن يعيش بشخصيتين منفصلتين عن بعضهما تمام
الانفصال ، شخصية الأستاذ المدرس ، وشخصية الشاعر
المتنطق الذى يود لو يستطيع أن يهرب من ذلك الجحيم
الذى يحرقه في كل يوم .. وهو مؤمن انه لو انطلق فسوف
يعطى الحياة والشعر أحسن المطاء .

واننى لأذكر مرة أن زادتى في « حمص » الأدبى الكبير
المرحوم الدكتور « محمد مندور » زوجته الشاعرة
« ملك عبد العزيز » وكانا قد سمعا عن « حمص »
ومياهاها الكبر . فطلبت اليهما . في رجاء ان نمضى جلسة
على العاصى .

ودعوت بعض الأدباء والشعراء ، وكان الشاعر
« الصوى » بين هؤلاء .

كانت ليلة لا أنساها ما حييت .. اسطورة ديك الجن
الحمى تخيم على جلستنا الهائلة ، والأحاديث تروى ،
والحكاياء تقص .. والشعر يعربد في القلوب يبنى
الانطلاق .. طلب المرحوم الدكتور « مندور » أن يسمع
بعض الشعر ، فرجوت الشاعر « الصوى » أن يقول
شيئا ، فانطوى على نفسه قليلا ، واجترت وجهه حمرة
من خجل طفولى جميل .. ثم ما لبث بعد فترة أن
انشد .. وإنشد أكثر من قصيدة .

وكان الدكتور « مندور » - رحمه الله منتشيا ،

ووجدته يقرب رأسه مني ويهيم في أذني عبارة خالدة :
« هذا بعينه الشاعر . ان لديه طاقات هائلة من
المطاء .. ولكن تنقصه الغربة والارتحال » ولم يدر يدرك
أحد أن نهاية الشاعر « الصوفي » ستكون في الغربة . !

وفرحتنا ، جميع رفاق الشاعر ، عندما علمنا انه
انتدب للتدريس في غينيا .. في افريقيا ...

وقبل يومين من رحيله قابلته ، كان لا يزال مهموما
شاردا ، وقال لي بلهجة حزينة :

ـ المهم قبل كل شيء أن أرحل . !

وسافر الشاعر وودعنا ، وانتظمت عنا اخباره
تماما ، فلم يكتب لأحد الى أمد طويل لكن رسالة مفاجئة
وصلتنا منه في غينيا .

قرأت الرسالة . فوجدت فيها نفعا جديدا من الحزن
والضجاء والألم لم يكن قد تعرف عليه الشاعر وهو في
مدينته الصغيرة .. وما هو ذا يلقاه في القارة الافريقية
وكانت الرسالة كأنها تريد أن تقول ببساطة واحدة
« أيها الأصدقاء الأوفياء .. يبحثوا عن « عبد الباسط » .
انا واثق أنكم لن تجدوه .. لأن الحياة أصحاته » .

وتخيلته وهو في مدينة « لابي » وحيدا لا أنيس معه
ولا رفيق ، يشاقق الى ذلك الكتاب المتفوح في مقهى
المفضل .. ويشاقق الى تلك الميول الرجالية الجامدة .

وكانت الرسالة تقول :

لأبي في ١٩٦٠/٥/٤ -

« ... لقد أراجأت الكتابة اليك حتى يكون لي عنوان
دائم ، وفرقت بالمطالعة والكتابة والتأمل . وحين يجد
المرء أمامه فرصة ذهبية لا يفوتها ، فإذا به يستجيب
استجابة انسانية ، وإذا هو حر كسول ، حالم ،
متفلسف ، يرحم نفسه بعيدا .. بعيدا عن وطنه العزيز ،
تفصله آلاف الأميال من بحار وبلدان .. وإذا هو في غربة
عميقة ، وإذا هو أخيرا في بوتقة الانصهار ، يحاكم ويناقش
ما درج عليه ، بهوده حقيقي ، دون شجوة ولا دعابة ..

ومرت الأيام في « كوناكري » متدافعة متباطئة ، وكنت
أقضي أوقاتي في كتابة الشعر وتصحيح المقالات والتجوال
والقراءة .. لقد تقيمت فجأة روح الرجال ، الباحث
عن أية معرفة ، الراكض خلف أية حقيقة .. بهيم به
حب عميق للاكتشاف ، ونداء حار للتطلع ، فيكاد يفرق
في ذهول على ازاء تماوج الصدود الجغرافية للعالم
ومرونتها »

انني في الغربة ، أشعر بها ولا أشعر في وقت
واحد ، وهو إحساس غريب يملؤني .. لا .. ليس في
أعمالي الآن مواطن عالي يتكون بأحساس عن ظروف
سياسية وفكرية ليخرج على الرغم من قول « توماس
بين » - « كل العالم قريبي - وانا في أعمالي كائن عجوز
هرم مريض أحرق ، يرتطم الآن ارتباطا قاسيا على مسخور
تجارب وحقائق جديدة ، أنا الآن في بوتقة ، أريد انصهارا
كلبي لأدرك واستطلع قابلية الإدراك في ذاتي ، أريد
انصهارا وانتصارا كبيرا على الجزع الروحي الذي
مزقني .. أريد أن أتعري على صميم موضوعي ..
أريد .. أريد رؤيا جديدة حيث لا شجيج مصطنع ،
لا تصميم مقهور ، ولا التواء للزيف والتناقض .. حيث
المراء المطلق اللانهائي .. حيث الله بلا أبواب ومسوح ،
والسلام من غير معبد . والفظة دون ندم .

كنت أذهب أحيانا الى مقهى فرنسي يسمى « بايرون »
وأحيانا كنت أتمد فيه على الصخور فتصدم أذني رائحة
الملح المختلطة برطوبة المدينة الحارة الاسنة المنطقية في
الأمواج ، ومتزجة بعرق الأجساد العارية ، الباحثة عن
الرياضة والعافية والغواية .

وكانت تظهر أمامي جزر داكنة مستطيلة ، وقد يحجبها
مردود البواخر والزوارق من كل نوع .. فاستشعر
بأشواق الرحيل .. وحين كنت أجلس تتلاشى أسماء
الميناء القريب في أذني ، وأنا أرتشف مصير « الاناس »
الفائق ، ومن ورأي - خلف المهوى المسبح ، وعلى طول
الشارع الساحلي ، كانت ترتفع أوراق « البوابو »
تلك الأشجار المعلقة للرحلة كالجسم البشري تمد في
التربة الاستوائية أو شبه الاستوائية جلودها وجذورها
المسطحة الاسمنتية ، وكل جلد أو بالأحرى كل جلد
يبلغ قامة الانسان متفعلنا في أعماق الأرض بما لا يقل عن
ثلاثة أو أربعة أمتار .

انه « البوابو » الاسطوري يترعب على ألف من أعوامه
المباركة ، ويصانق هيكلها جبارا على ارتفاع ستهين
وسبعين مترا .. وأكثر . وأكثر .

كنت أستشعر الجمال البكر والتناوب السعيد ،
فألقك كتابي أو أرمي بقلمى ، وأنفخ رأسي في هبات
النسيم الهارب الى الظل » .

وكانني بالشاعر المرحوم أراء قايما في مقهى وطني
يدعى « الكمايين بلاج » أمام الصخور البرونزية ، بينما
تتناوب الأمواج في رباتها الأبدية وتلاطمها اليائس
وهديرها الألي ، كان هناك يحلو له نظم الشعر ، في حين
مكبر الصوت لا ينسى يرسل أغنياته الافريقية المراقصة .

وحين ذاك ، ووقتما تبلغ النشوة ذروتها في روح
الشاعر ، تبدأ الانغام الساحرة تجيش من قلبه بعد طول
انتظار :

« تم تم

افريقيا نغم

حين يبد الليل كل ثوبه العتيق

وترقد الغابات في قبابها العميق

بعض النغم

تفر ، في مجاهل القضا

لعلها ، تهز كبرياء

لعله السام

نادت به ، مجهدة ونام

فارتطمت بقبة السماء

لعله النغم . »

ويأتي دور « التشاناشا » فتترك عاملة البار
الافريقية زبائنها ، وتأخذ بيد زميلها مسرعة الى ساحة
الرقص الواسعة ، ويرقص الاثنان بكل الحركات المعبرة
من الفرج الباطني والضياع المنتشئ بالغبطة والسداجة
الاولى :

تم تم

افريقيا نغم

حب ورقص وجنون

وتقرع الطبول ، للطبول

سمر ، كالعاصفة الرملية

في جوفها تجلجل الافنية

افريقيا ، يا صرخة الحرية

وارتجت الغابات ، والحقول

(ماو ماو) احقاد بدائيين بربرية

لن يشرب (الاسياد) من دمائها الزنجية

وفارت الاكف ترمي على الطبول

تفوري ، يا لعة الالهة الحقودة

تفوري ، عودي الى كهوفك البعيدة

تبددي ، كحفنة الرياح ، والضباب

جري ، على الاحجار كل مخلب وناب

تم تم

الربم والعدم

في ليالك البهيم ، يا آلهة الشروق

يا عالم الاشباح ، والعويل ، والوزير

يا نهم اللباب ، والجراد ، والقبور

يا كل أفى ، نغمت سمومها عمور

تم تم

افريقيا نغم

افريقيا مسرة ، بلا نغم

وفارت الاكف ترمي ، على الطبول . »

وفي آخر رسالته الاولى يقول :

« عالم كبير ادرسه واترجم مآثره ، وأشاهد الرقص
واسمع الطبول ، واتعمق القولكلور وأتأمل في الاغاني
الشعبية وهكذا ... ولدت في نفس قصائد « الباليه
الافريقي » ، وأنا منكب الان على كتابتها ، ولم أنه بعد
من القصيدة الاولى . »

وفي الجيلة كانت اقامتي في « كوناكري » مصفدا
انسانيا للتحسس والالهام والانتاج ؛ ولا ادرى كيف تكون
اقامتي هنا في « لابي » ، فهي صغيرة وجميلة ، ومناخها
اكاد احسبه مناخ بلادنا ، لم اتسلم على بعد ... على
اجتبال الفرصة لادرس وأبحث هنا اكثر ..

(عبد الباسف)

والذا ما أوغلنا قليلا في حياة الشاعر .. نجد أن رحلته الكبيرة الى افريقيا لم تكن إلا امتدادا لرحلته في هذا العالم .. فائزاد القديم حمله معه من « حمص » ومن « دمشق » وأخذ يجتريه بعمق ولون وطعم هناك في القارة الافريقية .

حتى انه قال في زاوية من رسائله الأولى :

« لقد نظمت لقصيدتين ، الأولى « خلف الزجاج » وقد نبتت تجربتها في دمشق ، والثانية « الزائر الغريب » وقد ولدت فكرتها في القاهرة ونضجت في مرسيليا .
فنى قصيدة « الزائر الغريب » نراه يقول لنا حزنه وقلقه ومرارته وضياحه :

كنا نعتقد جميعا أن مشكلة الشاعر سوف يتخلص منها في الغربة ، فينسى آلامه حين يتعرف على عالم جديد .. لكن الأسى المرير والمزمن الذي ينخر في قلبه ، والضيق المطلق الذي وجد نفسه من جديد فيه برآه لى أكبر فأكبر . فما زاده هذا إلا ثقة على الحياة وأعراضا عنها . إنها مأساته ، مأساة الشاعر الانسان الذي يبحث عن نفسه دون أن يراها .

اذ انقضى رسائله الثانية والأخيرة توضح بعض الملامح القاسية لديه ، وبعض الألم والتمرد الجديدين . حيث كتب يقول :

» ... «

لقد بدأ هنا فصل الأمطار الطويل .. في الوقت الذي بدأ صيفكم ، والمطر الافريقي غزير ، مربع ، حتى يشبه في نظرك ، طوفان نوح القديم ، طوفان الاسطورة التي تفسر الغضب الالهى ، والمعقود والتمرد على الأرض ، فلا بد لمينيك أن تشد الى زجاج النافذة ، فتتوقع انهدام الكون ، وتهتز للانفجارات الصاعقة ، فتحن بضآلتك ، وتلمس مدى وحدتك في العالم ، فأنت أمام آلهة لعلها تعبر عن وجودها بالبحر والبر ، أو لعلها فقدت ملكة التوازن ، أو لعل الطبيعة ذاتها جنت فنبحت عن آلهتها الحكيمة الضائعة .

ولكن الطبيعة في « لايى » قلقة ، فلا يستمر تهطل المطر الا ساعات قليلة وبعدما يسكن كل شيء ويغور الماء الغزير في التربة الاستغنية ويهب الهواء منعشا نظيفا ، فتنتفتح كل رثيك ، ويأتى دورك الانسان الصغير لتعبر أنت بلفتك الخاصة .

واستطاع ما هنا الشاعر أن يمارس دوره الانساني الصغير هذا ، واستطاع كذلك أن يعبر بلفته الخاصة ، بالشعر ، فكتب قصيدته الرائعة « خلف الزجاج » وهى من التجارب الناضجة الزاخرة بالتأمل والحس المطلق العميق :

« يكفى .. أريد الأرض ، سيدنى .

ما بعد هذى الرحلة الوسنى . ؟

الحب ، احرقنا البخور له ..

ومع السنا الوردى ، حولنا

يكفى .. بعيدا نحن أوغلنا

يكفى .. تنادينا وثرثرنا

وعانقنا الأمانى

ولفاننى المشرون ، أمطئها

وأعرق في مكائى

لم يبق الا الصمت ، والتحديق

في سحب الدخان . »

« وراء الموابك ، تنسل ، يا حزن ، مثل الشبح
يقشارة ، وذهل قديم ، وحلم نضج
بعينين خابيتين ، سراجهما دون زيت
تداوران في حفرنى ظلمة ، من مشاء وموت
وكانت تحل جدالهما ، نجمة في السماء
وتدفن قمتها سرورة ، في هشيم الضياء
فرقت بعيد الشموخ ، وغنى بلبلى القدح
فأهوى ، بمعوله الصلد ، ضوء ، وسرح
وكانت نجوم ، تحل جدالها ، من فرح
وعبر الشقوق ، تسلت ، يا حزن ، مثل الشبح . »

وان نحن عدنا الى رسائله الثانية ، نراه يوضح لنا ونفسه ما يعاناه وما يكابهه :

« وأنت واجد في افريقيا ، كل أجوبة الانسان المعاصر
الفارق في الضباب . والآلة ، والكتابة ، والهرم العاجز .
ان أبرز سمة من سمات انسان اليوم انه قلق .

وحين لا يملك الا انفسا اخيرة ، يأبى أن تضع
هذه الأنفاس هباء ، فيتناول قلمه ، وهو لا يكاد يقوى
على التنفس والرؤية ، ويكتب قصصه الخالدة
« مكادى » ، وكأنه يرثى نفسه بها .. حيث لا أحد
بقربه يرثيه .

يصرخ ، ويش ويقول بأروع الحزن وأبلغ الأسى :
« يقولون :

هام ، بافريقيا ، عاشق ، في سحر البحار ، وغاب
يفتل ، في الأفق ،
أسود كالقار ، غريان ، يلطم صدر العباب
يلطم مع الوهم ، تركض عيناه ،
بنصل من سدق الأهاب
أضاع ، على الموج ، أيامه ،
فكان رحىلا ، بغير إياب . »

ثم يدوى صوته حزينا قويا في قلب افريقيا ..
اذ كانت الأنفاس الاخيرة المتعلقة بالحياة :
« مكادى ، أنا ، والشراع الصديق ، وقيثارتى :
غربة وارتحال . ! »
واخيرا . لايد من الموت ...

يقدم على الانتحار .. وينتد أكثر من مرة .. ولكنه
بوقف في النهاية بالخلاص . ويشعر اذ ذلك بالراحة
الابدية . والقلم بين انامله يريد الحروف والأشعار .

لقد كان « الصوقي » - رحمه الله . نسيجا وحيدا
في الشعر العربي المعاصر ، فدبوانه « أبيات ريفية »
نفحة جديدة في سفونية الشعر العربي ، تفيض بالأسى
والحنين وتزيننا لوعة وتحرقا على المسير الذي انتهى
اليه الشاعر .. وهو لما يتخط بعد عقده الثالث . حتى
دبوانه هذا لم يجمع الا بعد وفاته .

ثم ماذا .. ؟

ليس أمامي الآن سوى رسالتين .. ودبوان شعر .
هذا كل ما بقى من حياة واحد في أول القافلة .

عنان الداعوق

وسبب هذا الفلق شكه المطلق بالقيم التي آمن بهسا
طويلا ، واعتقد انها حقائق أبدية ثابتة .. فهو ينظر الى
الأسس التي قامت عليها حياته العقلية والروحية نظرة
من أخاف فجأة ، فإذا هو أكثر ذكاء ، تدمره نقطة شاملة ،
وإذا هو ينكر ما رأت عيناه ، وأصبح هذا الانتكار صفة
العصر كله ، وأزمة العصر الحقيقي .

كل ما حولى الآن هدوء شامل ، وجمال حار قرمزي ،
ينسكب من شرفات السماء . وفي ساعات النهار الاخيرة
تمود قطعان البقر من الحقول ، وترنح اغاني (الفولا)
بخشوع الاعتراقات ومرارة الأحزان ، وحرارة الغبطة ..
ومن حين لآخر تفرق الطبول ، وتنغدد حلقات الصبايا
البرونزيات ، يرقصن للجنس والحياة وله .

وساعة الغيب يتصاعد دخان الموادق وحرائق
البساتين ، متحللا بالأنفحة المسائية التمتبة ، وتموج
أنهار القراش والطيور قزحية غريبة .

واستمع احسانا الى ترائيل الفرح ، تصدح من
أعشاش الحور المملق والمأنو المترهل ، وحين تبدا
جوقة المراسير بحناجرها الحسادة ترسل سيففونيتها
اللبلية .. ألونا من الأبواق والأوتار .
ولكن اذا هطل المطر يحجب عنك كل هذا ، فتترك
الى غرفتكم لتشاهد فصلا آخر ... » .

ان الفلسفة التي يطلقها هنا ، في رسالته النائية ،
يجدها - الى حد ما ، تبرر موقفه من هذا العالم . فهو
يفسر ، هو يشرح ، وهو يحلل .. وذلك ما لم يكن يعلمه
من قبل رحلته الكبيرة .

ولكنه هنا ، في افريقيا ، توفضت لديه الامور أكثر
فأكثر .. فأراد أن يجد نفسه .. بحث هنا .. وفش ..
ولكنه عينا كان بحثه .

فقد آمن إيمانا لا رجوع منه ، أنه خلق ليحزن وليلمزح
هذا الحزن الكئيب .. يبحث عن أحد حوله ، وهو في
غريته البعيدة ، فلا يرى قلبا محبا ، ولا يسمع كلمة
حنان تخفف عنه ما يكابده ، وترتفع أمام روحه الهائلة
ستائر شبابية تعجب عنه كل شيء .. ويشع من قلبه
كل شيء ..

ويبكي لأول مرة بالدمع ، يمسد أن يكي بالشعر ،
ويمسح بالكف المرتمش دموعه ، ويهرع الى الشاطئ
المبهد . وتسقط دمعته في البحر وتضيق مع الأمواج .
ثم يرجع الى غرفته وحيدا ، يجلس قرب النافذة ينطلق
الى الشبح المارد الواقف هناك .

فقد أصيب بالمرض .. ومع المرض يطلب المرء الأهل
والأحبة .. لكن أين هو من عالم الحب البعيد . وتشتد
عليه أفعال المرض . ويطلب الرحيل بسرعة .. بسرعة
تصوى هذه المرة .

المضنون الاجتماعي

عند يوسف إدريس

خيرى شـلبى

● لأول مرة في تاريخ المسرح المصرى ترانا
نجلِس باحترام شديد أمام شخصية الفلاح
المصرى « ملك القطن » من هنا كانت هذه
المسرحية بمثابة فترة انتقال ثورية كالتى
حققتها نعمان عاشور في « الناس الى
تحت » .

● من أهم القضايا الإنسانية التى يعالجها
مسرح يوسف إدريس قضية أن تكون
الملكية الخاصة جزءاً لا يتجزأ من الملكية
العامة ، وكيف أن كليهما مرتبطة بالأخرى
ارتباطاً وثيقاً .

● فكرة الأمانة تتصل اتصالاً وجدانياً بشعبنا
وله في الدعوة إليها باع طويل ، ويوسف
إدريس يقنع يده على هذا الجانب الهام
من الفكر الكور المصرى ثم يتخذ منه معبراً الى
عالم فنى ممتاز .

تيارا فكيرا ، وما الى ذلك من وسائل التعبير التي تنتمي الى المسرح انتماء شعريا .

ولعل الأكثر أهمية من ذلك أن قصصه بوجه عام تحفل بالحركة والدنمية والمشاهد المكتملة المحبوكة حبكة درامية مسرحية ، كما في قصة « جمهورية فرحات » مثلا أو « قصة حب » أو قصة « حادثة شرف » وقصة « الحرام » على وجه خاص ، وكذلك قصة « طلبة من السماء » وقصة « شيوخوخة بدون جنون » وقصة « ا - الاحرار » وقصة « الوجه الآخر » وقصة « أبو الهول » وعديد من القصص الأخرى . لا شك نص أن المؤلف في كل من هذه القصص يضع شخصياته في موقف معين ثم يعطينا قصة حافلة بكل الامكانيات الدرامية من خلال هذا الموقف . وما اعتقد أن أحدا ينكر أن هذا الأسلوب أقرب الى المسرح . وقد يبدو لأول وهلة أنني انهم قصص المؤلف بالنقص القصصي ، ولكنني على العكس من ذلك أؤكد أنه لولا ما تحشد به أعماق المؤلف من موهبة قصصية كالحة تستطيع أن تصبغ كل رؤاه بصبغة قصصية ، لجاءت أغلب قصصه مسرحيات من ذوات الفصل الواحد . أن الموقف ، أو اللحظة في قصص يوسف ادريس غالبا ما يكون مؤلفا مسرحيا بطبعه .

وإذا يحس المؤلف بحسه المسرحي هذا ، نراه ينطلق الى المسرح ، ويكون انطلاقه هذا من داخل قصة قصيرة كتبها بعنوان « جمهورية فرحات » وكان الجانب المسرحي فيها يعنى على الجانب القصصي لدرجة أنه لم ييسل مجهودا مضنيا عند تحويله لها من قصة الى مسرحية . يصاحب هذه التجربة الناجحة تجربة أخرى ليست أقل

في الوقت الذي احتل فيه نعمان عاشور خشية المسرح المصري المعاصر بأولي تجاربه ، وبالتالي احتلت قضية الناس التي تحت مسرح الحياة ومسرح الفن في آن معا .. كان يوسف ادريس يقطع الطريق بحثا عن « شخصية » القصة المصرية الحديثة ، القصيرة . ولا يمارى أحد في أن جهوده قد حققت في حياتنا الأدبية مسبقين عظميين وعلى غاية من الأهمية : أولهما أنه توصل فعلا وبما لا يدع مجالاً للمناقشة الى « اللهجة » المصرية الصميمة في سياق الحدث القصصي ، حتى نتوق وانت تطالع الأحداث أن كاتبها ليس الا مصرية أصيلا ولا يمكن أن يكون غير ذلك بناتا . وثانيهما أنه - فضلا عن أرض الشرفاوي - أول فلاح عرض وشرح ووضع اليد على الداء فيمكن حلة الفلاح المصري الاصيل .

ولكنه بعد أن يكشف نفسه في القصة القصيرة ، يكتشف بطريقة أو بأخرى ، ميله نحو المسرح . والحق أننا لو تعمنا في أدب يوسف ادريس القصصي ، فلا شك ستكشف أن به ظلا مسرحيا واضحا وإن كانت القصة عنده لا يمكن أن تكون سوى قصة . ويتبدى ذلك واضحا في حواراته بشكل خاص . فالتنسا كثيرا ما نراه حوارا مسرحيا في اهاب طابع قصصي ، أو قل أن الحوار عنده يأخذ ، في جانب من جوانبه ، طابعا مسرحيا .. بمعنى أنه في بعض الحالات لا يمكن ترجمته الى سرد قصصي ، فضلا عن قيامه بوظائف أخرى منها رسم الشخصية وإعطاء الجري والبيئة . وكذلك الشخصيات في أدب يوسف ادريس القصصي ، كثيرا ما تجيء مرسومة ومبنية بناء دراميا .. بمعنى أننا ننسا تصرف عليها من خلال احتكاكها بالآخرين أو بالأواقف الحديثة أو بالمطامير بقوى مادية يولد فيها

وتقوم على بقاء هذه الطبقة المترفة بل ان وظيفتها الأساسية كانت امتاع أولئك السادة بأى شكل وعلى أى وضع كان . ولكى تستمر تلك الطبقة فى مؤازرتها لتلك النهضة المسرحية الكاذبة : فلا مانع إذن من أن يعطيهم المسرح بحقوقهم « فرجة » تبث فيهم إحساسا بالتفوق عن طريق عرضها لصور الكفاح على صدور الكادحين وضييق الروى عند الفلاحين ، بهدف التنديد بهم مثلا أو التشهير .. ابتداء من عمدة كفر البلاص إلى الرجل المنحوس فى مجالات البحث عن عمل .. الخ .

من هنا كانت مسرحية « ملك القطن » تمثل فترة انتقال ثورية حقيقية فى مجال الموضوع المسرحى كالتى تحققت بالنسبة للناس إلى تحت . حقا ان هاتين المسرحيتين تمثلان بداية ثورة فكرية اجتماعية على المسرح المصرى . فالى جانب « المصنوع الاجتماعى » والفكرى الذى يصعد الى خشبة المسرح لأول مرة .. نرى أن المسرح كمنهج فنى يتخذ شكله الاصيل ، والأكثر من ذلك ينتمى الى مدارس معينة . و « ملك القطن » تقدم إلينا - كما قدمنا - الشخصية الأصلية للفلاح المصرى الصميم ، ونعنى بها شخصية « قمحاوى » المرسومة بدقة وعناية .. وتقدم إلينا كذلك نفسيته الأزلية ضد الاقطاع . وهذه المسرحية ليست الا امتدادا لما بداه يوسف ادريس فى قصصه مع أبطاله ، والفلاحين منهم على وجه أخص . ونستطيع ببساطة شديدة ان نضع أيدينا على وجهة نظر معينة للكاتب يتناول قضايا الفنية من خلالها . وإذا دققنا النظر استطلعنا أن ندرسه أن وجهة النظر هذه تشكل فى حد ذاتها فلسفة خاصة بالكاتب تجاه قضية الملكية الفردية وعلاقتها بالأفراد . وكثيرا ما نرى أبطاله يسيطر عليهم الرغبة فى الاستحواذ ، أو السيطرة ، أو حب السلطة .

من زميلتها عمقا أو نجاحا : تلك هى مسرحية « ملك القطن » التى قدمت مع « جمهورية فرحات » فى برنامج واحد . ولابد أن المؤلف كان ينوئ كتابتها فى شكل قصة قصيرة فتمردت عليه وصعدت من تلقاء نفسها الى خشبة المسرح . وكان الواضح من هاتين التجربتين أن المؤلف يدخل المسرح لا منجذبا بسحر أسوائه بل كان كمن يسحب عائلته خلفه من بين سطور الصفحات ليكمل منها « سامرا » يعرض فيه قضيتهم الأزلية على مستوى الاجتماع العام . ولأول مرة فى تاريخ المسرح المصرى نرانا نجلس باحترام شديد أمام شخصية الفلاح المصرى ملك القطن .

● قانون الحياة قانون الملكية :

و « سنباطى » فى ملك القطن يملك الأرض ، وقمحاوى يزرعها ، ولا يملك الا الجهد الذى يسقته من عمره فى سبيل محصول يستحوذ عليه سنباطى فى نهاية كل عام . وربما تكون هذه المسرحية عملا تقليديا يتناول كذلك موضوعا تقليديا هو إعطاء صورة حياة لنهم الاقطاع واستبداده بفساد الزارعين . ولكن هذا لا يلقى الا بالمسرحية ملامح القضية التى تشغل تفكير المؤلف وهى كيف أن الانسنان يبور لنفسه سلب ملكيات الآخرين . و « سنباطى » فى كل عام يزرع حسابا يود بالخضراوات على قمحاوى ويحرمه ثمرة مجهوده ، وهو فى ذلك إنما يخدع نفسه بأنه يحصل على حقه وإن قمحاوى هذا لا يستحق أكثر من هذه القروش القليلة التى سيقبى فى النهاية بعد الحساب . بل ان « قمحاوى » لا يثير فيه

وترجع أهمية هذه المسرحية الى أنها أول عمل مسرحى يقدم شخصية الفلاح المصرى على حقيقتها دون تزيف . وفى تقديرى أنها - على المسرح - أكسبت الفلاح احتراماً . فما نحن لا نرى - كما جرت العادة لدى الريحاني ويوسف وهبى - نموذجاً كاركاتيريا للفلاح المصرى بالغ السذاجة والتفاهة يصطدم بالقاهرة . فالحق أنه قبل « ملك القطن » لم تكن شخصية الفلاح المصرى الا نموذجاً للسخرية والاضحاك فقط .. كما لو كان هذا الفلاح لم يخلق - فى نظرهم - الا ليبت الاضحاك فى قلوب هؤلاء الدافقين أعلى القروش ليجلسوا فى هذا المكان ويفضحون ، وليكن الفلاح حيوانا غريب التكوين يفرجون عليه ويهزؤون به . ولعل هذا مما يؤكد قولنا فى مقام سابق من أن هذه الثورة المسرحية التى قيل أنها قامت على يدى الريحاني وهوبى لم تكن فى حقيقة أمرها ثورة مسرحية اجتماعية واعية ، وإنما كانت ثورة بورجوازية تساندتها جنيتها السادة ذوى القدرة المادية

أية عاطفة ، والشئ الوحيد المهم في نظر « سنباطي » هو أن يبني لنفسه ولأولاده كل أمنيته ، وهم في نظره دائما أيدا محتاجون لكذا وكيت - دون تقدير أو نظر لنفس الأمانة التي دفعت تمحاور الى المشابرة في رى الأرض وخدمتها من أجل محصول طيب والتي دفعت « سنباطي » الى سلب هذه الأمانة .

وفي تقديري أن ثمة علاقة فكرية وثيقة بين المؤلف وبين موضوع « الملكية الفردية » التي بسببها يتقاتل البشر . وهذه العلاقة ثورته ، وتجله بصور عالم تسوده الطمانينة وتلافي فيه الرغبات الدنيا بكل حقاقتها وشروها . وهو يرى أن للأمانة سلطانا كبيرا يمكن أن تحقق من طريق المدنية الفاضلة . وفكرة الأمانة في حد ذاتها تتمثل اتصالا وجدانيا بشعبنا ، وله في الدعوة إليها باع طويل ، وفي فولكلوره عديد من التناغين الشعبية مزأها الدعوة الى الأمانة والحض عليها . والمؤلف يضع يده على هذا الجانب الهام من الفولكلور المصري ، ثم يتخذ منه معبرا الى عالم فني ممتاز . في هذا العالم يقدم الينا حلمه بالأمنية الفاضلة ، على لسان الصول « فرحات » في مسرحيته القصيرة « جمهورية فرحات » التي رغم قصرها تعتبر من أمتع ما ظهر على خشبة المسرح المصري آنذاك وان كانت بها بعض البصمات الريحانية المتمثلة في أسلوب الانباط الشخصية أو ان شئنا قلنا الأتمنة التي يستمر خلف كل فناع منها شخصية تمثل نمطا كاملا من الناس . على أننا نرى شخصية انسانية متفردة قريبة الى نفوسنا هي شخصية الصول فرحات الذي يحلم بالأمنية الفاضلة عن طريق الأمانة التي هي بدورها كنز لا يفنى . الأمانة هي الأساس الأخلاقي الوحيد الذي يبنى عليه الصول فرحات جمهوريته ، فهي لو توفرت بين الناس لاندمت من الحياة اطلب الشور ، وهي في حد ذاتها كنز يفنيك عن أي (ملكية) مادية أخرى ، إذ أنك ما دمت « تملك » الأمانة في داخلك فانت بالضرورة انسان غنى ، وما دمت غنيا فلن تسول لك نفسك الدخول في جروب وحشية طاحنة مع بني مشيتك .

ولأن ذلك الرجل العاطل يظل حلم فرحات « يملك » الأمانة ، لذا فهو قد امتلك بها لذلك كنز لا يفنى . والكنز هنا على مستويين ، معنوي ومادى . أما المعنوي فهو الثراء الانساني العاطفي الذي يتمتع به ذلك العاطل رغم انه عاطل . وأما المادى فهو ذلك القصد الماس البالغ ثمنه « باليت » ثمانون ألف جنيه ، والذي ضاع من سائح هندي . ويتقلب الثراء المعنوي في داخله على رغبته في الثراء المادى ، فتغنيه أمانته عن الطمع في حقوق الآخرين ، وبالتالي فهو لا يفكر في « سلب » ملكية السائح الهندي وإنما يسعى اليه يردها له . وثشاء دعوة الفكر الفولكلورى وطرافته في وجدان فرحات أن يردهر الثراء المعنوي ويؤنى ثماره أيضا ماديا خلا . فالسائح لما رد اليه نصه

الماسي أراد أن يكافئ العاطل بحفنة من ذهب . ولكن العاطل غنى ، وليس ذا نفس خربة تعربد في داخلها الرغبة في الاستحواذ ، ولذلك فهو يأبى قبول حفنة الذهب لانه أغنى من أن يقبل للأمانة لثنا . وتكون هذه الفتنة الكريمة من دواعي تعميق الصلة الانسانية بين الرجل العاطل وبين السائح الهندي ، فيشتري هذا الآخر ورقة بالتصيب يجعلها من نصيب العاطل المصري . وبطبيعة الحال تكسب هذه الورقة مليون جنيه قيمة « البريمو » ، فماذا فعل بها هذا الأمين الذي أفرخت معنوياته خيرا وفيرا ؟ . انه لا يقع فريسة لرهو الملكية الفردية أو لسلطتها ، فهو كما تعرف غنى . بل أن الشعور الفردى لديه يتلاشى تماما ويصبح هو نفسه ذائبا في الجماعة . فمنه يستغل هذه الثروة الطائلة في التجارة . ومن هنا ينطلق رأس المال المادى بمصاحبة رأس المال المعنوى جنباً الى جنب فينتجان أهرم النتائج ، إذ تبلغ ثروة الرجل المسادة حدا لا تقاس به ثروة قارون .. فيظهر البحار ويملؤها بالاعلام الخضراء والسفن الحبلى بالنعيم ، ويبعث في الصحراء عمراناً وحضارة وانتاجاً ، ويبنى بالقوة البشرية وبالأيدى العاملة فيبني لها حياة حافلة ، ويجعل مصر أغنى بلاد العالم قاطبة بزمراجه النوفجية وخدماتها الجليلة وحالة عمالها الرائعة . ويعد احرازه كل هذه الامجاد العظيمة .. يتنازل عن كل أمواله وممتلكاته للناس .. للشعب .

وحلم الصول فرحات تقابله الرغبة في تحقيق نفس الحلم عن طريق العمل والكفاح من أجل التحرر السياسى ومن أجل غد أخضر ، متمثلة في شخصية « محمد أفندى » الشاب السياسى المعتقل الذي يحكى له الصول فرحات حلمه . الحلم هنا تقابله الرغبة الفعلية الإيجابية في العمل على تحقيقه . ولكن ثمة حاجز بين الحلم والعمل يفصل بينهما وبينهما من الاندماج والتفاعل ومن ثم تحقيق الحلم عن طريق العمل والكفاح المدفوعين برغبة صادقة . وحلم فرحات هذا يعتبر طبيعيا بالنسبة للمناخ الذي نبت فيه وترعرعت نسوره . فالصول فرحات في قسم البوليس يعتبر مصعبا لافراقات الحياة ، أو بمعنى أكثر دقة هو عين الكبارى التي من خلالها تجسّم كل يوم صور شتى لشقاوات الحياة ومشاكلها الازلية .. وكلها لا تعتمد الشر والدمارة والسرقة والخناقات ، انج هذه الصور التي تجمعها جميعا وحدة سببية واحدة خلقتها « مشكلة » الحياة . وحتى هذا الشاب السياسى المعتقل لم يجمعه هؤلاء وأولئك الا النضال في سبيل التيساط الحياة .. وكه لهذه الحياة الشقية في الواقع من صفحات وملكرات تنتنى ، تصفحها ويحصرها الصول فرحات ويشرب معها عذابات الحياة ، فيحلم بمدينة فاضلة .

وقانون الحياة الذى يسود عالم يوسف ادريس المسرحى ، هو قانون الملكية الفردية ، قانون الرغبة في الاستحواذ والسيطرة وحب السلطة . وهو قانون شخصى

في لحظة معينة تفاجأ بأن لروتك هذه قد خرجت من حدودك الخاصة ولم تعد ملكا لك وحسبك بل هي ملك للآخرين أيضا . وهذه لا شك « لحظة حرجة » إذ هي توقع الإنسان في صراع مرير بينه وبين منطقته الذاتي الخاص الذي كونه خلال سنوات شقائه في تكوين ثروته تلك والذي أصبح من خلاله يرى حقائق الحياة والأشياء وكذلك علاقاته بالآخرين وعلاقات الآخرين به . هي لحظة حرجة حقا وذات أهمية اجتماعية كبرى .. ذلك أنها لحظة تقرير مصير على المستويين ، **الفردى والجماعى** : تقرير مصيرك كفرد هو في ذات اللحظة تقرير مصير الجماعة داخل حدود الوطن ، كما أن تقرير مصير الوطن هو بلا شك تقرير لمصيرك كفرد . وهذا المصير المزدوج يتوقف تقريره في المقام الأول على مدى ما وفق إليه الفرد - فيما بينه وبين ذاته - من تقرير لمصير نفسه أولا مرتبطا في ذلك بالمصير العام بل ومن خلاله . الا أن الفرد قد يتنصل من الجماعة انفصالا وجدانيا شامسا حتى ليتصور ، شيئا فشيئا ، أن تقرير مصيره يعنى هذا الابتعاد تماما عن العالم الخارجى له ، والانسلاخ من كل ما يربط مصيره بمصير الآخرين .

ولعل العامل المباشر خلف مثل هذه الحالة يكون بتدخل نزعة الملكية الفردية المتأصلة في بعض النفوس والتي تبث فيهم روح الحزم والاحتراس والتكتم على قيمة مادية ما - ولو تافهة - منحتها لهم الحياة أو قل ابتزها الواحد منهم بشق النفس من الحياة . أن نزعة الملكية الفردية ما هي الا رغبة جامحة في تحسين الذات والاطمئنان على سير الحياة في سلام على مدى عمر الواحد منهم حتى بعد موته . الأمر الذي يجعل من هم في مثل هذا الموقف يغلقون الابواب بينهم وبين أى خطر وأن كانوا يعرفون سلفا أن أبوابهم هذه غير مستقيمة أن تدبر عنهم الخطر - غير

مخض يقوم الفرد نفسه بوضع مواده بما يتفق ودينيته ثم يطالب الآخرين بالتزامه . وقانون الحاج نصار في مسرحية « **اللحظة الحرجة** » قانون غريب ودو منطق أغرب . انه مبنى على نفس الرغبة في السيطرة وحس الامتلاك التى تدفع بدورها الى الخوف من ضياع ما في حوزته . ولهذه الرغبة في الاستحواذ وجه آخر يمثل « **سعد** » وهى بدورها تدفع به الى الخوف من الخوف أثناء عملية تحقيق هذه الرغبة عمليا حينما تجابهه اللحظة الحرجة .

● الملكية بين الخاص والعام :

وإذا كان الخوف هو موضوع « **اللحظة الحرجة** » البارز ، فلعل الموضوع الأساسى لها هو ما خلف هذا الخوف ، الذى يعتبر في حشد ذاته موضوعا دراميا من الطراز الأول . وأسرّة الحاج نصار أسرة من الطبقة المتوسطة الكادحة التى شقيت في منع حياتها . ولأنها شقيت كل هذا الشقاء من أجل النتيجة التى وهبت لها ، لذا فإن نزعة الملكية الفردية تسيطر عليها ، متشبثة بصورة فاقمة في الحاج نصار . وهذه النزعة تبلور معنى أعمق من معناها السطحي بكثير ، حيث تمتد الى ما بعد حدود « **الامتلاك** » الفردى ، سواء كان ماديا أو معنويا - إذ تقوم حينئذ قضية من أهم القضايا الانسانية هي قضية : أن تكون الملكية الخاصة جزءا لا يتجزأ من الملكية العامة وكيف أن كليهما مرتبطتان بالآخرى ارتباطا وثيقا لا يتفصم . فانت قد تمتنع بحيارة ثروة ما ويكون لك الحق في التصرف فيها تعرف دوى الاملاك في أملاكهم ودوى الحقوق في حقوقهم .. ولكنك

يكن يدرى هذا بالطبع ، انما كان كل ما يدرى لحظتها انه استراح .. فلما منه انه حجب ثروته عن الخطر . و ثروته الحقيقية ليست ورشة التجارة التى كونها يبرق الجبين وتجرح في سبيلها غصن الجوع والتى يثوب عنه الآن في حمل أميائها ابنه « مسعد » الطيب الفطرى النفس الذى تعود ان يبلد فقط وأن يعيش حياته بالألا . أقول ان ثروته الحقيقية هي ابنه « مسعد » الطالب بكلية الهندسة ، التى ينميها الآن ويصرف عليها في المدارس كيما تصبح عما قريب شيئا كبيرا يحتمون في ظلها . و « مسعد » يدير الورشة ، والورشة تصرف على الدار وعلى « مسعد » .. يعنى أن « مسعد » و « سعد » هما طرفي الدقة التى تسيّر سفينة الحياة بالحاج نصار وعائلته نحو مستقبل تحوطه الطمأنينة . هذه هي كل ثروة الحاج نصار التى آب اليها شقاؤه طوال الأعوام الماضية ، والتى يأمل أن تكون سندا « له » و « للعائلة » .. فكيف اذن يعرضها للخطر او حتى يتركها تفارق بصره طالما المعركة دائرة في قلب المدينة . صحيح أن هناك مثلهم يموتون وآخرون مهذدون بالموت في كل لحظة ومن بينهم نصار وعائلته ، ولكن ما ذنب الحاج نصار حتى يضحي بثروته في سبيل « غيره » ؟ اما « غيره » هؤلاء فلهم رب يحميهم ويشفق بحالهم . واما هو فعليه ان يحمي ثروته الخاصة ، يحمي فرديته : ملكية نفسه لنفسه .

ومع ان ابنه « مسعد » في لحظة تقمصه للروح البطولية الزائفة يحاول أن يقتنه - ويقتنح نفسه في ذات الوقت - ان الآخرين ليسوا غرباء عنهم بل انهم هم كعائلة

انها رغبة في التماس شعور بالأمان . وتكون النتيجة بطبيعة الحال ان انفصالهم عن المجموع لا يحميهم بل يدمرهم مقتحما عليهم حصونهم . فما دام الخطر جائلا بالباب ، فلأبد - ان لم تنفض وتحم نفسك على الأقل - وأن ينفض عليك في الحال . وهنا سرعان ما يدرك الفرد المنفرد أنه في مثل هذه اللحظة الحرجة لابد وأن تنعدم فيه الروح الفردية تماما ، وأنه كان « يجب » عليه ان يفتح الباب على نفسه ، لا لكي يقتحمه الخطر ، وإنما ليخرج من داخل نفسه ، من داخل فرديته ، من داخل ملكيته الفردية التى تحول عادة الى ملكية الأفراد انفسهم لأنفسهم .. بمعنى أن تصبح ملكيتى الفردية هي ملكيتى لنفسى وحسب ، أنا ثروة نفسى التى أحرص عليها وأكتفم مكائنها ونموها واحتضنها وأدرا عنها الخطر بتحاشي له وتحسدي إياه - مع اننى لو فعلت العكس فلا شك سأجد في المجموع شحنة منوية جبارة سرعان ما يتصل بي سلكها وأذوب في المجموع .

والحاج نصار لم يظن الى هذه الحقيقة الا بعد أن جابه الموت وجها لوجه . ومع ذلك ظل الى آخر لحظة من انتفاض الموت عليه ، غير مقتنع بأن الخطر يمكن أن يهاجمه هكذا « من الباب للطاق » - فتأتون الملكية الفردية الذى هو بالتالى قانون الخوف عليها ، يصور له أن اقاء العدوان حكمة تبقى على الثروة ، والخوف من ضياع الثروة خوف من ملاقاته العدو ، فما بالك بالسعى اليه . ولقد كان يستغرب غاية الاستغرب كيف أن هذا الجندي الذى وقف ليسلب روحه ، يفعل هكذا ويثور هذه الثورة مع أن أحدا لم يتحرش به ! . ورغم ذلك يندمج في الصلاة كأنه يحمي بها أو كأنه يسعى للاتاة السماء هربا من شرور الأرض ومن ملاقاته لنفسه - متشئ الطمأنينة والانبالاة . ولكم كان مريرا ومثيرا للاشفاق والسخرية ان يرتبط الركوع لله في تلك اللحظة بالركوع للموت في آن معا . والحق أن الحاج نصار يتماربه في حماية نفسه انما كان في حقيقة الأمر يفسح الطريق للموت يجره اليه في عقر نفسه . كان يحمي نفسه بطريق عكس ، ليس بالتقدم الى الأمام بل بالتوازي الى الخلف ، الى داخل النفس أكثر وأكثر ، ثم اغلاق الباب عليها . وهو اذ يقفل الباب على نفسه يتركه في ذات الوقت مفتوحا الى نفسه ، الى مصيره المحتوم . ولم

لنسوية وتعديل القوانين بحيث ألا أكون مسلكا لك
وإلا تكون ملكا لى .. فانا انسان مثلك بالتسبب ولا فرق
بينى وبينك على الاطلاق ، فها الحكمة فى أن تكون أنت
سيدا - أى مالكا لكل شيء بما فى ذلك مجهودى ومستقبلى
وحرىتى ؟ أو أن تكون فرفورا - أى مملوكا لى بمجهودك
ومستقبلك وحررتك ؟

والواقع أن هذا السؤال ليس هو أهم سؤال ولا أول
وأخر سؤال فى هذه القضية . إنما هو واحد من جملة
الأسئلة المحيطة التى يبعثها الفرفور مطالبا لها بأجوبة
شافية فلمه خلال بحثه عن أجوبة لأسئلته هذه يعثر على
حل . والحل كما هو واضح : أن يوجد على ظهر الأرض
نظام مالا يجعلنى فرفورا ولا يجعلك سيدا ، بل يجعل

كلا منا سيد نفسه - أى مالكا لمجهوده الشخصى ولنفسه
تبعا لذلك . وتتفاهل القوة الميثاقية التى قرئت

ذلك النظام الجائر التى وضعت كل القوانين ضد
فرفور .. تتفاهل أمام قوة البحث عن الحقيقة المطلقة ،
بل وتختص تماما . لم يعد هناك « مؤلف » يلوح بين
الحين والحين ليكنتم أنفاس الفرفور وبعيت الأسئلة فى
نفسه . وحينئذ يصبح الإنسان فى مواجهة أخيه الإنسان
ويصبح اللانسان كالأعماق فى مواجهة المشكلة وعليهما أن
يتصرفا فيها . ومن هنا تبدأ الرحلة من جديد بهدف
الوصول إلى حل متعادل بين الاثنين . وخلال هذه
الرحلة الشاقة المفسنة تتكشف كل الألاعيب غير الإنسانية
التي خلقها الاستعمار وفرسها الانطباع وتثبت بها
الاسياد لكي تبقى سيادتهم . ولكن الفرفور يكون قد وصل
إلى حالة رفض لأى منطق لا يضع فى اعتباره أن الفرفور
إنسان كالسيد سواء بسواء . وعلى هذا يتقدم على أى نظام
يلقى حريته وسيادته لنفسه . ويتقدم
فرفور توقف الحياة ، فهو أحدى
فوتين متعادلتين فى الكفاءة ، قوة العمل التى يمثيها ،
وقوة الإدارة التى يمثيها السيد ، ولا قيمة لأحدى
القوتين بدون الأخرى . وقد يحى السيد كبريائه
فيتقدم هو الآخر إذ يتقدم الفرفور .. وهنا تتوقف
الحياة تماما .

ولكن الحياة لا يمكن أن تتوقف ، وبالتالي لابد من
المعثر على حل . وباسم الأطفال الصغار تتدخل أسرة
كل من السيد والفرفور لاستئناف العمل من جديد .
ولعل نوع العمل الذى يقومون به والذي هو من ابتداء
السيد - مهنة دفن الموتى من البشر ، يومئذ إلى أن تبدأ
السيادة دائما هو امتصاص الدماء . ودفن البشر معناه
قتلهم فى سبيل مصلحة شخصية . والسيد انجب

منفردة لا قيمة لهم بدون الآخرين الذين أعطوه الفرصة
للوجود حيث أن وجوده قائم على وجودهم كما أنه أولا
وجودهم لما أكل ولا شرب ولما وجد من يعلمه الصنعة وهو
صغير ثم يتعاون معه وهو كبير ثم يتعامل معه حين افتتح
الورشة ففسلا من أن أولئك الآخرين يعلمون ابنه فى
المدارس ويوظفونه ليتولى هو الآخر تعليم أبنائهم
وهكذا .. إلا أن الحاج نصار رغم ذلك لا يريد الاقتناع
بمنطق البلبل فى سبيل الآخرين . أنه مع الآخرين طالما
أن هناك أخذ وعطاء . أن الإحساس بالملكية الفردية هنا
يبلغ أوجه ، إذ يصل بالفرد إلى أقصى حدود الانزوال
والانسلاخ عن المجتمع .. ويصبح الأيمان بالنفس أقوى
من الأيمان بالوطن .

● ملكية الفرد لنفسه :

وإذا كانت رغبة الإنسان فى امتلاكه نفسه تؤدي به إلى
الانسلاخ التام عن دائرة الجماعة والانزلال بالتالى عن
روح المجتمع ، مما يفقد المجتمع تماسكه . فإن المجتمع
مع ذلك يكون أكثر تماسكا وإنجاحا لو وفق كل فرد فيه
فى امتلاك مجهوده الشخصى وتوظيفه فى خدمة الجماعة ..
أو بمعنى أدق لو انعمت الرغبة فى « امتلاك » الغير .
ولهذه بالطبع مشكلة أولية لم تفلح النظم الاجتماعية على
مختلف مستوياتها فى وضع حل لها . والجندي الذى
انضم على الحاج نصار مأمته ما هبط عليه فى حقيقة
الأمر إلا مدفوعا برغبة بلده فى الاستحواذ ، لا على الحاج
وحده بل على بلده بأرضها ورجالها ومن ثم استبعادهم
والسياد عليهم . وهى مشكلة يبلورها المؤلف فى مسرحية
« الفزافير » ، وهى « فرفور » يقف فى وسط السامر
ليجرب محاولة أن يكون بنى نفسه وأن يعيد النظر فى
كل القوانين التى تجعله « ملكا » لغيره من الاسياد .
وسامر الليلة يتفاعل مع فرفور ويصبح جزءا لا يتجزأ من
القضية ، لأن السامر هو القضية والقضية هى هذا
السامر المقام فلولاها ما أقيم ولولا أنه أقيم ما نوقشت
قضيته .

ونقول نوقشت لأنه ليس هنالك أحداث أو أفعال ،
إنما هناك حوار حركى كلامى يقلب المسألة على كل وجوها
المختلفة بحثا عن حل لهذه المعضلة الأولية . والمشكلة
كما تعرضها لنا المسرحية أن يظل الفرفور فرفورا والسيد
سيدا .. ومعنى هذا أن يظل الفرفور طول عمره ملكا
للآخرين . لذلك فإن عملية البحث من حل التى يضطرب
بها هذا السامر إنما هى فى حقيقة أمرها - على نحو من
الأنحاء - عملية محاولة لاسترداد النفس ، محاولة

اليال مسدد كل مطالبى ومطالب اولادى ، كما انه لا يتقننى اذا وقعت فى ضائلة ولا يحمينى اذا قعرت فى واجب ولا يرتفع من سمري فى سوق الحياة اليومية وفى زحمة الشارع المتلئى بالآلاف مثلى من الذين تقدر قيمتهم واسماهم بقدر ما فى جيبوبهم من اموال . ليس هذا فحسب بل ان قانون الروح هذا يظل باقيا لا للاستفادة منه روحيا بل للارتكاز او الانكاس عليه وقت الضرورة .. وهى دالما ما تكون احتما فيه او تدلما به للذود عن مصلحة ما هى بالضرورة القصوى مادية . والناس كالتل ، تعمل ليل نهار وبلا هوادة او مبالاة وفى ذاتية مفرطة كىما تجمع القوت ليس للغد فحسب بل لعمر طويل بعد موتها يعيشه الأبناء وابناء الأبناء . آتانية محضة فى جمع الملكية بتجاه الناس ولتلب ظهورهم وتمعيهم عن كل ما هو انساني .. وكأنها القيامة قامت فألت الأبي من بينه وأمه وذويه . انها حقا .. **الهزلة** **الأرضية** . والمسألة ان الهزلة قائمة على قدم وساق حول من « يملك » من لا « يملك » ومن يريد ان « يملك » ..

والجميع تجتمع حقيقة واحدة هى الجنون ، بالحياة أو من الحياة . فها هو « محمد الأول » يصطحب أخاه الأصغر « محمد الثالث » الى مكتب الصحة ليعمل على ادخاله مستشفى المجاذيب كىما يستولى على نصيبه فى الميراث . والمراث وان كان فى حصد ذاته عشرة أفدنة الا انه صودة مصغرة للثروة التى خلفها لهم أبوه « محمد الطيب قارون » . والحق ان أباهم لم يخلف لهم ميراثا يتفقون به وإنما خلف لهم لعنة كبرى يشتغلون عليها هى لعنة جندهم قارون الذى كان مغرما بجمع المال لحب المال فقط وبدافع من الرغبة فى الاستحواذ والتملك . وقد ورت الأبناء الثروة ولمتها وبات لها فى نفوسهم ما يبردها .. الأولاد ومستقبلهم . ومع انهم يدركون ان هذا المنطق — من خلال تجربة أبيهم — يبنى معنى الابوة الحقيقى اذ يحوله من علاقة حب وحنان الى علاقة مالك بملكيتيه ، الا ان الهزلة تستمر ..

فلكل يبحث عن سلطة ما ، قد تكون عن طريق المال كما فى أعماق محمد الأول ، وقد تكون عن طريق الإبقاء على مركز كما فى أعماق « محمد الثانى » . ومن هنا يتضح للطبيب « المالح » مدى استحالة أن تتواءم العدالة مع الرغبة فى « التملك » ، فهو نفسه كادى له ما لهم من أطعام وطوح وشاكل وأبناء وزوجة ، كان يبحث عن مدى إمكانية جمع الثروة ، أو بمعنى أدق مدى حماية الإنسان ومستقبل اولاده ، مع الاحتفاظ بالعدالة فى ذات الوقت . لذلك فهو يرفض التعامل بمنطق هذه **الهزلة الأرضية** ويضع نهايتها بالنسبة له ، بأن يطلب قميص الكفاف ثم يرتديه كأنه ينزع عن نفسه ثمة العقل الذى فرضت عليه الحياة جنونها .

خيرى شلبى

اولاداً كثيرة اشتغلوا كلهم بصدق البشر فجمعوا من ورائه ثروة طائلة ، وهم يسعدون من الاسكندر وتحتمس حتى نابليون وموسوليني وهتلر — أى أن السيد هو الأصل فى الجدل لكل قواد الحرب الذين يهبطون على البلاد الآمنة ليسفكوا دماءهم ويمتصون خيراتهم . ولما يبدأ الفرفور والسيد العمل من جديد يكون دستورهما التصالح الطبقي وسيادة كل منهما لنفسه . على انه بينما يعمل الفرفور باخلاص وجد فى حفر القبور ، نرى السيد لا يعمل بنفس ورغم ذلك يستمر الفرفور فى العمل الى ان يجيئها ميت يطلب قبراً له ويطلب كذلك أحدها فقط ليتفاهم معه ، ولكنهما يتقدمان سوياً بهدف التفاهم فتكون النتيجة أن يثبت لهما اليت فشل هذا النظام الذى تنقسه السلطة ، ويبدان فى اقتراحات جديدة لحلول جديدة ولكنهما يتفلسفان فى الوصول الى حل — للانسان حرية عن طريق سيطرته على نفسه .

● الملكية بين السلب والاسترداد :

ولقد تطور مسرح يوسف ادريس فيما بعد الى ما يشبه الصراع بين فكرتين متناقضتين هى فكرة سلب الملكية وفكرة استرداد هذه الملكية . وللملها فكرتان مترابطتان متداخلتان . فسلب الملكية يعتبر من أحد وجوه استرداد للملكية ، وكذلك استرداد الملكية سلب للملكية على الوجه الآخر . وفكرة الملكية عند يوسف ادريس ترتبط بهذا التناقض الحيوى المجنون الذى تضطرم له الحياة فى عصرنا . وما نسميه الآن بالتقدم ان هو الا اندحار للرابطة الانسانية بين البشر ، خراب للضماير والذمم ، ذبول للوجدانات ، هجر للأرواح عن موهدها وبيوتها . ذلك انه ليس تقدماً حقيقياً صادقا ولكنه بريق زائف خادع للبصر ، ليس فى خدمة الانسان بل ضد انسانيته فى حقيقة الامر ، فلقد رسم للانسان العصرى صورة للجنة على الأرض فيها ما لذ وطاب من نلجعات وبتناجات و... و... الخ هذه المنجزات الحضارية ، ثم تركه يتظاهر ويتصارع بوحشية فظيمة فى سبيل تحقيقها ومن أجل الاستمتاع بها . والبراءة فيها أشدها بين البشر ، والاحترام كل الاحترام ان « يملك » .. ومن « يملك » يعيش حياته طولا وعرضا . وكل الناس تهوى أن تعيش حياتها كذلك طولا وعرضا . ولكى يتحقق لهم ذلك لابد وان « يملكو » ، ولابد ان تكون ملكياتهم تىما مادية على أى وجه من الوجوه ، وفى هذه الحالة سريعا ما تتحول القيم المعنوية الى قيم مادية ، وحتى اذا بقيت ثمة قيم معنوية قائما لكى تستغل استفلا مادي صرفا — السيادة للمادة .. وللملكية .

ويصبح قانون الروح تىما لذلك قانونا باليا لا يسمن ولا يفتى من جوع ، ولا يسد قم أطفال صغار ولا يفى بحاجاتهم ، ولا يجعلنى — كواحد يعيش فى اطار مادی بحت — أمضى مرفوع الرأس متلئى البطن مستريح

تيار الفكر العربي

الحرية والثورة

في شعر محمود حسن إسماعيل

عبد بدوي

● أدخل محمود حسن اسماعيل تركيبة سحرية جديدة في الشعر العربي حين جرد - بشكل حاسم - المحسوس ، وجسد الجرد ، وربط بين الأشياء الأدنى ملابس ، وفي الوقت نفسه قام بعملية حرق وتطهير للغة .

● وليس معنى هذا انه مهتم بالفن اكثر من اهتمامه بالحياة ، ولكن معناه الى جانب ذلك انه مهوم بحرية الانسان ، وتخليصه من كافة الأبعاد الخاصة بالرق .

● ان الشكل المتوارث - اذا وجد الشاعر الفصح - يستطيع ان يستبدل مشاكل الانسان المعاصر ، ويبرز الظواهر المتداخلة داخل هويته التجسيدات ، واخيرا يستطيع ان يجمع من حوله الانتباه واليقظة ، والدهشة .

حين يذكر الشاعر محمود حسن اسماعيل .. لابد ان تذكر تلك الرعدة التي أدخلها على الشعر العربي ، فاذا كان الشعر من فترة كبيرة في العالم العربي قد تحول الى مقامرات في عالم الصياغة ، والى تقاليد الكلمة العربية الشديدة الوضوح .. فان محمود حسن اسماعيل أدخل « تركيبة سحرية جديدة » في الشعر العربي ، حين جرد - بشكل حاسم - المحسوس ، وجسد الجرد ، وربط بين الأشياء الأدنى ملابس ، وفي الوقت نفسه قام بعملية حرق وتطهير للغة .

صحيح ان كل هذا ليس جديدا تماما على الشعر العربي ، ولكن مفارقة الشاعر في هذا الجانب من غير افتعال ولا ترصد ، ونجاحه في طرح الموج الشعري الداخلي قيما يشبه عالم الرؤيا ، جعل محمود حسن اسماعيل ظاهرة شعرية فريدة في الشعر العربي . وجعله جديرا بان يقول للقارئ العربي : استيقظ فاني أرتب الكلمات والعالم بصورة جديدة .

صورة جديدة للعالم

واذا كان من المشكلات التي تواجه الشعراء اليوم مشكلة حل التناقض بين الشكل المتوارث وبين الخيال الجامع ، وبعبارة أخرى مشكلة التصادم بين الطاقة الشعرية وبين اللغة .. فان محمود حسن اسماعيل قد وفق بين طاقته الشعرية الجياشة ، وبين الشكل المتوارث .. وفق في أن يركز لا في أن يسترجع ، وفي أن يقدم دائما شيئا غريبا على قارئه .

ولما كانت هذه الطاقة جبارة الى حد التوحش ، وعميقة الى ما لا قرار ، وضاربة في ادغال النفس البشرية بصفة عامة ، فانا نرى صاحبها يفجر الكلمة العربية ، ويسلط عليها شعاعا محمومًا ، وطاقة فوق ما كانت تحتمله في الماضي من طاقات .

ولعل هذا وراء عملية التكثيف في تجربته الشعرية ، ووراء الإيقاع المتجاوب مع دفق الشحنة النفسية الزلزلة ، ووراء هذه المبالغة في الصور التي تجعلها دائما على ما كان ينبغي لها ان تتحمل ، ذلك لأن وراءها الطاقة التي لا تتحملها اللفظ ، ومن هنا تهوم وتشتعل ، وتحدث حولها مجالا كهربيا يصق القارئ الهزيل في بعض الأحيان ، ووراءها كذلك الإحساس الحاد بمشكلات العصر ، وحين تجتمع هذه العناصر الحيوية في الشعر ، فان الشاعر يمتلك ما يسمى بلحظة المفاجأة القريبة من الهام النبوة ، بل ومن الجنون .. وفي ضوء هذا يقدم الشاعر دائما ما يبهز ويدعش ، ويزلزل العالم في ذهن المتلقي ، مما يضطره الى أن يحاول امساك شيء ليتأكد من أن العالم لم يضع من حوله ، ولكن الشاعر لا يتركه ، وانما يتعقبه بعالمه الخاص ، وبطريقة ترتيبه الجديدة للأشياء ، وباحداث نوع من العلاقات والإيقاعات التي لم تظهر من قبل هذه الأشياء .

الفن والحياة وحرية الانسان

محمود حسن اسماعيل .. يملك بالنسبة للمتلقى هذه الرؤيا المفاجئة ، وهذا العنف البلاغي ، ذلك لأنه يعرف كيف يستبدل نفسه ، ويعرف كيف يجهز على الوجود الخارجي للمعاني بما يشبه الكابوس السريالي ، وبالعالم متضخم بالرموز الدينية من كافة الموروثات الروحية في

المنطقة وبخاصة الاسلام ، وبارتказ ذكي على التراث ، واخيرا بنظرة متوترة للعالم ، وليس معنى هذا انه مهتم بالفن أكثر من اهتمامه بالحياة ، ولكن معناه الى جانب ذلك انه مهتم بحرية الانسان ، وتخليصه من كافة الأعباد الخاصة بالرق ، وان كان يصل في هذا المدى الى نوع من التجريد لا تحمله هذه القضية الحيوية . . والشاعر ينفذ الى هذا بروح متناقض مع الجسد ، وبالعالم يمكن أن يقال عنه انه غارق في الضياء المقدس ، ومن يعرف سر النور في شعر محمود حسن اسماعيل يضيغ يده على قدس أقداسه ، ويظهر أمامه الشاعر نقيا الى حد الإشعاع ، فاذا ضل هذا الطريق فان محمود حسن اسماعيل سيكون الطرف المضاء للنور تماماً .

وحين نتحدث عن النور عند محمود حسن اسماعيل لا بد أن ينفذ الى الذهن ما قاله « الكسندر اليوت » من أن احساس الفنان بالنور هو في الصواب من ابداعه ، وأن أى تحول أسلوبى عام في تصوير الضوء لا بد أن يعكس تحولا في الحضارة كلها . .

والآن ماذا يعنى النور عند الشاعر ؟ ان قراءة لدواوينه لا بد أن توضح لنا قصة الشاعر مع النور ، بحيث تظهره لنا في آخر أعماله « البطل الحقيقي » في كل شعره . . فانه عنده هو النور « الهى وأنت النور . . » والنبى عنده نور على نحو ما نرى في قصيدة « النور المهاجر » .

والدين عنده هو الضياء « ودينى الضياء الذى تشرين » .

ثم ان النور عنده هو زاد الرحلة ، وحرمة السير ، والهدف الأخير الذى لا يخرج عن كونه الامتزاج في النور ، فالنور عنده الوسيلة والغاية :

زادك النور

وفي دربك ينوع الشعاع

فانفدى . . فالسر ان سرت على قيد

ذراع

قاب قوسين من النور . . فسرى

واهتكى كل لثام في الضمير

وانهى غيب المدى ، واحترقى

في الظلي الباقي على نار ونور

مزقنى كل قناع ، وانفدى

من حواشيه الى الضوء الأسير

وادحرى كل ظلام راسب

انشبت فيه أغلال الدهور

ثم انه لا ينبغي أن نتواعم مع من يسئ الى النور ، والا خنا أنفسنا :

فشربت الكأس من كف الى النور سيئة ولا ينبغي أن نجعله جمودا لانه حركة واندفاع . .

* من يقف بالنور يجرع من أياديه أفوله ثم انه سر بناء الحياة ، والأمل الوحيد للمعرفة ، وهو كما قلنا غاية ليس بعدها غاية :

* ليس فيه قانع في ذاته بعيد ذاته لا يحب النور الا من سقى النور حياته

تجربة النور في العمل الفني

ثم ان النور يدخل - بعد ذلك - في نسيج العمل الفني ، سواء أكانت المادة هي النور أم الفجر أم الشمس أم الضياء أم البراءة ، ومن هنا نرى عنده « موازيكو » من قطع صغيرة لا تنتهي من النور . . فهناك طريق الشمس ، وصلاة الشمس ، والشمس الكبرى ، وازدحام النور ، والزحف بالنور ، والشعاع المؤمن ، ويد الضحى ، والأحلام المضاءة ، والضياء الذى

يكبو ، وصخب الوميض ، والضوء المبحوح والمورق ، والنفس التي تسمع أصدااء النور ، والفجر الذي يفسل بالضياء ما لوته العصاة ، وسوق الفجر ، والفجر في الوادي رسول اشعة .

وإذا كان النور في الفترة الأولى من شعر الشاعر يرتبط بالنار والوهج والتمرد ، بحيث نراه أحيانا « **شهوة النار** » أو قاسيا كاشد ما تكون القسوة .

* الفجر قد داسا
بنوره أشلاء هذا القتام !

فانا نراه في الفترة الأخيرة فرحة تبدو من خلالها الحياة ، وبقاء يستمضي على الضياع .

* على الأرض نور . وفي الأفق نور
وفي كل قلب شعاع يدور

* فانتني سر الهوى سابح
في نور عينيك .. فلا تسالي

* قالت : لقد غرب الشعاع
فقلت : ما غربت بشأسته وانت بجانبى
قالت : وكيف ؟
فقلت : انت قصيدة

بيضاء في دح المساء الذائب !

انه متعاطف مع تلك النظرة القديمة التي تقول : **ان الأشياء كلها نور مصفى ، وان كل شيء مخلوق يعكس شيئا من الله على قدر حجه** ! وعلى كل فهو يشبه هنا الرسام « **فرمير** » الذي كان يحب النور لذات النور لا لما يمس هذا النور من أشياء ، ولذلك جاءت رسومه كلها ريانة ، فالنور ليس وسيلة لله ولكنه الله ، والنور ليس اصعبا يشير الى الحب لأنه الحب ، ومن هنا كان النور له عمق ورئين وثقل وحركة .. وهذا ما نجده عند محمود حسن اسماعيل .

وهو من أجل تعميق هذا الجانب يضع الظلام أمامه ، ويعطي لكل منهما أساحته ثم ينتهي دائما الى التهليل بانتصار النور ، وهو في العادة لا يسيطر على الألوان جميعها ، فمادته الحقيقية في الأبيض والأسود ، وان كان أحيانا يركز على اللون الأصفر باعتباره ممثلا للذبول الانساني ، وجفاف الحركة ، وتوقف النفس ، كما انه لا يلتفت الى اللون الأخضر - كقاعدة الشعراء العرب - كما نجد عند أبي تمام ، وكما نجد في الشعر المعاصر ، وعلى نحو ما نرى عند **أوركا** ، ذلك لأن هذا اللون أو هذا الرمز - بلغة أدق - يعنى البعث ، ويعجل نضارة الحياة ، بل انه قد يعنى به شيئا آخر كرها كما في قصيدة

الضباب الأخضر التي أهداها الى سقاة الضباب ..
أما محمود حسن اسماعيل فلا يتعجل الشيء لأنه يراه في زحمة النور رؤية حقيقية أو لأنه يحتفظ في قلبه بقدر كبير من الحنين الى الماضي !

أزمة القرية المصرية

ومهما يكن من شيء في الشعر بدأ رحلته من نقطة ثم انتهى الى أفق لا يمكن حصره فيه ، فقد عاش **أزمة القرية المصرية** ورقها ودخانها ، ثم انتقل الى رق ودخان أكثر كثافة في المدينة .. هو رق الانسان المضغوط عليه والمطلوب منه ان يريف وجوده ، ومع ان هذا الرق كان يمس وترا في نفسه أول الامر ، الا انه سرعان ما أحس ان هذا التوتر مشدود في الانسان .. كله الانسان :

* القيتني بين شباك العذاب
وقلت لي : غن

وكل ما يشجى حنين الرباب
ضيعته منى

هذا جناحي صارخ لا يجاب
في ظلمة السجن

ونشوتي صارت بقايا سراب
في حانة الجن

أواه يا فنى
لو لم أعش كالناس فوق التراب

* وخطا الناس لا تسير ، ولكن
نوحها في الطريق يهلى صدها

تتلاقى جنازرا .. لم يعد فيها
لوجه الفناء الا رؤاه ..

عشش الرق في دجاها ، وزنت
عثة الليل من دواهي أساه

وشكت شبة السلاسل ، حتى
عشق القيد سخطها واشتهاه !

على أن هذا لا يعنى ان الشاعر متصالح مع الانسان فهو يخافه ، ويتوجس منه ، وهو حين يقوم برحلة في وجوه الناس « **وراء الوجوه المستعارة وهي تريف حقيقة الانسان** » ينتهي الى ما يدين هذا الانسان وراء العديد من الأقنعة التي يستتر وراءها .

على أن بين الاحساس برق القرية ورق المدينة .. عالم كبير غاص فيه الشاعر الى ركبته حيث عالم النماسية الذي كان يختطف البريق اختطافا من كل انسان للاستفادة منه .. ولكن الشيء الذي لا ينسى هو أن محمود حسن

اسماعيل كان أكبر من هذا العالم ، فقسد تجارزه ، ورفع جناحه الكبيرين عنه ، ثم سرعان ما أصبح صوتاً مستعزضاً تهدر فيه معسارك العروبة ، وأفراح الاسلام .

فابتدأ من عام ١٩٤٨ نراه يحتضن قضايا الشعب فيتحدث عن الجلاء الكاذب ، وتجبر الاقطاع ، والحفلات الراقصة باسم البر ، ويتحدث عن معارك الحرية في القناة والجزائر والمغرب .

ثم يهدر بفناء حار من كل قلبه لشسورة ٢٣ يوليو ، ويتابع انتصاراتها .. وأن كان لا ينسى دائما قضايا العروبة ، وأيام الاسلام .. فما أكثر ، وما أرق ما غنى للرسول عليه السلام ، وما أجمل ما شدا لأقبال والتوكلية والعري ، وهو لا يفصل بين العروبة والاسلام - في شعره - وإنما يعتبرهما شيئا واحدا .. وجودا واحدا .

تجربة الانسان المعاصر

فاذا تركنا هذا الجانب الذى أخذ الشيء الكثير من عمر الشاعر ، وجدناه شيئا آخر عميقا عنده ، فالشاعر يتشدد حرية الانسان التى يخيفها كل نوع من أنواع الضغط ، والتى يحس أنه محكوم عليه بها .. وهو اذا لم يجدها فى الخارج يجدها فى نفسه .. فهو غاص بنفسه ! وهو شديد المراقبة لهذه النفس ، وهو يعانى من تلك الكتابة التى يسميها « كبركجارد » كآبة ابراهيم . !

كما يعانى من هذا القلق الذى يهز دائما الأشياء من حوله ، وحتى فى بأسه المتفائل يحس الانسان رائحة الكتابة والضجر ، ولعله أخيرا يذكركنا بقول برناتوس : الانسان حر ومستول ووحيد فى الليل :

* والرق ناز من قديم الزمان

من نفسها تأكل

تحررت نفسى ، وعى اللسان

فجاءها يعول

مبد وحر فى دمي ساكتان

رباه ما أفعل

اهم بالتقيد .. تنهوى اليدان

ويضرب المول

فى كل ما أحمل

فأسحق العود .. وتبقى البنان

* ليتنى كنت رباحا

تهتف الآباء منها

أنا أهواها ولكنى

رغم أنفى لم أكنها !

* لا أعراف الهدوء

ولا وقوف الضوء

ونظرتى تنوء

أن مسها عبق

مصطفد الألق

دموعه وضوء

لسجدة القلق .

قلق ! قلق ! قلق !

* من عقق ذاتى وسرى

ومن سراديب صدرى

ومن صلاتى الحزينة

على ضفاف السكينة

ومن تلفت نفسى

لعالم غير حسى

ومن هدير المعاصى

ويناسها فى الخلاص

ومن تمزق قلبى

غلى خطأ كل ذنب

عرفت كل وجودى

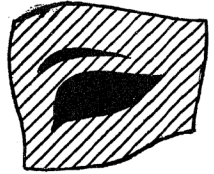
سحرا لهذا التشديد !

إن محمود حسن اسماعيل لا يمت هنا بنسب عميق الى سارتر ، بقسدر ما يمت الى تلك الوجودية المؤمنة الممثلة فى الوجودى الالمانى الكبير كارل بيسرز ، والوجودى الفرنسى جبرائيل مرسيل .. وليست هذه النظرة جديدة تماما على الشعر العربى ، ولكن محمود حسن اسماعيل يمكن أن يكون الممثل الحقيقى لها فى هذا العصر ..

الشاعر فى تيار عصره

ثم أن تمكن محمود حسن اسماعيل من اللغة العربية ، وقدرته المذهلة على فض أسرارها ، وشعوره بأنه مراقب ، وتمكنه من المواجهة بين الرفق واليهاب .. بالإضافة الى ادراكه أن الخيال ليس مهريا بقدر ما هو قدرة على الادراك ، وعلى استخلاص النظام من الفوضى .. كل هذا قد فجر تنابيعه ، وأوقفه بعيدا عن الجسمود والشلل الذى حاصر كثيرا من جيله ، فهو الوحيد الباقى لجيل الرومانسية ولجيل الرمزية العظيم الذى يستطيع أن يقول شيئا جديدا وثريا فى هذه الأيام .. وهو الوحيد الذى يقف حجة على أن الشكل المتوارث - اذا وجد الشاعر الضخم - يستطيع أن يستطن مشاكل الانسان المعاصر ، ويريز الظواهر المتداخلة داخل عوالم التجسيدات وأخيرا يستطيع أن يجمع من حوله الانتباه واليقظة ، والدعشة .

عبد بنوى

لقاء وكلت شهره..

ضمير آسيا وإفريقيا.. معاني المعركة

٦ - تأييد سوريا في نضالها ضد
الامبريالية والصهيونية .

٧ - تأييد كفاح الشعب اليمني ضد
كافة ألوان التدخل الاستعماري .

٨ - البترول وفعاليته كسلاح في
معركة الحرية والتقدم .

٩ - احقية الشعوب العربية في
تحقيق امانيتها في الاشتراكية
والوحدة .

١٠ - القواعد والتحالف الاستعمارية
ودورها في العدوان ضد الشعوب
العربية .

هذا وقد بدأت الجلسة الافتتاحية
بتلاوة رسائل التأييد التي وردت من
رؤساء الدول الى المجتمعين . فقد

تلقى المؤتمر رسالة من الرئيس جمال
عبد الناصر جاء فيها « ان اجتماعكم في

القاهرة هو احدى شعلات الأمل وسط
غياهب الظلم والعدوان . نحن نقف

اليوم بعد خوضنا معركة الجزائر
ومعارك الاستقلال في افريقيا لنواجه

معركة أخرى من معارك الاستعمار في
عدوانه على الوطن العربي ليسلبه

حقه في الحرية والتقدم . ان العدوان
الفادر ليس الا حلقة في سلسلة معارك

طويلة بين الاستعمار وبين الشعوب
المناضلة في القارات الثلاث . واذا

كان الاستعمار قد استطاع ان يتواطا
ويتكتل ليوجه النضال ضربة فائتة

بتضامنا قادرين على رد شرهاته .
واذا استطاع الاستعمار كسب جولة

في القاهرة .. طليعة النضال في
منطقتنا العربية . وراعية كل حركة
ثورية شعبية في آسيا وافريقيا . في
القاهرة كان اللقاء .. لقاء الوجوه
السمرات التي جاءت تدفن العدوان ،
وتكشف التواطؤ الثلاثي ضد التقدم
والحرية في العالم كله . فقد كان مبنى
الاتحاد الاشتراكي العربي على النيل
مكان اجتماع وفود من سبعين دولة
افريقية وآسيوية وخمسين مراقبا من
كل أنحاء العالم . كل هؤلاء اجتمعوا
في اليوم الأول من يوليو الماضي وحتى
الثالث منه في المؤتمر الطارئ الذي
دعت اليه سكرتارية منظمة تضامن
آسيا وافريقيا . وكان جدول اعمال
المؤتمر محددا لأغراضه في وضوح .
فقد تضمن عدة نقاط كان أهمها :

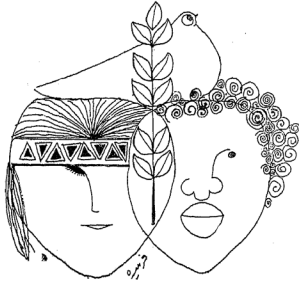
١ - كفاح الشعب العربي وعلاقته
بكفاح شعوب العالم .

٢ - الخطوات الضرورية لمواجهة
مؤامرات الاستعمار واسرائيل .
ومواجهة كافة الصفوف الاستعمارية
ضد الشعوب المتحررة .

٣ - تأييد موقف الجمهورية العربية
المتحدة النضالي وحقها في ممارسة
سيادتها .

٤ - تأييد شعب فلسطين في كفاحه
المشروع من أجل العودة الى ارضه
السليبية .

٥ - تأييد النضال المسلح في عدن
والجنوب العربي ضد الاستعمار .

التقدمة في صالح الشعب العامل .
ثم طالب المندوب السوفيتي في كلمته
بالمزيد من دعم القوى التحررية
وتعاونها الوثيق في النضال . ثم
تحدث الدكتور « لازاريس » مندوب
قبرس فأكد قيام القواعد العسكرية
الاستعمارية بدور فعال في العدوان .
وأن الشعب القبرصي قد قام بدوره
في كشف التواطؤ الاستعماري مع
إسرائيل . ولاء رئيس وفد الكونغو
فقال أن أفريقيا كلها مهددة
« وأن علينا الآن أن نطلق شعار
وحدة النضال ضد الصهيونية
والاستعمار في الشرق الأوسط » .

والتي الدكتور « سيد نوفل »
كلمة الجامعة العربية تبين كيف أن
العالم يمر الآن بأعنف الاختبارات
وعلى أساس نتائج هذه الاختبارات
تحدد مفهوم الحرية والسلام في
مواجهة الاستبداد والظلم والعدوان .
ثم أعلن « كيم هي جسون » رئيس
وفد كوريا الشمالية تأييد بلاده
لكفاح الشعب العربي . وأعقبه
رئيس وفد مالديف فادانة
إسرائيل واتساعها غير المشروط من
الأراضي التي احتلتها وعمدة اللاجئين
الفلسطينيين إلى أراضهم .
وتحدث السيد « مباركة أحمد مباركة »
رئيس وفد الساحل الصومالي فبين
أن العدوان الأخير على الشعب

وكيف أن الأميركيين يتخذون من
إسرائيل أداة للاستعمار الجديد .
ثم أهاب في النهاية بكل الشعوب
الأفرو آسيوية والشعوب المحبة
للسلام أن تدبّر العدوان ونعمل على
إزالة آثاره وضرورة تأسيس حق
الشعب العربي في فلسطين . كما
تحدث في اليوم الأول للمؤتمر رؤساء
وفود فلسطين وسوريا وفيتنام
الشمالية وجبهة تحرير جنوب اليمن
المحتل ، وقبرص والكونغو برازافيل
وسيلان . وكانت كلماتهم على
للعنوان الصهيوني الاستعماري على
الشعوب العربية .

وفي اليوم التالي تحدث رؤساء
وفود الاتحاد السوفيتي وتنزانيا
ومالي والكونغو كينشاسا وكوريا
الشمالية وجنوب غرب أفريقيا
والأردن وجنوب أفريقيا . قال
رئيس الوفد السوفيتي السيد
« ليشانوف » : « أن وفد بلاده جاء
ليعبر عن إرادة الشعوب السوفيتية
وبعلن بشكل قاطع أن المتمدن يجب
أن يدان وقواته يجب أن تسحب إلى
ما وراء خطوط الهدنة . ثم أضاف
« أن العدوان الأخير كان محاولة أخرى
لقوى الامبريالية لنفخ حركة التحرر
الوطني بواسطة هجوم استفزازي ضد
الدول العربية التي اختارت طريق
التحولات الاقتصادية والاجتماعية

هنا وجولة هناك فان تضامن الشعوب
قاد على انزال هزيمة مرة به وكسب
النصر في النهاية » .

كما تلقى المؤتمر رسائل من الرئيس
السوفيتي « بودجورني » ورؤساء
كوريا الشمالية ومنظمة جبهة التحرير
الفيتنامية وموريتانيا وكيبوديا
ونيكوسلوفاكيا ورئيس وزراء
الأردن والعراق . ثم تحدث السيد
« أنور السادات » رئيس وفد
الجمهورية العربية في المؤتمر فرحب
بأعضاء الوفود بوصفهم طلاب أفريقيا
وآسيا النائرة . ثم تحدث عن ظروف
العدوان الإسرائيلي الاستعماري
وكيف أن إسرائيل خست أمامي
للاستعمار والاحتكارات العالمية .
واختتم السيد « أنور السادات »
خطابه بقوله « ان المعركة تحتم على كل
الأصدقاء أن يفكروا معا وأن يعملوا
معا يدا بيد ، وقلبا مع قلب » .

ثم تحدث السيد « يوسف
السباعي » سكرتير عام المنظمة فبين
أن المؤتمر يعتبر مواجهة لجرمية
شنعاء من أشنع جرائم الاستعمار في
تاريخه الطويل الحافل بالجريمة
والعدوان . وأن الاستعمار الأمريكي
يقوم بأشد الحروب المحلية ضراوة
ضد شعب فيتنام . ثم ذكر تعاقب
الانقلابات الرجعية المضادة في أفريقيا
وآسيا واستقاط النظم الثورية فيها ،

العربي يعد تحدياً خطيراً لنا نحن أبناء أفريقيا وآسيا وأوروبا اللاتينية . ثم تحدث رئيس وفد تنزانيا فاشاد بدور القاهرة الطليعي مندداً بالعدوان الاستعماري الآثم .

والقى السيد « شفيق أوشيدات » رئيس وفد الأردن كشف مدى فظاعة الجرائم التي تمارسها إسرائيل والتي فاقته في أساليبها ما مارسه الغاشقين إبّام الحرب العالمية الثانية . وانفضت جلسة المؤتمر الصباحية في يومه الثاني لتبدأ

الجلسة المائة التي تحدث فيها مندوبو الجزائر ولبنان ومغوليا وممثل جبهة التحرير الوطني بالبحرين . وقد كان أبرز ما دار في الجلسة المائية مطالبة السيد « كمال جنبلاط » رئيس وفد لبنان بأن يكون تأميم النفط العربي الرد الإيجابي والفصم على المؤامرة العدوانية الثلاثية إلى جانب مقاطعة بضائع الأعداء كما أعلن مندوب الجزائر استعداد بلاده لتقديم كافة التضحيات لتحرير الأجزاء المحتلة . وأن الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية تساعد بتقديم الأسلحة ولكننا نطالبها بزيادة هذه المساعدات الفعالة .

كما أعرب رئيس وفد غينيا عن تأييد بلاده للشعوب العربية وقال أن العدوان الأخير على الشعب العربي جزء من الاستراتيجية الأمريكية في فيشام والكونغو . وفي اليوم الثالث والأخير للمؤتمر كانت الجلسة الصباحية وقفا على كلمات رؤساء وفود جزر كومور والسودان وباكستان والمغرب والمانيا الديموقراطية . ثم تحدث السيد « خالد محيي الدين » فشرح طبيعة أحداث الشرق الأوسط وكذلك طبيعة إسرائيل وكونها قاعدة عسكرية عدوانية . ثم طالب في ختام كلمته بنهوض أفريقيا وآسيا بواجبها وذلك بإدانة العدوان بشكل إيجابي والعمل على إزالة آثاره ، وممارسة كافة الضغوط الممكنة لمسلحة قضية الشعب العربي العادلة .

ثم تلاه السيد « طلي عبد الرحمن » عن السودان فبين كيف أن الشعوب النامية والبلدان الاشتراكية تعيش في حرب حقيقية في مواجهة أساليب

استعمارية تهدد الوجود الإنساني كله . وأعقبه رئيس وفد باكستان فقال أن أي عدوان على بلد عربي هو عدوان على باكستان ، وتدد بالمعاملة الوحشية التي عايشها إسرائيل أسرى الحرب العرب . ثم تحدث السيد « عبد الله الطريقي » خبير البترول العربي فتناول أهمية البترول كسلح فصال وقال أن الاحتكارات البترولية كانت وراء التهديدات بغزو سوريا بعد حصولها على زيادة عائداتها من البترول الذي يمر في أراضيها . ثم قال أن ٦٥٪ من بترول أوروبا الغربية تحصل عليه من الدول العربية .

وقد بدأت بعد ذلك كلمات مراثبي المؤتمر فتحدث ممثلو من مجلس السلام العالي واتحاد طلاب ج.ع.م. ولجان التضامن في كل من المجر وكوبا ويوجسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولنسدا . ثم تحدث عن خطورة العدوان ممثلوا عمان وزيمبابوي والكويت والكامرون . وفي الجلسة المائية - والخاتمة - تحدث السيد « كريشنا مينون » رئيس وفد الهند فقال أن الهدف من إقامة إسرائيل كان حماية الإمبراطورية البريطانية . ثم دافع عن حقبة الجمهورية العربية المتحدة في ممارسة سيادتها على مباحها الإقليمية وفند الحجج القانونية التي ادعتها إسرائيل والقي الاستعمارية . ثم شن هجوماً عنيفاً على الإمبريالية الأمريكية . حتى وقد السيد « يوسف السباعي » فالتى البيان الختامي للمؤتمر وقراراته التي جاءت معبرة عن إرادة شعوب العالم المنحر أصداق تعب . فقد استعرض البيان أبعاد المؤامرة الإسرائيلية الاستعمارية وكشف حقيقة الدور الذي تؤديه إسرائيل كمكمل للاستعمار وأداة له . ثم قرر البيان ما يلي :

١ - تأييد جميع القرارات الخاصة بفلسطين في مؤتمرات التضامن السابقة .

٢ - إدانة العدوان الاستعماري الإسرائيلي .

٣ - العمل بمختلف السبل والوسائل على إزالة آثار العدوان .

٤ - مطالبة الشعوب الأفرو آسيوية بحث حكوماتها على سحب اعترافها بإسرائيل .

هذه النتيجة من انتكاسة لكل ما تمارف عليه العالم من قيم أخلاقية شريفة . لكن الشعوب أصيبت بخيبة أمل كبيرة حين صبح ما توقعته بسقوط المشروعين وعدم حصولهما على اظلمية واجبة . بل ان احدى عشرة دولة أفريقية صوتت الى جانب المشروع الاسريكي بكل ما حمله من خيث وخطر على قضية التحرر والسلام في العالم . ومن المؤسف ان تحضر وفود لهذه الدول مؤتمر التضامن في القاهرة وتوافق على ما جاء في بيانه من استنكار للعدوان الاسرائيلي والعمل على ازالة آثاره بانسحاب قوات اسرائيل المعتدية .

ان هذا الموقف قد حير الكثيرين . بل ان الشعب العربي اليوم لينظر بمرارة الى هذه الدول التي قالت غير ما فعلت . والتزمت بقرارات مؤتمر التضامن في حدود قولها وكتابتها فقط . ماذا يعني كل هذا ؟

هل هي أزمة التضامن ؟ هل هي الصفوط الأمريكية الهائلة تلعب بمصائر الشعوب ؟ أم أسئلة حائرة كثيرة . لكنني أقول بمتى الثقة .. مزيد من العمل والأصرار والصمود في وجه كل ما يواجه شموهنا من تحديات . مع مزيد من التعمق والوعي . والفهم السليم لكل إبعاد معاركنا مع الإمبريالية والصهيونية المالية . والنصر في النهاية حتما للشعوب . الشعوب التي صبرت عن ارادتها في مؤتمر التضامن الطارئة في القاهرة . ولتتها أمريكا بصداقتها لاسرائيل ، وعدائتها للشعوب والحرية والسلام . ولذلك أن اساليب أمريكا قد دمرت قيسلا قوى كانت أمتى منها . مهما حاولت أمريكا أن تستحدث الوسائل وتبتكر الأساليب .

حازم محمد هاشم

٥ - مطالبة الشعوب الأفرو آسيوية بالعمل على تصفية الاستعمار بشكله القديم والجديد ، وإزالة القواعد الاستعمارية العسكرية العدوانية .
٦ - دعم الشعب المصري في إجراءاته لمكافحة العدوان وتأييده في سعيه لتأمين بتروله .
٧ - حث الدول الأفرو آسيوية على مقاطعة إسرائيل اقتصاديا والفساء اتفاقياتها معها .

٨ - حث الدول الأفرو آسيوية على تحديد موقفها من القوى الاستعمارية وتقدير المؤتمر للجهود التي بذلتها الدول التحررة داخل الأمم المتحدة في الوقوف الى جانب الشعب العربي في كفاحه الشريف العادل .

٩ - دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل العودة .

١٠ - مقاومة التسلسل الاسرائيلي في البلدان الأفرو آسيوية .

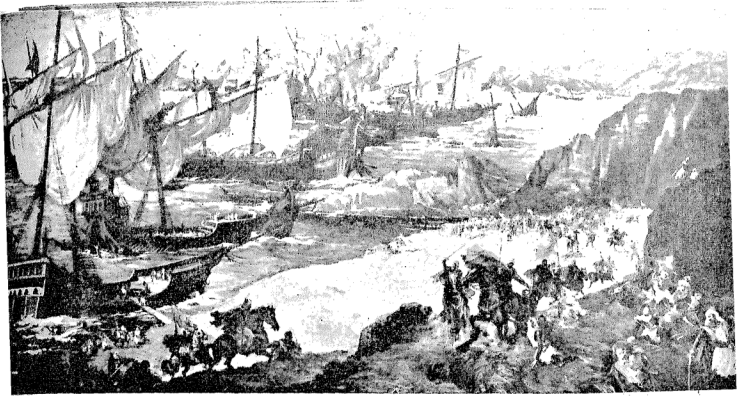
١١ - تأييد كفاح شعب جنوب اليمن المحتل .

١٢ - ممارسة كافة الصفوط لمصلحة القضية العربية .

١٣ - تكليف السكرتارية الدائمة بتأليف لجنة متابعة تنفيذ هذه القرارات والعمل على إيضاح حقيقة إسرائيل .

وهكذا انتهى المؤتمر صريحا في أهدافه . مؤكدا رسالة شعوب التضامن في مناصرة قضية الحرية أينما كانت . ولقد رافق انعقاد المؤتمر ما كان يجري في الأمم المتحدة من مناوآت استعمارية للحيلولة دون ادانة إسرائيل ودفعها بالعدوان . مما يستلزم بالضرورة انسحابها من الأماكن التي احتلتها على أساس أن كل ما يترتب على العدوان باطل وغير شريف . ولقد بذلت أمريكا - وعجمة الثروة المضادة لكل ثورات الشعوب - ضغوطا هائلة على الدول حتى لا تصوت الى جانب مشروع دول عدم الانحياز والاتحاد السوفيتي بما حواه المشروعان من ادانة إسرائيل وانسحابها والتأكيد على عدم أخلاقية ما فعلته إسرائيل . وعاشت شعوب العالم في ترقب وجدل لما سيسفر عنه الاقتراع . ولقد نبغ خوف الشعوب من احتمال عسدم ادانة إسرائيل واجبارها على الانسحاب بما تحمله

معركة ذات الصواري
للغنان كامل مصطفى

عندما يصبح الفن سلاحاً في المعركة

المعركة كما نجد في لوحات النحت البارز والرسم الحائلي الملون من الفن المصري القديم في معبد أبو سننبل بالنوبة ومدينة هابو بالجبل الغربي بالأقصر وعلى جدران الكرنك وفي مقابر الملوك وغيرها من الآثار .. وإن أقدم اثر مصري يبدأ به التاريخ الملون هو لوح «نارمر» وعليه رسم بارز يصور انتصار الملك «مينا» في حربه لتوحيد الوجهين القبلي والبحري .

وفي الآثار البابلية والأشورية والفارسية ما يماثل هذا الاتجاه ولعل أشهر ما عرفه التاريخ من رسوم المقاومة كان في العصر الحديث ويتمثل في مجموعة من أعمال الفنان الإسباني «فرانيسكو جويا» الذي قدم للعالم ٨٥ لوحة بعنوان «كوارث الحروب» وهي تختلف عن إنتاج أى فنان آخر من سابقه ، فهي عبارة عن رسوم تسجيلية للكوارث والأسواق والجرائم التي ارتكبتها

الفن سلاح من أسلحة الإنسان في مواجهة أعدائه .. والفنان التشكيلي يسميه الجماهير بما تعبر عنه الخطوط والأشكال ، ويذكر روح المقاومة والنضال .

لقد استخدم انسان ما قبل التاريخ سلاح الفن لمواجهة الوحوش التي كان يقاتلها كل يوم .. ورسم على جدران الكهوف التي سكنها لوحات قوية التعبير كان كلما تطلع اليها امتلأت نفسه بالشجاعة والثقة في النصر وأنه قادر على التغلب على أعدائه .. وكانت هذه الرسوم أيضا هي المدرسة التي يتعلم فيها الأطفال كيف يواجهون عدوهم الذي سيقاتلونه في مستقبل الأيام ...

إن الفن يرفع معنويات الانسان عند مواجهة التحديات ويقوم بدعم الجماعة الإنسانية في وجه أعدائها .. وعلى طول تاريخ الفن القديم قام الفنانون بتسجيل المسارك والانتصارات

الفرنسية في ذلك الوقت في بلاده ولكنها حرمتها على البلاد التي تستعمرها وتستنزف خيراتها .

وهكذا انقلبت لوحات جويا لتصبح سطحا على المستعمرين ، فتحولت لوحاته للملك جوزيف الى « الملك الخليل » .. ثم رسم لوحاته عن قضاة الحرب التي شنها المعتدون .. مشاركا بهذه اللوحات في العمل السري من أجل التحرر الذي اجتذب كل المواطنين .

فرس الأعلى وهم ينقلون جثث الضحايا المذمة الى القبور « الموتى يدفنون موتاهم » .. وصور الأبرياء وقد ربطوا الى الأعمدة والجنود يقتلونهم وينتروهم اسلحهم على قارعة الطريق .. وفي لوحة أخرى يسجل منظر الجنود وهم يخطفون امرأة من زوجها الذي قبلوه الى الحائط بينما يحاول أحد الجنود تقييلها ... وكانت هذه الرسوم المشحونة بالغضب والاشمئزاز سلاحا سحريا وكأنها البترول يصب على النار .. فكانت تحريضا واضحا للمواطنين على حمل السلاح والقتال للدفاع عن كل مقدساتهم في حربهم التحريرية ضد الفؤاة .

ثم سجل الفنان بطولات الشعب المتحرر واستبساله في القتال عندما رسم لوحة « ثورة مدريد في ٢ مايو ١٨٠٨ » فترى أبناء العاصمة الباسلة يهاجمون في حماس بالغجنود الجنرال مورا وينزلون بهم الهزائم : لقد عبر « جويا » عن الحق الذي استقر في اعماقه عندما رسم عبود بلاده كوحش دموي مفترس يتهب ويعتدى بينما الفلاحون المسلحون بالحراپ البدائية والسكاكين الصغيرة يهاجمونه في بسالة . وكذلك صور النساء اللاتي هوجمن وهن يدافعن عن انفسهم بوحشية .

ومنذ « جويا » حتى القرن العشرين تناول الفنانون موضوعات الحرب والقساوة والحرية في اعمال شيرة امثال لوحة «الوجين ديلكروا» « الحرية تقود الشعب » . ولوحة « المارسلين » للفنان « دودوي » ثم اعمال فنسائي المكسيك وغيرها من لوحات وتمائيل في جميع بلاد العالم .

وخلال الحربين العالميتين ساهم الفنسانون في كل مكان بلوحاتهم

جيوش الاحتلال ، وطلوات المقاومة الشعبية التي احرزها الشعب الاسباني ضد جيوش نابليون .. وقد قال جويا عن هذه الاحداث :

« اننى لم استسقط تجاهها فهي تمثل مجد وطني وعزته » .

عندما قامت الثورة الفرنسية واطلقت صيحتها للتحرر من الملكية والانقطاع في اوربا .. كانت اسبانيا تعاني من ازمات سياسية واجتماعية طاحنة .. وقد تبنى الفنان « جويا » الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة ، وعندما زحف جيوش نابليون على بلاده رآى فيها الشعب الاسباني متقيدا ومحروا لهم من الانقطاع والرجمية والملكية المستبدة ، ورسم الفنان الجشالات الفرنسيين وكذلك الملك جوزيف آخر الامبراطور بوناپرت الذي مكن ملكا على اسبانيا .

ولكن الجيش الفرنسى لم يكن سوى جيش غاز .. ولهذا سرعان ما تكونت حركة مقاومة جيوش الاحتلال .. وتمردت العاصمة مدريد في ٢ مايو ١٨٠٨ على القوات الفرنسية الباغية التي استمرت البقاء في أرض الوطن . وتكونت في اسبانيا جمعيات التحرير وتشكلت فرق المقاومة الشعبية حول الشعارات التي تطالب بحرية الفكر وحرية الصحافة وحرية الانسان عموما .. وكانت هي نفس المبادئ التي وضعتها الجمعية

الكاريكاتير في الحركة للفنان طوغان

ورغم هذا فقد شارك فنان مثل «بيكاسو» بأسلوبه الرمزي في التعبير عن مأساة قرية «جرونيكا» الإسبانية التي دمرها طائرات الفاشيست الإيطاليين خلال الحرب الأهلية الإسبانية عندما ساهمت حكومة موسوليني في تأييد القوى الرجعية المعادية للنظام الجمهوري في إسبانيا عام ١٩٣٦ . كما شارك أيضا بلوحته الحرب في كوريا عام ١٩٥١ وإذا بها أقل اغراقا في الاغراب من لوحة ١٩٣٦ .

وهكذا نجد شمير الفنان الحر يدفعه الى التعبير عن مأساة العدوان الاستعماري على الشعوب بأسلوب موضوعي .. ولعل ما حدث من تغير في موقف الفنان «منير كنعان» خير دليل على هذا فقد استغرق هذا الفنان المصري لسنوات طويلة في صياغة أعمال تجريدية متطرفة ترفض من عهد أي معالجة موضوعية أو التعبير عن أي انفعالات أو أفكار أو مشاعر مشتركة بين الناس .. بل واضرب من الرسم الصحفي الذي هو مهنته الأصلية لزمان طويل سابق على العدوان الاستعماري التخفي وراء اسرائيل على بلادنا ، وحججه في

ورسومهم في مقاومة المعتدين وتأجيج روح المقاومة والقتال عند مواطنيهم للدفاع عن كل المقدسات .

ولكن تيار الفكر الرجعي الذي يملك إمكانيات مادية ودعائية هائلة أخمد يشجع في مجالات الفنون اتجاهات ترمي في الحبل الأول الى تجريد الانسانية من سلاح الفن عندما تخوض معارك نضالها . فانتشرت اتجاهات فنية ومدارس تمنع في زيادة عزلة الأعمال الفنية عن الجماهير وتشجع نمو الحركة الفنية داخل دائرة شيقة من المتذوقين وذلك بخلق نجوم كنجوم السينما من الفنانين المستغرقين في الأبحاث الشكلية ودخلت الأعمال الفنية سوق المزايدة وتحولت من أداة تعبيرية لتوصيل المشاعر الى سلعة لجلب الربح والشهرة . وهكذا وفي أحسن الأحوال غرقت الحركة الفنية في أبحاث شكلية خالصة وأهمل تماما واجب الارتباط الدائم بين ثقافة الجماهير التي تتطور وفق قوانين وظروف خاصة بها وكذلك متطلبات المواجهة الموضوعية للمشكلات الاجتماعية وعلى رأسها قضية نضال الجماهير في معركتها من أجل التحرر من الامبريالية .

الفنانون
نزلوا الى
الجمهور

هذا أن خلاصه للمذهب الفني تمنحه من ممارسة الرسم الصحفي .

ولكن عندما اتحدت الحركة عاد الفنان « كنعان » إلى المشاركة بسلاح الفن في الحركة مستخدماً أسلوباً واضحاً وبسيطاً ومعبراً ، هو أسلوب الرسم الصحفي .

إن مقدسات شعبنا وآثارنا عندما تتحول إلى متاريس تقف وراءها مدافعين عنها .. عندئذ تحضر كل محاولة لمناقشة الفن أو الجمال من الناحية الشكلية الخالصة ... وتصبح كل الأبحاث الجمالية التي لا تدفع الفن في خدمة قضية الوطن ، أبحاثاً عميقة لا معنى لها ولا جدوى وراءها .. فالحركة تفرض الانزمام بمعناه الكامل والحس والحيثي .. لأنها معركة شاملة ، ولا يعود للفن سوى وظيفة واحدة هي بث شحنات انفعالية وفكرية في المتلقيين تقوم بدور إيجابي واضح وقوى ومحدد في تمهية الجهود للمعركة .

لقد شارك الفنانون المصريون مشاركة إيجابية بأنفسهم وفنهم في كل المارك الوطنية التي مرت ببلدنا في العصر الحديث .. ففي أعقاب ثورة ١٩١٩ أقام المثال الراحل محمود مختار تمثال نهضة مصر وعبر فيه عن روح تلك النهضة ، كما خلد زعيم تلك الثورة في تمثالية لسعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية وجسد في لوحات التحت البارز على قاعدتي التمثالين أحداث وأهداف الثورة .

كما ظهرت أعمال الفنانين في الأمان العامة في فترات المد الثوري عام ١٩٤٦ ثم أعوام الكفاح المسلح بالقتاة عام ١٩٥١ - ١٩٥٢ فحملت مظاهرة ١٤ نوفمبر الصامدة لوحات سياسية ضخمة كما مهدت المصقات الحائطية لهذه المظاهرة وعبأت الجماهير لها .. وفي عام ١٩٥٦ عندما وقع العدوان الثلاثي كانت مشاركة الفنانين أوسع مدى وأكثر إيجابية من أي وقت مضى ، فخرجت الأعمال الفنية في المظاهرات وأقيمت المعارض في الشوارع والمقاهي ومحطات السكك الحديدية وكان أسلوب « الأفيش » أو « إعلان الحائط » يلب على معظنها .

لقد كانت معركة بور سعيد امتحاناً للشعب المصري بجميع طبقاته حيث قدم هذا الشعب البهتان على أهليته في الحرب والاستقلال والحياة الزوية الكريمة وشارك كل المصريين سواء في بور سعيد أو غيرها من بلاد الجمهورية في تقديم هذا البهتان . وقد قدم أطفال بور سعيد معرضاً هاماً من المعركة التي خاضتها مدينتهم وذلك عقب طرد المعتدين في ديسمبر ١٩٥٦ . وأقيم هذا المعرض في قاعة الفنون الجميلة بالقاهرة ثم انتقل إلى روما وفينا وبودابست فكان صورة حية تجسم انفعال هؤلاء الأطفال وتعبيرهم الصادق الذي يبرهن على مدى تغلف الوعي بقيمة حريتنا وحرية بلادنا .

فرس الطفل على ما فيه من بدائية ملء بالتعبير البسيط الواضح الذي يعجز الفنان الكبير من أدائه .. فالطفل رغم أنه لا يعرف سبباً للحرب .. ولا يمي مدى خطورتها على الإنسانية ، ولكنه أقدر على التعبير عنها عندما يرى أباه وأمه متزعجين وقد امتلأ البيت بالفرق وشاعت الطمأنينة وظهر شبح الموت ممثلاً في قتال وحرائق ودمار .. أنه عندما يلعب اندفاع أيوبه والمحيطين به للدفاع عن ديارهم وأنفسهم يتشبع بروح المقاومة ويعبر عنها بتلقائية وصديق يميلان لرسومه تأثيراً عميقاً في المشاهد .

وفي معركتنا المصرية التي نخوضها اليوم نجد أن الفنانين التشكيليين قد تفعلوا بها منذ اللحظة الأولى للتعبئة الثورية وجندوا أنفسهم للقضية وعملوا لها بالصورة والكلمة . فترك الفنانون مراسمهم ومشكلاتهم التكنيكية ونزلوا إلى الشارع يرسمون المصقات وينظمون المعارض التي تدور حول المعركة مع الأمبريالية ومنتهيتها وجسود بعض المصقات البسيطة الشكل والمخاطبة الهدف فيما يتعلق بالإتجاه الصحيح للتوعية الذي كشفت عنه تطورات المعركة إلا أن شكل الإنتاج الفني قد تغير موماً في

هذه الرحلة .. فتراجعت الأساليب المركبة والتكنيك المتقد إلى مرتبة ثانوية وأصبح الشكل البسيط والتعبير المباشر أساسه الإنتاج الفني للوصول إلى الجماهير العريضة بطريقة سهلة وسريعة .. وأصبحت الشعارات الثورية الوطنية جزءاً من التشكيل باعتبارها من مستلزمات الوظيفة الجماهيرية للفن التشكيلي في معركتنا الشاملة الحالية .

وفي جميع أماكن تجمع الفنانين التشكيليين بالقاهرة والإسكندرية وغيرها من عواصم المحافظات ديب نشاط ملحوظ منذ اللحظات الأولى للتعبئة للإسهام بسلاح اللون والنقش . وهكذا عمق الموقف من ارتباط الفنان التشكيلي بالوجدان الشعبي في بلادنا وأثبتت الغالبية العظمى من الفنانين عمق إيمانهم بقضايا الجماهير .

أما الدور الذي يقوم به رسامو الصحافة وخاصة رسامو الكاريكاتير السياسي فهو لا يقل بأي حال من الأحوال من الدور الذي تقوم به أجهزة الإعلام المختلفة ، خاصة رسوم الفنانين الذين تنبهوا منذ زمن طويل لدى اتساع دائرة تأثير فن الكاريكاتير واعتبروه « قيسادة لا تكتفى » وكان من أبرزهم الفنانون زهدي ومصطفى حسين . وحلمى التوتى . وعبد السلام . وجورج . وصالح جامين ... وغيرهم . أن رسامي الكاريكاتير يتمتعون بشهرة وشعبية

بين قراء الصحف لدرجة أن الكثيرين من جمهور القراء يبحثون عن رسوم هؤلاء الفنانين بعد قراءة النواوين الرئيسية للصحف وليل الاسترسال في قراءة أي خبر . والقارئ يعتبر الحدث الذي يتناولوه وسام الكاريكاتير أهم الأحداث الجارية ، ومن الممكن اعتبار مجموع رسوم الكاريكاتير الصحفي سجلاً واقعاً للأحداث التي تمر ببلادنا . هذا فضلاً عن دورها المباشر في الحركة بالنسبة للشعب المصري الذي أشتهر عنه حب الفكاهة .

صبحى الشارونى

الولايات المتحدة..

لماذا ناصبتنا العداء؟

والروحي المستمد من الماضي والذي يؤثر في حاضر ومستقبل الدولة وفي تحريك سياستها الخارجية وفي تفاعلها مع الأحداث العالمية كواحدة من دول العالم المتفاعلة مع غيرها في البوتقة البشرية .

والولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل معترك الحياة السياسية حتى عام ١٨٩٨ كما يقرر الملحق الأمريكي المشهور « والتر ليبمان » ويرافقه على ذلك الكاتب المعروف « فرانسيس لوفتهام » في محاولة « لتحديد موقف أمريكا الآن » .

ويرقر لوفتهام أنه توجد في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ، أزمة فكرية ثقافية عميقة الجذور تعكس على مسلك واتجاه وأهداف السياسة الخارجية .. وتنبع هذه الأزمة من سوء تفسير الأحداث وهو يدبر السياسة الخارجية الأمريكية بالافلاس المعنوي الافتقار إلى المثل العليا التي يجب أن تكون الأساس في رسم السياسة الخارجية لأية دولة .

ويقدر لوفتهام أن قلائل من الساسة الأمريكيين هم أولئك الذين اتبع لهم البعد الإنساني العالي في النظر إلى الأحداث ، وفي تحريك السياسة الأمريكية .. وحتى هذه القلة منهم كانت تمثل انقلابا وشذوذا لم تتجاوز معه الحياة الأمريكية السطحية النخبية الخالية من العمق الإنساني والإخلائي .. وآية ذلك فشل محاولة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لصنع معاهدة الصلح في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، ولانشاء عصبة الأمم ، عندما اعترض الكونجرس الأمريكي آنذاك على كليهما .. وكانت هذه أولى المحاولات لاطالة أمريكية على أحداث السياسة العالمية التي

أمريكا أقوى دولة في العالم .
أمريكا أغنى دولة في العالم .
ربما كان ذلك صحيحا بالمقياس المادي للقوة والفني .

لكن هناك مقياس آخر أكثر أهمية عند قياس قوة وغنى دولة من الدول هناك المقياس الفكري والروحي المستمد من حضارة الأمة وتجاربهما في التاريخ وراثتها الحضارية والثقافي .

أمريكا أقوى دولة في العالم ..
أمريكا أغنى دولة في العالم ..
مكذلك قال الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الأحد ٢٨ مايو ١٩٦٧ .

ولكن الرئيس عبد الناصر أشار إلى علة الملل في السياسة الأمريكية عندما تسأل سببائه مستدركا فقال :
« ولكن لماذا تحيّر أمريكا ضدنا ، لصالح إسرائيل ؟ » .

وحدد الرئيس كذلك ما يفتقر إليه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية عندما قال : « لماذا لا نلتزم أمريكا بجانب العدل والحق ؟ » .

وعبر السيد الرئيس كذلك عن فاجعة العالم في واحدة من أكبر دولتيه عندما تسأل : « ماذا تكون نظرة العالم إلى أمريكا عندما يجدها تنحاز إلى الجانب الذي يخلو من العدل ؟ » .

والحق أن الرئيس جمال عبد الناصر قد عبر ببصيرة نفاذة عن عقيدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .

أقول ، لا تقاس قوة الدولة ، ولا يقاس غنى الدولة بالمقياس المادي في هذين المصارين حسب ، ولكن هناك التكوين النفسي والفكري

يتحرك في أطوارها تاريخ العالم الحديث ... وأخيرا يقرر لوفتهنايم أن السياسة الخارجية الأمريكية قد فقدت اتساقها

ولقدت عنصر استمرار الحلقات وتماكسها ، حاضرا مع ماضى ثرى بالأبعاد الفكرية المستخلصة من تاريخ سابق لامة تعرضت لقسدر كاف من تجارب التاريخ ..

والحق أن فريسنس لوفتهنايم قد أصاب في ملاحظاته على السياسة الأمريكية في القرن العشرين ..

والحق أن تأمل أحداث السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بظلمنا على مدى فقر هذه السياسة ونهايتها وتخطيطها بين المبادئ والنظريات المتناقضة ، والبرامج الفضفاضة الخالية من أى مضمون حقيقى ..

ونضع بين يدي القارئ جملة من مواقف السياسة الخارجية الأمريكية في العصر الحديث وتدع له استخلاص معانيها ..

قولا :

● شهدت نهاية القرن الثامن عشر حركة استقلال أمريكا عن الاستعمار البريطانى ، ويدل هذا على فحالة التاريخ الأمريكى الحديث من الخبرات والتجارب الإنسانية الهامة في حياة الشعوب خصوصا إذا تذكرنا أن أمريكا لم تكن بالكاد قد استكشفت قبل هذا الاستعمار .

ثانيا :

● في أعقاب الحرب العالمية الأولى حاولت أمريكا الخروج من عزلتها والمساهمة في تحريك الحضارة الإنسانية على مسار تاريخها فحاول ريثنها ودرو ويلسون - كما سبق القول المشاركة في سيطرة معاهدة الصلح وتكوين عصبة الأمم وإدخال أمريكا عضوا فيها ، ولكن فشلت هذه المحاولة التي تمثل فيها البون التاسع بين سطحية الجماهير الأمريكية آنذاك وبين اطلالة فكرية إنسانية بدت شاذة على سطح الحياة الأمريكية ، فلم يوافق الكونجرس الأمريكى على المعاهدة ولا على تكوين عصبة الأمم وفضل تقوفا في عزلة أمريكية ، مصطبغة بالاثنية ..

ثالثا :

● في أعقاب الحرب العالمية ،

وقرب نهايتها ، اندفعت السياسة الأمريكية إلى جانب الحلفاء في حريم ضد النازية والفاشية ، وساهمت مساهمة فعالة في هزيمتهما ، وبخيل للعالم ، ولفترة طويلة ، إن الحرية والمساواة والديموقراطية قد كسبت دولة فتية قوية هي أمريكا .. ولكن بدور الرعونة وتكلف القوة ومحاوله اظهارها كانت بادية في معارك أمريكا ،

وخصوصا في ميدان حربيها مع اليابانيين .. فقد سجل التاريخ أن أمريكا قد ضربت مدن اليابان بالقنابل الذرية ، لم يكن لمة ضرورة لذلك ، إذ كانت اليابان قد أعلنت بالقلم وبفتيها في التسليم .. ولكنها كانت نية أمريكية أكيدة في محاولة استعراض القوة التي حصلت عليها أمريكا - لا من صميم ترانها ، ولكن من تراث حضارى المائى يهودى - وهو الداء الذي استشرى بعد ذلك ، ولما لذلك ، في السياسة الأمريكية - ، عندما اعتبرت أن سياسة القوة هي السياسة المكفولة النفاذ في التاريخ المعاصر .

رابعا :

● لم يثبت انضمام أمريكا إلى جانب الديموقراطية والحرية والمساواة والمثل الإنسانية السليمة بانضمامها إلى بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية - كما اذاعت دعاية الحرب ، ولكن الأمر الذي تأكد ثبوته هو انضمام أمريكا إلى الحركة الاستعمارية الجديدة في العالم ، فاصبحت تمثل الاستعمار الجديد وتعتبر نفسها الوارث الشرعى - بحكم القوة وسابريتها لتطوراتها الحديثة - وبحكم الفنى - بالمعيار المادى - لمستعمرات بريطانيا وفرنسا وغيرهما .. فلم يكد يتقلص الاستعمار الفرنسى في الهند الصينية - مثلا - بعد معركة ديان بيان فو ، حتى دخلت أمريكا محاولة أن تتركه إلى حد التورط في حرب كوريا ..

خامسا :

● لقد أصابت الكارثة - أمريكا بالشلل والجمود الفكرى .. وهو الداء الأمريكى الناتج من الخوف من الشيوعية أن تسرب إلى داخل أمريكا نفسها - بل أن هذا الخوف تعدى الحياة الداخلية الأمريكية - ، إلى حد أن أرسم هذا الفرع الهستيرى من الشيوعية - بكل سماته وأعراضه المثشبة - على سياستها الخارجية .. فما هي تعاريف حريا

وحشية في فينتنام يزعم محاولة دون
كيشوتية لوقف التقدم الشيوعي
متورطة في حرب وحشية ، يهدد فيها
الدم والمال الأمريكي بشيعة منقطعة
النظر .. كما يهدد فيها الدم الثقي
لشعب فينتنام البطل الحر ..

سادس :

● لقد بلغ غرور القوة بأمرى أن
تصورت أنه يمكنها خلق دولة
وحمايتها فعملت على انشاء دولة
العصابات الصهيونية اسرائيل على
أرض شعب عربي هسكو الشعب
الفلسطيني .. فرود قوة بلغ حد
الحلم بإنشاء دولة ومحو أخرى ..
احلال شعب محل شعب وتغيير قومية
وهي محاولة عظيمة لا تستند على حق
ولا عدل ، وتخلو من سائر القيم
الإنسانية اللازمة لسمة دولة متحضرة
لنقى القوة مهما كان مفهوم القوة
وتصورها ..

كل هذه المواقف - وغيرها كثير -
تدل دلالة واضحة على تضييق السياسة
الأمريكية وترديتها في وهاد معيقة من
التناقض والتهاوت ، وتدل على
التضييق بين مبادئ الفكر ، وأساليب
العمل على مستوى الدولة الكبرى
في المجالات الخارجية .. مما يلزم
سياستها الخارجية بأنها سياسة
لا أخلاقية ، سياسة نفعية - بالمعنى
السوقي الدارج للنفعية ، لا المعنى
الفلسفي العلمي للنفعية - سياسة
بفوضلة ، بدأ لونها الفاقع يظهر
رويدا رويدا ، وأخذت راحتها الكريهة
تعلو شيئا فشيئا ، حتى أصبح
واضحا للعيان والأذنان ،
أن أمريكا تضر حياتها في مجالات
الدعاية في العالم .

ولو علمنا وتأكدنا أن الحرب
الحديثة هي حرب دعائية في المقام
الأول ، لا أدركنا أن الدوائر تدور على
أمريكا لتتسقط في النهاية في هاوية
الدمار ..

أمود فأكبر أنه لا تقاس قوة
الدولة ، ولا تقاس غنى الدولة
بالمقاييس المادية فحسب .. ولكن هناك
التكوين النفسي والفكري والروحي
الجواني الذي يلزم القياس عليه اذا
أردنا قياس قوة الدول قياسا
دقيقا .

ولما كان المذهب الفلسفي هو الذي
يعبر تعبيرا دقيقا عن حضارة معينة
من الحضارات .. من حيث أن
الفلسفة هي جماع ثقافة الحضارة
وخلاصتها في كل عصر من العصور ،
فجدير بنا أن ننظر الى ما يسمى
بالفلسفة الأمريكية المعاصرة على أن
تجد فيها ما يعين على فهم السياسة
الخارجية للولايات المتحدة
الأمريكية ..

ولقد تبلورت الفلسفة الأمريكية في
مذهب فحل من المذاهب الفلسفية هو
المذهب البراجماتي كما تمثل عند
جيمسون ديوي ولويم جيمس من
فلاسفتهم .

وخلاصة هذا المذهب أن مقياس
صواب الفكرة وخطئها عند
البراجماتيين - هو أنهم يشاهدون :
«هل هذه الفكرة نافعة لنا في حياتنا ؟»
إذا كانت الإجابة « نعم » ، إذن
فالفكرة صحيحة ، وإذا كانت الإجابة
« لا » فالفكرة خطأ .. وهم يقولون
تجاوزوا ، وإذا اتسع الوقت ، أفكارا
لا تتعلق بالنفع وعندهم ، ففكرة الله
والوجود وغير ذلك من أمهات الأفكار
الإنسانية ، على أساس أنها تعطل
عند متعتها - أحيانا - شيئا من
المتعة المهيمنة أو الراحة النفسية ،
وهو أساس نفى ذلك ..

وليس هنا مجال التعليق على هذه
الفلسفة السطحية البرانية ، ويكفي
القول بأنه من العبث ربط صواب
وخطأ الأفكار بمسا يسمونه
« منفعتهم » إذ أن المنافع تتعارض
بين الأفراد والجماعات والأمم ..
وكذلك تختلف « منفعتهم » دون شك
من وقت الى الآخر .. وينتج عن
ذلك - دون ريب - عدم ثبات الحقيقة
والصديق بالنسبة للأفكار حسب
المعيار الأمريكي البراجماتي .. وهو
الامر اللازم للحقيقة كقيمة ثابتة ،
والذي لا يتفصل عن حقيقتها
ولا يتسلخ عن طبيعتها ..

وينتج من تشبع الفكر الأمريكي
بهذا المذهب البراجماتي نتائج خطيرة
تمثل فيما نلاحظه من تهافت السياسة
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية
فلا جدال أن سياسيا مثل جون
فوستر دالاس قد استوعب فلسفة
بلاذ البراجماتية وتخليط مع فلسفتها
وكذلك غيره من صناع السياسة
الأمريكية ..

وكأن بالسياسة الأمريكية يشاهدون
أزاء أي مشكلة عالمية : « أين نضعنا ؟ »
ثم يندلمون في اتجاه ما يظنونها نظرة
السطحية لمنفعتهم ، بطريقة تضيق من
بين أصابعهم حتى النفع ذاته ..

وهكذا تتردى السياسة الخارجية
للولايات المتحدة الأمريكية في انزلاق
مهاوى الانزلاق ، وتظهر لا أخلاقيتها
ومخافاتها للإنسانية ومثلها العليا ،
مما سوف يكون له أكبر النتائج على
مستقبل الحياة الأمريكية ، وأكبر الأثر
الله - حرب عالمية تكون أمريكا طرفا
فيها .. وهي نتائج محزنة لأن حياة
الدول اليوم أصبحت معلقة بنجاح
أو فشل دعائهمسا .. والسياسة
الأمريكية تضر على طول الخط .

وأوشك يوم يجيء فاذا العالم كله
يهتف :

أمريكا .. كانت اقوى دولة في
العالم ..

أمريكا .. كانت اغنى دولة في
العالم ..

أمريكا .. ليت أنه لم تكتشف
أمريكا ..

ان هناك قوة الله .. قوة الحق ..
قوة الفضائل .. قوة الخير .. قوة
القيم الأخلاقية والروحية السامية
في عالم الانسان يا أمريكا ..

على الجوهري

قضية الوحدة الإفريقية.. إلى أين ؟

متجانس تعايش فيه كل الأجناس وتعمل من أجل هدف واحد هو رفاهية الإنسان الإفريقي . وقد حاول بادموور أن يوضح كيف أن للإفريقيين مثل الآسيويين مصلحة ملحة في السلم وفي عالم تسوده الحرية واللاعنف كي يتمكنوا من تعويض قرونا كاملة من التخلف الذي فرضه عليهم الاستعمار الغربي .

ويحكى بادموور في هذا الكتاب قصة أول مؤتمر للجامعة الإفريقية الذي عقد في باريس سنة ١٩١٨ أثناء عقد مؤتمر السلام في فرساي .

في الوحدة الإفريقية :

يتناول بادموور في هذا الفصل الجامعة الإفريقية وموقفها من صراع الملوثين من أجل التحرر وسيطرة الانحياز والأساس النظري الذي تعتمد عليه الجامعة الإفريقية كنظرية وكمنهجية ، يقول بادموور : (تؤيد الجامعة الإفريقية موقف الجبهة الأفرو آسيوية ضد السياسة العنصرية التي بلغت ذروتها في فلسفة هيرن فولك المعروفة بالإبارتيد بالإضافة إلى أنها تستوحى مضمونها من كفاح حركات التحرر الوطني في الدول الآسيوية ومن نظرية غاندي في اللائف كوسيلة لتحقيق تقرير المصير والاستقلال الذاتي ومساواة الأجناس كما أنها تعارض النظام الاحتكاري الرأسمالي في القرب وهي تحدد مكانها في معسكر الحياتد وتعارض جميع أشكال العنف والعنصرية سواء كانت يبيغاه أم سوداء وتربط نفسها بجميع القوى التقدمية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة وتعمل من أجل تحقيق العدل الاجتماعي والتعاون والسلم لجميع الشعوب) .

ويحاول بادموور أن يوضح كيف أن للإفريقيين مثل الآسيويين مصلحة ملحة في السلم وفي عالم تسوده الحرية واللاعنف كي يتمكنوا من

يسد جورج بادموور أحد الرواد الذين قدّموا الكثير من الأسس التنظيمية لحركة الوحدة الإفريقية ولد في ترينيداد سنة ١٩٠٣ ولكنه ظل مشدودا إلى إفريقيا موطن أجداده الأوايل الذين سبقوا في عصور مبكرة إلى منافع في الأمريكتين . وكان تحريرها ووحدها هما المثل الذي وضعه نصب عينيه طوال حياته . وقد خصص جميع كتاباته للدفاع عن حرية إفريقيا ووحدها ، ويشير بادموور أحد واضعي نظرية الوحدة الإفريقية وقد ألف عنها كتابا يضمه المهتمون بالشئون الإفريقية في مستوى وثيقة حقوق الإنسان أو البيان الشيوعي لماركس .

والمعروف أن بادموور قد كرس حياته من أجل إفريقيا ومستقبلها وقد ترك الصحافة والسياسة وأخذ يتجول في أوروبا وآسيا وإفريقيا يدعو للفكره . وقد تعرض للكثير من الاضطهاد والهجوم العنيف أثناء حكم النازي في ألمانيا ، وعانى من اعداء الملوثين في كل مكان . وخاصة أولئك الذين يثير حقدهم وجود أشخاص ملوثين يعتقدون أفكارا تقدمية مثل بادموور .

وقد دعا بادموور جميع الذين يرجع أصلهم إلى إفريقيا حيثما وجدوا إلى توجيه أنظارهم إلى قارتهم موطن أسلافهم والعودة إليها ، وقد عاد بادموور إلى إفريقيا بمجرد إعلان استقلال غانا حيث عاش بجانب رفيق كفاحه القديم د . كوامي نكروما كمستشار للشئون الإفريقية .

لقد مات جورج بادموور سنة ١٩٦٣ ولكنه رأى بداية تحقيق كثير من أحلامه ومبادئه التي عاش من أجلها ويتناول بادموور في كتابه من (الوحدة الإفريقية) جميع الجهود التي بذلها أبناء إفريقيا من أيام دكتور دي بوا لتحقيق حلم السود في توحيد قارتهم ، وأملهم في خلق مجتمع إفريقي

افريقيا) هل من حقها ارسال مضمو
من السنغال للحكومة الفرنسية وكان
هذا المضمو (محور الحادث) هو
بليز ديان وقد كان يعتبر من اكبر
الاساسة السود تأثيرا في فرنسا في
ذلك الحين وكان مسديتا حيميا
لجورج كليمنصو وعندما اصيبت
فرنسا بكارثة عسكرية سنة ١٩١٧
قام رئيس الوزراء بتعيين مستر ديان
حاكما عاما لغرب افريقيا ثم كلفه
بتجنيد مالا يقل عن ٢٠ ألف من
الافريقيين من الجبهة الغربية لصد
الهجوم الألماني في معركة مارن في
يوليو سنة ١٩١٨ .

ويعلق المؤرخ الافرو امريكى مستر
ا . دوجير الذى كانت تربطه بالثالب
الافريقى معرفة وثيقة على ذلك يقول :
« ان ديان قد قبل هذا المنصب
لسببين اولهما انه كان يعرف ان
فرنسا اقل الدول الاستعمارية
تعصبا ضد السود وثانيهما انه احس
انه اذا اقدم السود على تجدة فرنسا
ومشاركتها في الحرب فان ذلك
سوف يساهم بالتالى على تحريرهم » .

ولكنه عندما وصل الى افريقيا
مستد باول طمئنة من التعصب
العنصرى فالحاكم الفرنسى الأبيض في
السنغال دهش عندما علم ان هذا
المصنب الكبير يشغله افريقى قبل
من ان يذهب بنفسه لاستقباله كما
تتطلب المناسبة ارسل احد صغار
الرسميين ومعه فرقة من القوات
السوداء لتقوم بواجب استقبال
مستر ديان الذى اضير ان الاعانة لم
تكن موجهة اليه بقدر ما كانت موجهة
لكرامة فرنسا ذاتها ورفض مستر
ديان ان يغادر الباخرة وابقى الى
كليمنصوبيلغه ما حدث ورد كليمنصو
ببرقية شديدة اللهجة الى الحاكم
الفرنسى يأمره باستقبال ديان
استقبالا عسكريا لائقا والا فليخه ان
يستقبل فردا . ونزل ديان وسط
مظاهر العداوة من جانب السود وقليل
من الاسدقاء ولكن سرمان ما استطاع
ان يكسبهم واستجاب ٨٠ ألف افريقى
الى النداء الذى وجهه اليهم ديان
اى اكثر من ضعف العدد الذى طلبه
كليمنصو وتم كل شيء فى اقل من ٣
اشهر مما اشاع السرور في نفس
كليمنصو وعندما عاد ديان الى
فرنسا قدم له كليمنصو وسام
المشرف ولكن ديان اعتذر عن قبوله
قائلا انه ادى واجبه فقط وانه
قد كوفى بها فيه الكفاية .

تعودى قرون كامسلة من التخلف
فرضا عليهم الاستعمار الغربى .
ويرى بادمور ان (تحقيق الوحدة
الافريقية يجعل منع حق تقرير
المصير للمناطق التى لم تتحرر بعد
شرطا اساسيا لخلق الظروف التى
ستساعد ، على توحيد الحكومات
الافريقية على اساس اقليمى مسا
سيساعد في النهاية على خلق ولايات
متحدة افريقية ، وذلك لان الاحساس
الناتج الذى يربط بين الافريقيين
ذوى الوعى السياسى في جميع انحاء
القارة ، بان مصيرهم واحد وان
ما يحدث في جزء من القارة يؤثر على
جميع الافريقيين في باقى النحاء
القارة .. هذا الاحساس يعد في مقدمة
العوامل المؤسسية التى ستخلق
المناح السياسى والاجتماعى لتحقيق
الوحدة الافريقية .

وهذا الكلام يعود بنا الى الوراء
اربعين عاما عندما اشار دكتور دى بوا
في كتابه (الزنوج) الى حقيقة تفرض
نفسها اليوم على المسرح العالمى
بشكل لا يجعلها مجالا للجدل وهى
ان (القضية المشتركة بين جميع
الاجناس السوداء ضد موقف
الاوربيين الجائر قد وجدت طريقها
للتعبير عن نفسها وان التفكير في
الجنس البشرى يعنى التفكير في
المؤننين لان البشرية ملونة وليست
بيضاء وان مستقبل العالم سيكون
نتاج ما يصنعه المؤننون .. هذا هو
التحدى الذى لا مفر منه في النصف
الآخر من القرن العشرين) .

ويحكى بادمور في هذا الكتاب قصة
اول مؤتمر للجامعة الافريقية الذى
عقد في باريس سنة ١٩١٨ اثناء عقد
مؤتمر السلام في فرساي يقول : « يعد
اعلان الهدنة في الحرب العالمية الاولى
سافر دكتور دى بوا الى باريس آملا
ان توافق قوات الحلفاء المنتصرة على
تبني ميثاق حقوق الانسان للافريقيين
مكافاة لهم على الخدمات التى قام
بها السود في ميادين القتال في
أوروبا وفي كل مكان » .

وتحدث دكتور دى بوا عن الظروف
التي تم فيها عقد اول مؤتمر للجامعة
الافريقية يقول : « ان خطتي التى كانت
تتمحور عن ان يكون لافريقيا صوت
يستطيع توصيل شكواها الى العالم
اثناء انعقاد مؤتمر السلام في فرساي
كانت مجرد مشروع لم اكن احلم بأنه
سيخرج للنور لولا وقوع هذا الحادث
وهو ان افريقيا السوداء (غرب

وبذلك تتحقق الوحدة الوطنية ويمكن إيجاد حل نهائى لمشاكل المجتمع المتعدد الأجناس .. ولزمن المحدد للقيام بهذه العملية هو الآن لأن هذا سيكون متأخرا » .

الولايات المتحدة الأفريقية :

ويتركز في هذا الفصل الفكري الحقيقى للكتاب كله بقول بادامور عن الزعماء الأفريقيين : أنهم كلما كانوا صادقين مع شعوبهم فإنه لن يكون هناك شيء يخشونه لأنهم يسيطرون على زمام مصائرهم ومصائر شعوبهم ولأنهم يمكنون بتأييد ومساندة القوة المنوية الهائلة المثلثة في المؤتمر الأفرو آسيوى والتي أعلنت (أن الاستعمار بكافة صوره وأساليبه شر محض ولابد من التخلص منه لأن اضطهاد الشعوب واستغلالها يتناقض مع أولى الحقوق الأساسية للإنسان التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع اتجاه العالم نحو السلم والتعاون) .

وفي تحليله للأسس الأيديولوجية التي تتركز عليها الوحدة الأفريقية يقول بادامور : أنه من خلال التمسك من أجل الحرية الوطنية والكرامة الإنسانية تقدم الوحدة الأفريقية أيديولوجية متميزة تتعارض مع القليلة وفتح الطريق أمام الإنسان الأفريقى كى يقوم بدوره في افراء الحضارة وتعميقها . أن الوحدة الأفريقية فوق الطبقات والجنس والقبيلة والدين وبمعنى آخر أنها تريد فرسا متساوية للجميع فالواجب تكافؤا على أساس من الجدارة . أن رؤياها تمتد الى وراء حدود الدولة تمتد الى ضم جميع الدول الأفريقية التحررة في اطار نهائى هو الولايات المتحدة الأفريقية .. في داخل هذا الكونسلث الأفريقى سوف يكون الناس بغض النظر عن قبايلهم أو أجناسهم أو لونهم أو عقائدهم أحسرا أو متساوين وسوف تتمتع جميع الوحدات الوطنية التي يشملها الاتحاد الفيدرالى مستقلة في شئونها الإقليمية ومتحدة فقط في الشؤون التي تمس مباشرة المصالح المشتركة للوحدة الأفريقية . (هذه هي رؤيتنا لأفريقية القصد هدف الوحدة الأفريقية .)

عواطف عبد الرحمن

ولا شك أن ديان قد صادف كثيرا من الانتقادات وقد اعتبره البعض خائنا لأنه جملت الأفريقيين وقودا للحرب من أجل مصلحة فرنسا وبعضهم اتى عليه لأنه استطاع أن يفعل أكثر مما فعله أى شخص من أجل تقوية وضع الشعوب السوداء في الامبراطورية الفرنسية . وقد برز ديان بعد انتهاء الحرب في البرلمان الفرنسى الى أن أصبح نائبا لوزير المستعمرات سنة ١٩٣١ .

هكذا هو الأفريقى الذى جاء لمساعدة دكتور دى بوا وحصل من كليمنصو على تصريح بمقد أول مؤتمر للجمعة الأفريقية في باريس أثناء عقد مؤتمر السلام في فرساي لقد قال كليمنصو وقتها لديان (لا تعلن عنه ولكن نفذ فوراً)
التفرقة العنصرية في الجنوب الأفريقى :

يتحدث بادامور في هذا الفصل من التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا وموقف الكنيسة الهولندية منها يقول : « أن السياسة العنصرية في جنوب افريقيا ... وسمتها الإيجابية الوحيدة هي التضييق الكامل والطلق على الأفريقيين في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية . هذه السياسة ، سياسة دكتور مالن الانتحارية والتي تتعارض حتى مع أشد النظم الاستعمارية شراوة ، تلقى بكل أسف التأييد المطلق من الكنيسة الهولندية التي تقول (لا مساواة بين البيض والسود في الدولة ولا في الكنيسة .)

وقد تناول بادامور في نفس الفصل الأوضاع في كينيا قبل استقلالها وخاصة مشاكل المجتمع المتعدد الأجناس في كينيا وبعض دول وسط افريقيا (الروديسيان) كيف يقول : « أن العلاقة بين البيض والسود لن تستقر سواء في كينيا أو في روديسيا الجنوبية بالذات إلا اذا أزيلت جميع العقبات الاقتصادية الموضوعة أمام السود من أجل حرية العمل والتبئك والحياة ولن يحدث ذلك مطلقا إلا اذا وزعت القوى السياسية والاقتصادية على جميع القوى العنصرية على أساس من المساواة المطلقة في جميع نواحي الحياة العامة

مولود فرعون

من ثوار الأدب الجزائري

إذا كانت الأرض تورث الكتاب
الأصيل أعمق خصالها .. فقد
أورثت « الجزائر » .. مولود فرعون
جزئها الفاجع ، وصلابتها الدفينة .

ولد مولود فرعون في ٨ مارس عام
١٩١٢ .. والجزائر تمر حينئذ
بأقسى فترات تاريخها ، يقتصب
الاستعمار ثروتها ، ويطحن
كبريائها .. ويخنق مقاومتها ..
فتبقى سجنية وراء سور شامق من
السيوف والحرايب .

وإذا كان أطفال الجزائر يولدون
وسط الآسى ، ويتمرقون في تراب
الفقر ويشربون جرعات الحرمان فانهم
يشبون سريما ويتفجرون قبل الأوان
كأنما يستنعت وطنهم الجريح فيهم
النضج ، ويتمجج أخذكهم بالتأثر له .

وكبر مولود فرعون .. وأبوه الفلاح
الهارب من قحط الجزائر إلى مناجم
الفحم بشمالى فرنسا يطعم في أن
يرى ابنه « دامي غنم » يبيع
شيخوخته المكدودة من قسوة الترحال
وعذاب القرية ، غير أن مولودا أظهر
شفقا بالكتاب وحباً في القراءة
استرعى انتباه أحد المدرسين إليه
فما زال يحضن تقدمه المتصل حتى
حصل له على مكان بالمدرسة الثانوية
الفرنسية في « تيزي أوزو » عاصمة
الاقليم .. فترك قريته « تيزي
هيبل » إليها .. وما زال بالفرنسة
الثانوية حتى فتحت له أبواب كلية
المعلمين بمدينة الجزائر .

رحلة طويلة قاسية على الابن
الفقر وعلى أبويه المعدمين عرف فيها
الشلالة الكدح والصبر والتمزق
والحنين .. وعاد مولود فرعون إلى
الأرض التي خرج منها شبيبا مهزولا ،
وقد أصبح معلما شامخ القوام ..

م . م فرعون

معتد النظرة .. عامر القلب يحب قومه والأشفاق عليهم .

وخلال جولانه الكثيرة أدرك مولود فرعون هول المأساة التي تجثم على صدر الجزائريين وعمق الضيق الذي يستشمرونه على الأرض السليب ، وعاش معهم قلق الحرب المالية الثانية هي يشاركون بطولة نادرة في سحق « النازية » بين مجند في الجيش الفرنسي ، أو كادح في الزراع والمصانع يمد الجنود بالفداء والمتساد : وانفطس مولود بدوره للأمل الذي أخذ الفرنسيون يسكبونه في سمع الجزائريين بمنهج الاستقلال غداة النصر ، لم تقبعت في نفسه خيبة الأمل الكبرى التي طمحتن الجزائريين يوم عيد النصر .. حين خرجت المظاهرات في مدينة القسنطينة تلحن الفرحة وتطالب بإعلان استقلال الجزائر تحقيقا للوعد ، فأسرعت الطائرات الفرنسية تحصد بقتالها أرواح المطالبين بالحرية . وباتت قسنطينة ليلة ١٣ مايو عام ١٩٤٥ تضم أطلالها على رفات خمسة وأربعين ألف شهيدا !!

فبذلك الليلة انطوت الجزائر على نفسها فتفتش في أصعائها .. وتستعيد تاريخها .. وتتأمل واقعها .. وترسم خطوط معركة الصبر .. لقد عرف الشعب الجزائري أن طريق « الدم » هو طريق « الحرية » فليتزعر أرضه اذن شبرا شبرا من تحت أقدام المستعمرين حتى يلقي ببقاياهم بين أمواج البحر ، أو يدفنهم تحت رمال الصحراء .

وبدا الإعداد للثورة .

تمشى الصمت في الدروب .. وتبادل الشعب النظرات مكان الكلمات .. ووقفت أبواب المدارس الفرنسية الوحيدة الباقية بالجزائر صفوف من الانفصال كانوا بالأسس يرفضون دخولها . وأخفى الشبان من القاهي والمرسفة الطريق .. وأخذوا طريق الجبال في صفوف متصلة ..

وفي عام ١٩٥٢ .. انتهت الصمت ، وارتفعت صرخة تخطت الأسوار ونفست إلى قلب العالم . وتلفت المتفانون في العالم فإذا بين أيديهم أدب جزائري راسخ القدم يمثل في ثلاثة أعمال روائية عظيمة : « اتسل التسي » لمولود معمري ..

و « الأرض والدم » لمولود فرعون .. و « البيت الكبير » لمحمد ديب .

أدب عملاق بأصائه وارتباطه بقلصية الإنسان الجزائري ، لم تطس اللغة الفرنسية التي كتب بها نبضان روحه الجزائرية العربية .. ولم تحول انطلاقة وجهه أخرى غير وجهة الإنسان المتطلع إلى حريته .. وسرعان ما أصبح الأدب الجزائري الوليد جزءا هاما من الأدب الإنساني العالي .

وقد بدأت المسيرة فعلا في الأول من نوفمبر ١٩٥٤ . وتشكل جيش التحرير الجزائري الذي خاض المعركة في بسالة . وتشكل كذلك جيش حقوقي من الكتاب الذين يقدمون النضال الوطني : يتفنون بالحربة .. ويستثيرون البطولة ويشرحون بالفجر .. وانضم إلى الرواد الثلاثة : مولود فرعون ومولود معمري ومحمد ديب .. صف طويل من جيل الأدباء الشبان : مالك حصاد وكاتب ياسين ومصطفى الأشرف ، ومالك واري .. وآسيا جبار ممثلة المرأة الجزائرية في هذه الطليعة .

كان دور مولود فرعون .. وزميليه محمد ديب ومولود معمري .. دورا قياديا بطوليا ، حين حطوا أسوار العزلة المفروضة على الجزائر ، ونقلوا إلى العالم الخارجي يصفون بين يديه صورة صادقة عما يجري وراء الأسوار وكانت أعمالهم الفنية بمثابة « محادثة » حقيقية للاستعمار .

وضع مولود فرعون روايته الأولى « ابن الفتي » يستعيد فيها أحداث حياته وشبابه ونضاله من أجل المعرفة في بلاد افلاق الاستعمار فيها المدارس وعمل على قطع صلات أهلها بماضيهم وتراثهم وأشقائهم وقائديم ويستعرض من خلال ذكرياته مأساة الفلاحين الكادحين خلف حنفة دقيق فوق أرض نجيلة صلبة أوو الياسا بعد أن استحوذ الغريب على المزارع المشرقة بالخضرة والرى والنماء .

فالفكر هو المأساة الكبرى عند أهل القرية جميعا ، تفك لغة الميش وراه كل خطوة يخطونها أو عمل يقدمون عليه ، هي مبحث الآلام وآلامهم ومتاعبهم وصلحهم ، كل ما يهون عليهم الأمر رضا بالقبضاء الذي

فرنسيا في ميدانهم وفي لغتهم -
تكتمل لنا صورة عن الفلاح القبائلي
من صفاته الطيبة من اعتزازه بالشرف
والفضيلة والكرم ، ومساوئه من
اعتزازه الخرافي بالنفس وعشاده
الاحمق ومنغلقه الساؤج وحسدله
الساخط .. ثم الفسيرة والخوف
للذين اورثتها اياه طبيعة قاسية
واقتصاد متخلف وكفاح مر غير
مثمر ..

في رواية « الأرض والدم » يزداد
احساسنا بشقاء الانسان الجزائري ،
فهو ضائع خارج وطنه يبدله الحنين
ويشده الى بلده ، فيعود اليه
ليعرف عذاب التقاليد التي تترىص
بالعواطف البشرية .. وتقضي على
طماينة النفس . وتشهد مأساة
الزوجة المصابة بالعمى .. لكننا
نستمع الى مولود فرعون وهو يناقش
مشكلة « الأرض » .. « وان تكون ؟
« ان أرضنا طيبة ، انها تحب
وتمنح في الخفاء ، وتعرف سريرا
على ابنائها ، على هؤلاء الذين خلقوا
لها والتي خلقت لهم ، من شاء ان
يكشف جمال أرضنا فليبحثها
حبه .. »

ثم نرى كيف يمثل الدم رابطة قوية
نوق أرض الوطن انه اساس القرابة
التي تجمع المجتمع : في أسر وقبائل .
يشد الدم الانسان الى اهله والى
أرضه ، فاذا ابتعد الجزائري لم
يشرفق به الحنين حتى يعود ، كما
لن يستطيع ان يحيا بين الجزائريين
الا من خالط دمه دماهم ، من
شاركهم مآسهم ، من أحب أرضهم
واحبتهم الأرض فلذا رفضت « الأرض »
عالم .. لانه تزوج من فرنسية التي
يختلف عالمها من عالم عرب الجزائر ..
ان مولودا يطرق في رفق ابواب
« المسألة القومية » .

ويعتقنا الجوع في رواية « الأرض
والدم » يمثل ما اعتصرت في قصة
« ابي القفير » .. ونستشعر المראה
وراء سخرية مولود فرعون :

« الجوع » انه رفيق قديم ،
يسهل احتماله ، والامر في غاية
البساطة : قلل نصيبك من الخير
شيئا فشيئا ، واخلف دقيقك بكثير
من الفضيحة ، واخزن ثمار البلوط
لتضيف منها الى دقيق الشعير . ثم
ان هناك الصوم الذي يستطيع المرء
ان يفترق منه على هواه .. وكما
كان الصوم حبيبا الى النبي ، ان من

لا مرد له واستسلام ساؤج للأقدار ..
وتضامن امام تنابع الكوارث ، انهم
حشد هائل من المنكوبين الذين
يحملون على ظهورهم الشقاء .. وفي
نفوسهم الخوف .. وفي اصواتهم
المرارة :

« يسكنون بيوتا بدائية فقيرة
تنتسق قمة مرتفع يعلو كل منها الآخر ،
وتكثها عظام عمود فقرى هائل لحيوان
رهيب من حيوانات ما قبل
التاريخ .. »

وعلى هذه الأرض الشحيحة الفقيرة
يكون التسااند الانساني مصدرا
للحسرة :

« فالسعادة ان يكون لك جيران
يعينونك أو يفيتونك ، يرثون لك
أو يقاسمونك مصرك .. »

الوحيدة على هذه الأرض كثيية
كأية ألوت .. فان وقع بينهم خصام
فما أسرع ما يعقبه صلح صبيحة
المسند أو أمسية فاجعة .. ان
بيادوا الحب أو الحسد لم يتفرقا
شيئا :

« بعض الجيران يعيشون في قلق ،
ولا يملكون سوى حجرة واحدة . يهون
الامر حين يكون الأطفال صغارا ، ينام
الجميع على بساط واحد يلتصق بالأم
أسفر الأبناء ، يليه من يكبره ..
حتى يكون اكبرهم اشد بعدا ، وينام
الاب الى جوار زوجته . أما حين يكبر
الأبناء فعلى الصبي الكبير ان يهجر
النزل بالليل حتى تصبح له حجرة
خاصة به ، وتمثل الفتاة الناضجة
مشكلة كبيرة ان عثر لها على مأوى
أمين بالليل كان ذلك من فضل
الله .. »

والقصة واقعية .. جذابة
مؤثرة .. توجهها مولود فرعون على
الغلاف بمقدمة بمباراة للكاتب الروسي
« تشيخوف » تعكس روح القصة
وترسم الاطار الذي تدور فيه
حوادثها :

« نحن نعمل لخدمة سوانا ، حتى
سن الشيخوخة والعجز ، ونسبلنا
يدنو اجلنا نموت دون دمنمة ونقول
في العالم الثاني : اننا ذقنا الالم ،
وبيكنا وعشينا ستين طويلة من
المرارة .. وان الله سيرا ف بنا » .

وعبر هذه اللوحات التي تنثر خلال
روايته الثانية « الأرض والدم »
- التي استطاع ان ينتزع بها جائزة
الآداب الشعبي في فرنسا في عام
١٩٥٢ .. مناقسا خمسين كابا

اتخذ من التعبير عن القبائل ونقل
الأم أهله ومشاعره وتعرّف العالم
بهم رسالة له .. ولقد عده الناقد
الفرنسي المعروف **بيير دوبواوفور**
أصدق ممثل للقبائل في الرواية
العالمية المعاصرة .. كما بقيت أعماله
أروع وأدق ما كتب عنها . وله دراسة
اجتماعية شائقة بعنوان « أيام
القبائل .. » .

كان أدب مولود فرعون انعكاسا
صادقا لآلام الشعب الجزائري ،
وتطلعاته إلى مستقبل أفضل كما
كان مشاركة فعالة في معركة التحرير
المحتملة في الجزائر ..

وهكذا أصبح مولود فرعون في
عين الاستعماريين الفرنسيين بمثابة
شملة في ركب النواز الجزائريين
التمردين على السيطرة الفرنسية ..
ومن هنا بدأ الاستعماريون يترسون
به ، بهذا الإنسان الوديع الخير الذي
يحمل في قلبه إشراقة أمل تريح
الملايين من المكذوبين ، وإيماناً بأن
الخير أقوى من كل شر ، وأن له النصر
الأخير لأنه إرادة الملايين من البسطاء .

وأصبحت المدارس هدفا لضربات
الاستعماريين ، فانتقل مولود فرعون
إلى مدينة الجزائر ، وأقام بها
وسط عدايات تدق روحه ، يسعى
بين الجثث المتناثرة في كل صباح
في الطرقات ، ويرى مصيره بينها بعيدا
من ترى « القبائل » الحبيبة ،
فتغلف روحه اكتئاب عميقة ، ويمضي
لا يتلفت وهو يتوقع الموت في كل
لحظة .

لم يقم أصدقاؤه في حقّه على
ترك الجزائر كما فعل جميع الأدباء
الجزائريين **ديب وحسّاد والأشرف**
وياسين وأسماء جبار . لكنه كان يعتبر
بعده عن البلاد نوعا من الموت المخيف
أخون منه أخراق الرصاص لجسده
على ترى الوطن ..

وأغرق مولود لحظات فراقه وسط
قصائد الشاعر القبائلي ..
سى موهاندن .. قصائد لم يقدر لها
أن تكتب يوما ولكنها تراث شعب
« القبائل » تنال على الألسن بلغة
بربرية .. جمع مولود هذه القصائد
من أفواه شعب القبائل الذي بقي
أميناً عليها . وترجمها إلى اللغة
الفرنسية ترجمة شاعرية رائعة .
وأثبت بجانبها النص القبائلي مكتوباً
بحروف لاتينية :

كانت « القبائل » حية المورق
فهو يستشعر حينئذ ميزقا كلما ابتعد

بألف الحرمان يسهل عليه احتمال
الجوع ، يفقد الشهية . ويمتد الغذاء
القليل ، أن الجائع لا يتألم أكثر مما
يتألم التخم .. أنه اختلاف في
الدرجة فحسب .. »

و « **الدروب الصاعدة** » رواية
مولود فرعون الثالثة - التي ظهرت
عام ١٩٥٧ - هي التعبير الفني العظيم
عن النضج الكامل للشعب الجزائري
وتألق أحاسيسه القومية ، وعن
المعركة الفاصلة التي يوحّج فيها
الجديد القديم ، ويعيد الجزائري
إلى مكانه الطبيعي ، لا فوق أرضه
فحسب بل إلى مقوماته النفسية
الأساسية ، إلى دعوته الروحية
والفكرية والمقالية . فلئن صورت
« الأرض والدم » مأساة الجزائري
المتزعزع من أرضه لقد تناولت
« **الدروب الصاعدة** » مأساة الجزائري
المتزعزع من عقيدته ، والتي رمز إليها
بالعرب « المسلم » الذي اعتنق
« المسيحية » فالتقطت الوثائق
بينه وبين أشقائه ، وإذا كان
الاستعمار قد عمل على تخريب
الروح .. إلى جانب تخريب الأرض ،
فإن استعادة الروح الضالة هي
الطريق إلى استعادة الأرض السليب
التي دفن تحتها الآباء والأجداد ،
يرصدون من مخابهم أبناءهم
ويحاسبونهم - دائماً - على تفریطهم
في أرضهم الغالية ، « فحش الموتى
يفرسون في أعماق الأبناء بلور
« القومية » .. ويستندونهم من وراء
القبور في معركتهم الوطنية للحفاظ
بأرضهم ..

في أدب مولود فرعون يجد الجزائري
نفسه ، ويكشف ذاته ، يرى
الجوانب المختلفة من حياته ويطالع
ميوه دون خجل ، ويطحنه اليأس
حتى يلعب بصيص من أمل تشبث
به وتولد في نفسه لغة جديدة .
يقول عنه الأديب الفرنسي العظيم
أندريه مالرو .. في مجلة
« لوموند » :

« أن مولود فرعون يرسم صورة
صادقة عن الواقع الإنساني الجزائري ،
ويبدع في تحليل المشاعر والمواقف
الإنسانية ، يتحسسها ويعرضها بكل
إبداعها الحقيقية في انشاءات النفس
البشرية المعقدة ، وله موهبة
سيكولوجية مذهلة .. وواقعية
إنسانية لمحة .. »

وفي أسلوبه بساطة وشاعرية ..
وتحس من خلال تبك قصصه أنه

منها . بل لقد أحس هلما غربيا وهو في مدينة الجزائر حمس به الى صديقه الكاتب الفرنسي الحمر « عاتويل روليس » الذي عاد الى فرنسا بعد استئساد ارباب منظمة الجيش السرى .. وبداية المفاوضات الجزائرية الفرنسية .. قال مولود في رسالته :

« اخی ..

ان مدينة الجزائر تلتقي في دوعي انها دار اخرج منها مالكوها واحتلها غرباء عاجزون عن اكتشاف اصحابها ، اغتصبا حق التصرف فيها رغم كل منطق ، وتنجوا في تحويلها الى مستشفى مجانين . احيانا اقول لنفسي اننا فرنا جميعا : من رحل منه ناسا ، ومن بقى منّا عاجزا .. »

ويقدان بين حياته في « القبائل » وحياته في مدينة الجزائر فيقول :

« لست اعرف بالشعب نوع على هنا ، قد اكون اكثر هدوا من ذي قبل غير اني لن اجد الراحة طالما ان كل شيء لم يتضح في ذهني ، وطالما لا اعرف بالتحديد ما يجب ان افعله ، ولا كيف اصبح نائفا .. كنت اعرف دوري في القرية وفي مدينة « فونواسيول » وكنت احاول جهدي ان اؤدى مهمتي ، وقد قدمت الى مدينة الجزائر وانا اتخيل ان حياتي لم يعد لها معنى غير اقتراب من الشيخوخة ، وتربية اطفال يكرهون ويتخلونني وينحونني شيئا فشيئا .. »

وتكاثرت على مولود فرعون الهموم والامراض والمضايقات والارواق حتى انتهى احيانا ان يصيبه الجنون الذي يجد فيه الخلاص مالا يستثمره العقل .. ولكنه يستدرك فيقول :

« ان علينا ان نلجأ وان نتخذ منظرا يحفظ كبريانا ، ان نحتمل الصعدين ، وان نضحك للحققي وللخيال حتى نأمن شرهم .. »

ويقص صديقه الاديب الجزائري محمد ديب بعض الذكريات التي عايشها بالقرب من مولود فيقول :

« ان مولود فرعون كان كل ما يتناهى ان يجسد وسط الماساة « اسدقاء حقيقيين يستثمرهم الى جانبهم المزاء » .. فقد تزايدت همومه منذ عام ١٩٦٠ ، وكانت حياته السوداوية لثمان بسماع غريب كلما ذكر امامه اسم ارض الجزائر الحرة . »

ظل كبير القلب واسع المغفرة حتى في اقصى أيام الماساة ، وبشارك في يناير عام ١٩٦٠ في تأبين القيلسوف الجزائري الفرنسي البسر كامي بتلفزيون الجزائر في هدوء وتحفظ ، لم يشأ ان يحاكم كامي بل حاول ان يفهم دوافع موقفه في رحابة صدر .

والثريت المفاوضات لوقف اطلاق النار ، وتكررت ثائرة المتطرفين فاخذوا يجنون في البحث عن وسائل تعظيم هذه المفاوضات . وكان حرمات الشعب الجزائري خيرة ابناءه وقادته اجدى هذه الوسائل .. وهكذا تقرر اغتيال مولود فرعون .. احد كبار مفكرى الجزائر ، والممثل الاصيل لشعب القبائل ، والكاتب الجزائري الوحيد الباقي في ذلك الوقت على ارض الجزائر .

اصدرت منظمة الجيش السرى قرارا باعدامه .. وفي ١٥ مارس عام ١٩٦٢ ذهب مولود فرعون الى شاحبة « البيار » - إحدى ضواحي مدينة الجزائر - لحضور اجتماع تنظمه هيئة المراكز الاجتماعية لهيئة التحرير الجزائرية .. وبدا الاجتماع ولم تمض لحظات حتى فتح الباب على الجمعين ، وانفدس رجال مسلحون من منظمة الجيش السرى الارهابية يتصدهم قائدهم مثلنا حكم المنظمة الذي اصدرته باعدام سبعة من بين رجال المركز الاجتماعيين .. ونادى اسماء اربعة من الاوربيين : مارسيل ايمار ومارسيل ياسيه وماكسي مارشان وتيبينو .. ولثانة من الجزائريين : مولود فرعون وعلى حاموتين وصلاوح ولد عوسبة . وفي صمت وذهول وقف ستة رجال ، فقد كان رابع الاوربيين « تيبينو » غائبا .. وخرجوا الى فناء الدار الذي

شهد خاتهم وابوتهم ورعايتهم لابناءه الجزائري .. وقفا يستندون بوجههم الى الحائط ممضين يمولهم من بسماعة الشهيد ، وضعت أيدي القتلة ، فانطلقت الرصاصات تنفذ مير اجساد الابطال الصامتين .. سمعت اصوات الرصاص ، ولم تسمع للقتلى صرخات .

وانطلقت عربة تموى حاملة السفاحين الذين خلفوا وراهم مالة رصاصة فارغة وخمس جثث مائدة .. وجرى شامخا يحترق ويتلوى لكن لا يلفظ بشيء ، فلم يكن قد بقي

الا دمه اخذ يسقيه قطرة قطرة خلال أربع ساعات على سرير مستشفى حتى انفلقت انفاسه .. فذوت صرخة مرة طوقت العالم المحزون :

مات مولود فرعون .

وفي ١٩ مارس عام ١٩٦٢ وقمت انفاذيا وقف اطلاق النار .. دون ان تلطف بهجة النصر على الوجوه ، فقد كانت ماساة اغتيال مولود فرعون تجثم بكل ثقلها الرهيب على انفس المحاربين الذين وضمو السلاح - بعد ان اعطوا كلمة شرف بوقف القتال - دون ان يأخذوا بئنا مولود فرعون .. ولماذا يأخذون بئنا مولود ؟ .. لقد كان الاستقلال في اول يوليو عام ١٩٦٢ هو الثار الحقيقي لمولود فرعون .. وهو الذي كان يقول :

« ان سيادة الخير اقسى عقاب يمكن ان يلحق بالنار .. »

وهكذا حاول القسدر ان يطفىء الشمس .. ويقتل النور ..

ولكن مولود فرعون يعيش .. وشمسه لا تغيب . فهو أفضل في شاحبة « البيار » مثلما اغتيل « لوركا » شاعر اسبانيا في « غرناطة » .. ومثلما يغشى في كل عصر رائد فذائي ممن يؤمنون بدور الفن في افساد البشر سعادة حقيقية .. لا مجرد الهائم من ماسيهم بقطرات من السلى والنسيان .. مضى مولود فرعون .

« فابن الفجر » يقرأها الملايين الآن ، وتترجم الى ادب لغات عالية . واغاني « القبائل » أصبحت جزءا من تراث الشعب الجزائري ..

ان مولود فرعون في كل مكان يفهم القلوب .. والدروب .

من أجل ذلك كانت لمحبة وفاء صادقة من كتاب آسيا وافريقيا .. « اصوات العالم الثالث » ان تذكروا في اثناء انعقاد مؤتمرهم في بيروت في الشهر الماضي .. مولود فرعون .. وعز الجزائر المتحررة .. المكافحة من أجل مستقبل زاهر .. ليس فيه غدرا او خيانة او ارباب .. مستقبل تعطره اشجار البرتقال وزهور الياسمين .. وعيون اطفال « القبائل » الذين احبهم : مولود فرعون .

فاروق يوسف اسكندر

لاسلام

حتى يعود

شعبنا

لا سلام ... « حتى يعود شعبنا »

أقولها .

أقول ... لا سلام .

بهذه العبارة التي تحمل بين طياتها دفقات الثورة وحرارة النداء ، بدأ الشاعر الفلسطيني هارن هاشم وشييد ديوانه الأخير « حتى يعود شعبنا » وهذه العبارة رغم أنها تحمل الفاظ قليلة إلا أنها بما تحمله من معاني لا يمكن أن تكون بسيطة ... فهي أولا صدى موجز ورنه دقيقة لكل ما في الديوان من نغمات ، ففيها نبرص صورة الديوان وتقاطيعه واضحة لا تشوش أو اعتزاز فيها . والديوان كله موال ثائر ونفحة حارة تردد دائما لا سلام .. لا سلام .

ثم أن هذه العبارة لم تأت عفوا أو بطريق الصدفة أو التقليد والمجازة فهي ثمرة ناشئة قطفها الشاعر من بين سبائين وجدانه ومشاعره بعد أن ظلت تنص منه قطرات تفكيره وخمائر مشاعره وحرارة احساسه طوال أيامه الماضية . فقد قطع هو وشعبه ما مر من سنتين وأيام بعد النكبة في مفرق الأحزان واجترار الهموم والأسى . قطعهما في اليأس القاتل والرجاء المستضعف والدعاء الهزيل والنواح والدموع والآهات . وتغنى بقيارته الشاعرة للظلام والهشيم .

وقطرات الدموع .. والخراب والضياع وتغنى بها ونواح على الانسانيات الضالعة والمبادئ الزائلة والقيم الشاردة ، وتغنى بالحب اليأس المستكين الذي جعل منه بستان الحب وحديقته الغناء التي إليها يلجأ كلما اشتد قيظ الحياة واندلع لهيبها . تغنى بكل هذا .. ولكن ما معنى أن يظل طوال حياته انسانا يحس ويتألم في عالم مجرد من الانسانيات ومنزوع المشاعر والاحاسيس ؟ ما معنى أن يقطع عمره في النواح والبكاء في دنيا تسخر دائما من بكائه وترقص على رثايت مداممه .. ؟

ما معنى أن يحرق شمع عمره في ضلالمه الداجي الكثيب بين عالم اسفل بيديه القلدة ضياحه المغيه الزاهي وتركه يدلع يائسا في هذا الليل السديم ؟ . ما معنى كل هذا وهو ما زال انسانا يحمل قلبا ومشارعا وضميرا ثم انه ما زال يكامل ابرادته لا تنقصه الا أن يتزع من فوقها هذه القشور الهشة التي خلف بها اليأس والجمود ابرادته . ثم انه ما زال رجلا شجاعا يصرخ في صممة الانتقام وتختد في ضميره صيحات الثار والكفاح .

اذن ماذا بقيت له من صفات تالفة حتى يسكت على حقوقه بهذه الصورة الملعونة ويترك نفسه كالجيفة السوداء يجرفها التيار أينما شاء وتلاعيبها الرياح أينما هبت . لذلك ليس عجبيا أن نرى شاعرا بعد كل هذا وبعد معاناته من كل هذه التجارب المريرة التي مر بها يصيح في هذا الديوان :

لنتنه حكاية الزيتون والحمام .
لنتنه .. لنتنه وينشر القمام .
ولترفع رايات الانتقام .
عنيدة عنيفة ولينشر الظلام .

بهذه الصور القاسية وهذا التدفق السائر على الوجود يظل الشاعر يجول بمعموله التمرد بين جنبات الحياة باحثا عن الخلاص بأية وسيلة . فكل الوسائل مشروعة لديه مهما كانت منحطة أو مردولة أو غير مشروعة . ما دام يعيش بلا وطن ولا مكان يأوي في هذا الوجود ... إذ كيف يحتفظ بقيم ووضعت في جانبها القنن الحقيق المملوء وحشة وفراغا وهزوا وحشية ، وتركت على جانبها الزهر الناضر ذائبا يمحون يرقصون في غير مبالاة أو احترام لأية قيمة أو مبدأ تجاه هؤلاء الذين فرسوا هذه الزهور وروها بقطرات وطنيتهم ودفقات حماسهم ..

كيف يحدث هذا إذن ثم يأتي هذا الشعب المشكك الحقوق الضالغ في جوانب الحياة الغلظة الحفيرة ليسجد لها ويقدم لها القرابين والدلائل ؟ !
لا إنه الآن قد فرغ من هذه المرحلة وما عاد مقلدا تجاه قضيته ، فقد نفع ونسجت معه قضيته وأصبح الآن لا يهمة أن تتدلج ليران الشر في العالم فتحيله الى ذرات فاحشة من الأسى والدمار لا يهمة كل هذا فقد أصبح من هذا النوع الشرير القاسي وربما النزوع الانسانية والضمير حتى يعود الى وطنه وتستتب له اموره كما كانت صافية جليلة :

نقولها .. وبمدها .

فلتلتق الغريان .

لفيغرق الوجود كله .

ليذيق الطوفان ..

ولتحبب السمام من ميونهم
أعددة النيران .

أعددة الدمار والغبار والدخان .
ثم يقول :

ما قيمة الوجود كله .. ما قيمة
الأوطان .

ونحن في الوجود كله بلا مكان .
هذه الصرخة القاسية ومسددة الانتفاضة الجياشة في عالم اليأس والظلام تراها تتردد في كل جنيات الديوان . فالديوان كله يمكن أن يكون صرخة واحدة أو بمعنى اصح قصيدة واحدة رغم ما به من ثماني عشرة قصيدة ، كل منها لها اتجاهها الا ان الكل مزبوط بخيوط متجانسة ومجزوبة دائما نحو نقطة واحدة هي ... لا سلام .. لا سلام ..

فقد عبر الشاعر في بساطة وسهولة عن حياة اللاجئين الخاملة عبر عن المهاجرين منهم بحثا عن الرزق ولقمة العيش ، وعبر عن الفراغ الذي يبتد على خيام اللاجئين ثم عبر عن الحب ولكي بصورة أخرى غير الصورة التي عهدناها كثيرا . فالحب متدد أولا وآخرها هو حب يلده التي منها وحدها سيورق الحب الحقيقي وتمايل أزهاره بين ربوعها . ثم عبر عن الروح السالدة بين اللاجئين موضحا تكاتفهم واحسانهم الموحد بناساتهم . ثم من موقفه هو كشاعر من هذه المأساة من ناحية . ثم موقفه من قومه من ناحية أخرى :

اغنيهم واكبيهم وأدقمهم الى القم
وأنسج من مأقيهم غياه النجر في
الغلم .

ثم فنحن بالاماني والامال العذبة التي كثيرا ما يتروف فنوب مشاعر اللاجئين وهي تفتي لهم اقضية الصباح والحب والحياة . ثم فنحن بالروابي والبحيرات والزارع التي يحضنها وطنه السليب وجعلها رموزا نافذة بمعنى المأساة وقسوتها . ثم فنحن بما بين الالب وأولاده من مشاعر واحاسين ربما كانت مختلفة تماما عما نحسه ونلمسه في حياتنا العادية لان شاعرنا في هذا الديوان جرد شعبه من كل عاطفة وجعله شعبا قاسيا متمردا لا يحمل الا الوعى والعمل من اجل قضيته . ثم فنحن بالجيش الجديد للفلسطين وأشاد به ووضع فوق كفيه نبراس الخلاص .

بين كل هذه الاشياء التي تفتي بها الشاعر في هذا الديوان لم ينس ايدا ان وطنه في احتياج الى القوة وفي احتياج الى الثورة والكفاح والتمرد والقسوة ، ولذلك جاءت كل هذه الموضوعات ، رغم ما فيها من تعدد ، مشوبة لهذا المعنى بل هو بالنسبة لها بمثابة النخاع ، ففي قصيدة « مسافرون » مثلا التي أضفى عليها الشاعر من رعشات الاحاسين واختلاجات القلوب وهذه عذبة الشاعر ما يبدها عن موضوعنا رغم ما فيها من موجات الصباح والضجيج والليل والندوح ، رغم كل هذا فقد جعلها الشاعر تعدم موضوعه في أبيات قليلة . فيقول بعد أن يصف ساعات اللراق وبعد أن يصف المشاعر واللحظات التي تتقدم هذا الرحيل والتي تتبعه :

أمسافرون فمن لجولات الترحم
والقراع . ؟

من لبلاد ؟ لناؤكم . ؟ أطفالكم ؟
من للدفاع ؟

ثم انه بعد أن يصف بحيرة النقب في قصيدته المساة بهذا الاسم . يسألها ولابلها وموجها الاخضر وما يخيم عليها من هدوء وروعة وسحر وصفاء وبعد أن يذكرها بالموادج والافراج التي كانت تعيش في دروبها ورافعة مغنية . بعد كل هذه الصورة الموحية بذكريات حياة سابقة كانت مشحونة بالنور والافراج والأضواء يبعدها لا ينسى فلسفته وقضيته فيقول :

بحيري ودت لو القاك يا بحيري .
على أسنة المراح فازهو في امتي .
حتى مندما يتكلم من نفسه كشاعر

لا يترك نفسه يلذوب في ذاتيته المجردة تاركا وراءه مقيده الجديدة ولكنه يتكلم من قضيته وفلسفته في شكل منسجم وجميل مع ذاتيته كشاعر :

ولسك سمعت الليل اكتب أو
أسطر أو أجول .

من أجله وكنى العزيز وقد أثنخ
به الدخيل .

من أجل يوم الزحف يهدر لا يحيد
ولا يعيل .
وهكذا نرى في كل جنيات الديوان ترديدا لنفحة حارة صارخة مختلطة في فتنه ووقار بموضوعات الديوان الأخرى .

على ان ما بلغت النظر في هذا الديوان خاصة وفي شعر الرشيد عامة لما ينشأ به من بساطة ووضوح . للدرجة ان بعض الناس كثيرا لدهمون أشعاره بالقريرية ولكن الحقيقة ان أشعاره رغم ما فيها من بساطة ووضوح كثيرا ما تحس فيها التدفق والعمق ، فهو يعالج قضايا عميقة بل ربما مستعصية في نفس الوقت التي يخرجها لنا في أسلوب سهل وتركيبات سهلة وبسيطة .

فشعر الرشيد في الحقيقة شعر كل اعتماد على الإيحاء التبيي . فهو يعكس معنى ربما تخيلناه شعرا ولكنه كثير ما يجذب بخيوطه الشعرية معاني أخرى بعيدة العمق لم يذكرها لتسا الشاعر ولكنه اثراها في أحاسيسنا وأخيلتنا بما وضعه أمامنا من تركيبات بسيطة .

وعلى كل حال كفانا ما نلمسه في شعره من تدفق وحيوية لكي نحكم عليه بالعمق والجديفة . فليس من السهل على أي شاعر ان يكون متدفق الشعاعية الا اذا كانت شعاعيته تنهل من معين فياض وعميق .

ثم كفانا كذلك ما نلمسه من صدق وانفعال تجاه موضوعه الاساسي وهو قضيته وقضية شعبه وقضية امته . لقد خاض في هذا المجال بأحاسنه الصادق وشاعريته الحاسة ورؤاه الجلية الواضحة بدون ملل أو تكلف أو صنعة . ولذلك حق عليه فعلا ان يسمى بشاعر المأساة الفلسطينية لان شعره صورة نابضة الاضواء والظلال لحياة اهله ولجوانب مأساتهم .

سيد احمد الماحي

**"Pensée ouverte à
toutes les expériences"**

REVUE DE
**LA PENSÉE
CONTEMPORAINE**

Chef de Rédaction :

Dr. Zaki Naguib Mah.noud

Conseillers de Rédaction :

Dr. Zaki Shafī

Dr. Tewfik El Taweel

Dr. Abdel Azim Anis

Anis Mansour

Secrétaire de Rédaction :

Galal El Ashry

Supervision Technique :

Hussein Abou Zeid

Revue mensuelle éditée par :

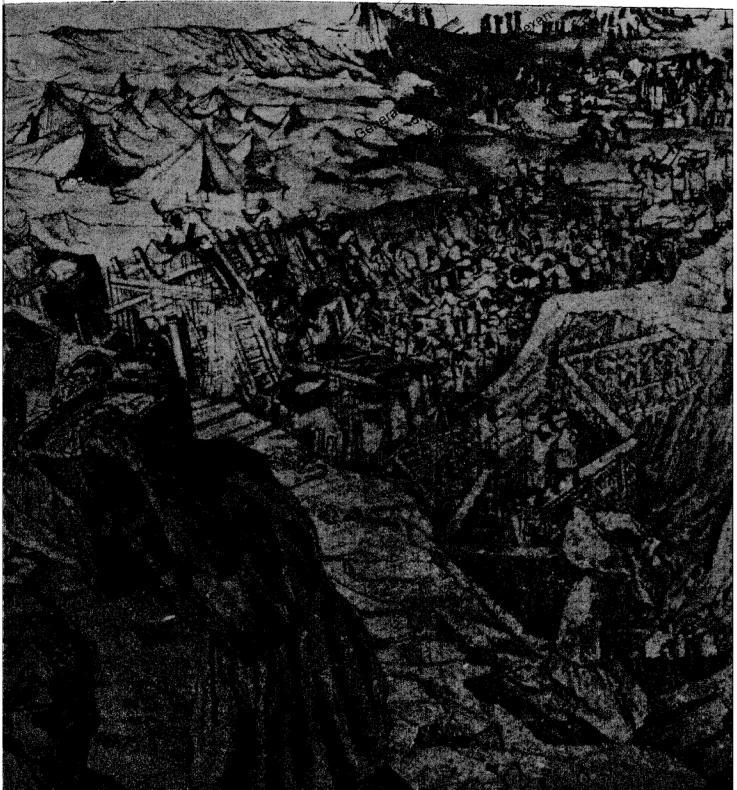
**L'Organisation Egyptienne Générale
pour l'Édition
et la Publication
(Le Caire)**

N o. XXX, AOUT 1967

دار الكتب الشرق للطباعة والنشر
بالمشاهرة

الثمن ١٠ قروش

حفر قناة السويس للفنان عبد الهادي الجزار ، ص ٨٢

Bibliotheca Alexandrina

0535597